

जहं जहं चरन पावे गौतम के

बुद्ध के चरण-चिह्नों पर तीर्थ-यात्रा.

तिष्ठ न्यात हन्ह

हिन्दु पॉकेट बुक्स

लेखक का वक्तव्य

इस पुस्तक के लिए सामग्री-सकलन और इसके लेखन में मैंने 'हीनयान' के ग्रंथों को आधार बनाया है और 'महायान' सम्प्रदाय के धर्म-ग्रंथों का ज्ञान-बूझकर न्यूनतम प्रयोग किया है, जिससे यह प्रकट हो सके कि महायान सम्प्रदाय के समस्त विचार और सिद्धांत पूर्ववर्ती पालि 'निकायों' और चीनी 'आगमों' में सुलभ हैं। इन सूत्रों का उदारमना होकर अध्ययन किया जाए, तो स्पष्टतया समझा जा सकता है कि सभी सूत्र तो बौद्ध धर्म के हैं, फिर चाहे वे उत्तरी परम्परा के हो या दक्षिणी परंपरा के।

बुद्ध की मूल देशना के ज्ञान और गहन अध्ययन की दृष्टि से महायान सूत्रों में अधिक उदार एवं व्यापक दृष्टि अपनायी गयी है, जिससे मूल देशना की उन पुनर्व्याख्याओं को रोका जा सके, जो देशना के अध्ययन और साधना-अभ्यास के सकीर्ण एवं कठोर दृष्टिकोण अपनाने से संभव होती हैं। महायान के सूत्रों से निकायो या आगमों के पाठ की गहनता समझने में सहायता मिलती है। ये सूत्र दूरवीक्षण यत्र के दृष्ट पदार्थों को दीप्त करने वाले प्रकाश के समान हैं, जो भ्रामक रूप से सरक्षित किये जाने के कारण धुंधला गये हैं। वस्तुतः 'निकाय' और 'आगम' बुद्ध की देशना के मूल स्वरूप के अधिक निकट हैं, किन्तु कालांतर में ज्ञान और साधना को पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रसारित किये जाने की प्रक्रिया में परिवर्तित हो गये। आधुनिक विद्वानों को दक्षिणी और उत्तरी दोनों परम्पराओं के सूत्रों के पाठ सुलभ पाकर बौद्ध धर्म के मूल स्वरूप को पुनः सजोना संभव हो सकेगा। हमें दोनों परम्पराओं के सूत्रों के पाठों से अवगत होना आवश्यक है।

बुद्ध के जीवन को लोकोत्तरता प्रदान करने वाले ऐसे सूत्रों को इस पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया गया है, जिनमें बुद्ध के चमत्कारों का वर्णन है। बुद्ध ने स्वयं अपने शिष्यों को समझाया था कि वे लोकोत्तर शक्तियाँ प्राप्त करने या उनका प्रदर्शन करने में समय और शक्ति का अपव्यय न करें। इस पुस्तक में उन विषम स्थितियों का समावेश अवश्य किया गया है, जो तात्कालिक सामाजिक स्थितियों अथवा उनके अपने शिष्यों के कारण उनके समक्ष उपस्थित हुई थीं। इस पुस्तक में बुद्ध हमारे और आपके सरीखे साधारण मानव प्रतीत होते हैं, तो इसका श्रेय इस तथ्य को है कि उन्होंने उन स्थितियों का किस प्रकार सामना किया।

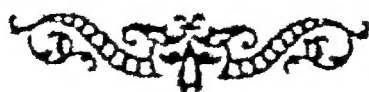
स्थानों एवं व्यक्तियों के नाम और बौद्ध धर्म की तकनीकी शब्दावली के लिए पालि भाषा का ही प्रयोग किया गया है, किन्तु उन नामों और शब्दावली के संस्कृत रूप प्रयोग किये गये हैं, जो सभी के लिए सुपरिचित हैं, जैसे सिद्धार्थ, गौतम, धर्म, सूत्र, निर्वाण, कर्म, आत्मन्, बोधिसत्त्व आदि।

प्रकाशकीय

श्रे छ, गुजर और मुरुचिपूर्ण पुस्तकों को आम पाठको तक पहुंचाने के लिए सन् 1958 में 'हिन्द पॉकेट बुक्स' की स्थापना की गई थी। तब इस प्रकाशन संस्थान में गणित और गणितोत्तर विषयों की टचकोटि की दस पुस्तकों का पहला सेट देश-भर के बुक स्टालों पर पहुंचाया। भारत के प्रकाशन जगत में यह एक क्रान्तिकारी पहलकदमी थी। तब से अब तक माढ़े चार हजार से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। अपने प्रकाशन अभियान में इमने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए तथा कई पुस्तक-मालाओं में अपर लोकप्रियता पाई।

इस प्रकाशन संस्थान के मंचालकों के बीच प्रायः प्रश्न उठता रहा कि कुछ ऐसी नया काम किया जाए कि जिसमें मानव का समग्र कल्याण हो। वह म्यूल जगत में रहते हुए नम्र जगत का माहात्कार कर सके। यद्यपि धर्म, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति की पुस्तकें समय-समय पर प्रकाशित की जाती रही हैं, परन्तु इमे और भी समृद्ध बनाया जाए और इस पर अधिक ध्यान केंद्रित हो, अतः 'फुल सर्किल' नाम से अलग ही प्रकाशन संस्थान बनें, जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी में पुस्तकें प्रकाशित करने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले 'The Joy of Reiki' का प्रकाशन हुआ, फिर ओगो की चिंतनपरक पांच पुस्तकों का सेट नैऋतियां किया गया। आज यह क्रम निरंतर जारी है। हम सब इसमें अलग-अलग के साथ जुड़े हैं।

अब 'हिन्द पॉकेट बुक्स' का अगला महत्वपूर्ण कदम है विश्व के प्रख्यात विद्वान ओल्ड पार्थ व्हाइट क्लाउड्स के अंग्रेजी और हिन्दी में पांच ग्रन्थ। ये ग्रन्थ 'Old Path White Clouds', 'The Stone Boy', 'Cultivating the Mind of Love', 'Our Appointment with Life' और 'जह जह वरन पगे गौत्म के' हैं। हम अपने पाठकों को यह शिष्यता सिखाने हैं कि अगे भी हम प्रकाशन की इस माहाती योजना की निरंतरता में रहने लगे हैं।

विषय-सूची

लेखकीय

भाग-I

पृ० सं०

एक	विचरते-विचरते यात्रा	13
दो	भैंसों की देख-भाल	24
तीन	घास का उपहार	32
चार	घायल हंस	39
पाच	एक कटोरी दूध	47
छः	जम्बू वृक्ष के नीचे	53
सात	सफ़ेद हाथी का पुरस्कार	61
आठ	रत्नजटित हार	68
नौ	सदयता का पथ	74
दस	अजन्मा बालक	80
ग्यारह	धवल चन्द्रिका में बांसुरी वादन	86
बारह	महाभिनिष्क्रमण	91
तेरह	तपश्चर्या का श्रीगणेश	99
चौदह	गंगा के उस पार	108
पन्द्रह	शरीर-पीड़न तप	113
सोलह	क्या यशोधरा सो रही थी ?	124
सत्रह	पीपल के पत्ते में ब्रह्माण्ड-दर्शन	128
अठारह	संबोधि की प्राप्ति	133
उन्नीस	सचेतावस्था की आवश्यकता	139
बीस	हिरण की योनि	147

इस्कीस	कमल-सरोवर	153
चाईस	धर्म-चक्र-प्रवर्तन	159
तेईस	धर्म का अमृत	165
चावीस	प्रवृज्या की प्रक्रिया	172
पच्चीस	संगीत के उच्च शिखर	177
छत्वीस	जल भी ऊर्ध्वगामी	181
सत्ताईस	सभी धर्म दग्ध हैं	189
अट्ठाईस	ताड़ वन में	194
उनतीस	परस्परावलम्बी सह-वर्द्धन	198

भाग-II

वेणुवन का दान	205
वसन्त ऋतु में लौटूंगा	213
तर्जनी चन्द्रमा नहीं होती	220
शाश्वत सौन्दर्य	225
पुनर्मिलन	231
अरुणोदय	239
कमल लेकर प्रतिज्ञा	245
धर्म-शामन उचित	251
आनंद ही आनंद	258
उप काल की प्रतीक्षा	264
स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर खरीदा जेतवन	268
प्रेम दुखदायी है	272
ठटात्तता ही प्रेम	276
मर्भी के आंसू खाये	283
तत्त्व नत्त्वों में जा मिलेंगे	290
मंथ के द्वार खोलो	297
सौहार्द के मिळान	301
धर्म का अनुपालन करें	308
मय मे विवाद निघटाने के मिळान	314
भग-नन्नों मे शिदा	317
मुग्धी धर चोका	326
अनर्पित का कोष	332

बावन	विशेष योग्यता के क्षेत्र	341
तिरपन	वर्तमान में जीना	349
चौवन	सचेतनावस्था में रहो	359
पचपन	उदय प्रभाती तारक का	364

भाग-III

छप्पन	पूर्णतम सचेत प्राणायाम	373
सत्तावन	नौका ही तट नहीं	381
अट्ठावन	मुट्ठी-भर मूल्यवान माटी	389
उनसठ	दर्शन-सिद्धांतों का तर्क जाल	395
साठ	महिषी विशाखा का क्लेश	399
इकसठ	सिंह-गर्जना	405
बासठ	सारिपुत्त की उद्घोषणा	411
तिरसठ	सागर तक सीधी यात्रा	418
चौंसठ	जन्म-मरण का चक्र	424
पैंसठ	न भरा, न खाली	430
छियासठ	चार पर्वत	438
सड़सठ	सागर कवि	444
अड़सठ	आत्म-मुक्ति के तीन द्वार	448
उनहत्तर	गौतम से तथागत	453
सत्तर	जैसा शिष्य, वैसी शिक्षा	458
इकहत्तर	वीणा के तार कसने की कला	465
बहत्तर	मौन अवज्ञा	470
तिहत्तर	भूखा मारने का षड्यंत्र	476
चौहत्तर	हस्तिनी की चिघाड़	481
पचहत्तर	प्रसन्नता के अश्रु	488
छिहत्तर	साधना के सुफल	497
सतहत्तर	जन्म-मृत्यु भी माया	507
अठहत्तर	दो हजार गैरिक चीवर	512
उन्यासी	चंदन के काष्ठफूल	519
अस्सी	महापरिनिर्वाण	527
इक्यासी	पुरातन पथ, धवल मेघ	532

भाग एक

विचरते-विचरते यात्रा

ह रित वास वृक्ष के नीचे युवा भिक्षु स्वास्ति पालथी मारे बैठा था और अपनी श्वसन-क्रिया पर ध्यान केन्द्रित कर रहा था। वह वेणुवन विहार में एक घंटे से अधिक समयसे ध्यान-साधना कर रहा था जबकि अन्य सैकड़ों भिक्षु वास के वृक्षों के नीचे अपनी फूस की कुटियाओं में बैठे साधना कर रहे थे।

महान गुरु गौतम जिन्हें लोग प्रेम एवं श्रद्धावश 'बुद्ध' कहते हैं, इस विहार में चार सौ भिक्षु शिष्यों के साथ निवास करते थे। यद्यपि यहां निवासियों की संख्या अधिक थी किन्तु वातावरण बहुत शान्त था। विहार का क्षेत्रफल चालीस एकड़ था और यहां वास की नाना जाति-प्रजातियों के वृक्ष लगे थे जो मगध राज्य में जगह-जगह से लाकर यहां लगाए गए थे। यह विहार मगध की राजधानी राजगृह से इतनी सी दूर था कि यहां तीस मिनट में पहुंचा जा सकता था। सात वर्ष पहले राजा बिम्बिसार ने यह विहार बुद्ध एवं सघ को दान में दिया था।

स्वास्ति ने अपनी आंखें मलीं और मुस्कराया। उसकी टांगें अब भी मुड़ी थीं जिन्हें उसने धीरे-धीरे खोला। इस इक्कीस वर्षीय युवा को मान्य सारिपुत्त ने जो बुद्ध के वरिष्ठ शिष्य थे, तीन दिन पहले ही प्रवृज्या दी थी। प्रवृज्या-समारोह के समय स्वास्ति के सघन सुनहरे बाल उस्तरे से मूड़ दिए गए थे।

बुद्ध के भिक्षु समुदाय (सघ) का अग बनकर स्वास्ति अत्यधिक प्रसन्न था। बहुत से भिक्षु उच्च घरानों में जन्मे हुए व्यक्ति थे यथा बुद्ध के भाई नंद, देवदत्त, अनिरुद्ध और आनंद। यद्यपि अभी स्वास्ति का इनके साथ परिचय

नहीं कराया गया था, स्वास्ति ने इन्हे दूर से ही देखा भर था। अधिक प्रयोग में बदरग हुए चीवर धारण किए हुए होने पर भी इनका आभिजात्य निश्चित रूप में झलकता था।

ऐसे ऊँचे घरानों के लोगो का मित्र बनने में तो मुझे अभी पर्याप्त समय लगेगा, ऐसा स्वास्ति ने सोचा। लेकिन राजा के पुत्र होने के बावजूद उसे म्रव्य बुद्ध और अपने बीच कभी दूरी का अनुभव नहीं हुआ था। स्वास्ति 'अस्पृश्य' था जो उस समय भारत की जनता में प्रचलित वर्ण-व्यवस्था के अनुसार सबसे नीचे वर्ण के लोगो से भी नीच जाति समझी जाती थी। पिछले दस सालों में वह भैंसों का चरवाहा था और भैंसों की देख-भाल करता था, किन्तु अब दो मप्ताह से वह सभी वर्णों के भिक्षुओं के साथ रह रहा था और ध्यान-माधना कर रहा था। हर कोई उसके प्रति कृपा-भाव प्रदर्शित करता, ठमको नमन करता किन्तु वह स्वयं अभी तक सहज नहीं हो पा रहा था। ठमे आशका थी कि उसे पूर्णतया सहज होने में अभी वर्षों लग जाएंगे।

जैसे ही उसके मन में राहुल का विचार आया, आंतरिक उल्लास से परिपूर्ण मुस्कान ठमके चेहरे पर फैल गई। बुद्ध के पुत्र राहुल की आयु अभी अठारह वर्ष की ही थी और वह दस वर्ष की आयु में ही श्रामणेर के रूप में म्रव्य में रह रहा था। दो मप्ताहों में ही राहुल और स्वास्ति में गहरी मित्रता हो गई थी। राहुल ने ही स्वास्ति को सिखाया था कि ध्यान के समय प्राणायाम कैसे करना है। राहुल यद्यपि अभी प्रवृज्जित भिक्षु नहीं बना था किन्तु ठमे बुद्ध की शिक्षाओं का पर्याप्त ज्ञान हो चुका था। प्रवृज्या प्राप्त करने के लिए अभी ठमे तब तक प्रतीक्षा करनी थी, जब तक उसकी आयु बीस वर्ष की नहीं हो जाती।

स्वास्ति को दो मप्ताह पूर्व के दिनों का स्मरण हो आया जब गया के समीप स्थित ठमके विलाग्राम में बुद्ध पहुंचे थे और उसे भिक्षु बनने के लिए बुलाया था। जब बुद्ध ठमके घर पर पहुंचे तो स्वास्ति अपने छोटे भ्राता म्रव्य के साथ भैंसों को चराने के लिए गया हुआ था। ठमकी दो भैंसों में से एक बर्षाया बाला और चारों बर्षाया भैंसों घर में थीं। बुद्ध को देखते ही बाला ठमों दुग्ध पहचान गई। वह स्वास्ति को दूध देने के लिए घर की ओर झपटी ही थी कि बुद्ध ने ठमके कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं और मैंने साथ चले भिक्षु, जिनमें राहुल

भी था, नदी तट तक चले जाएंगे और उसके भाई को खोज लेंगे। तीसरे पहर वे लोग नैरंजना नदी के तट पर आए जहां स्वास्ति और रूपक भैंसों को रगड़-रगड़ कर नहला रहा था। बुद्ध को देखते ही दोनों युवक पानी में से निकलकर दौड़ते हुए नदी-तट तक आए और करबद्ध प्रणाम करके उनके समक्ष प्रणत हुए।

स्वास्ति और उसके भाई को देखकर बुद्ध ने सस्नेह मुस्कान के साथ कहा, “अरे, तुम इतने बड़े हो गए।” स्वास्ति अवाक् था। बुद्ध का शान्त मुख-मंडल, उनकी स्नेहपूर्ण उदार मुस्कान और उनकी मर्मभेदिनी तेजोमय दृष्टि देखकर स्वास्ति की आंखें छलछला आईं। बुद्ध गैरिक चीवर धारण किए हुए थे, जिस पर धान के खेत की डिजाइन बनाते हुए कपड़े सिले हुए थे। वह अब भी नंगे पैर ही थे जैसे कि आज से दस बरस पहले जब वह उसे इसी स्थान के आस-पास मिले थे। दस वर्ष पहले इसी नैरंजना नदी और बोधिवृक्ष के नीचे उसने घटो बुद्ध के साथ बिताए थे। बोधिवृक्ष (पीपल) वहां से बस इतनी ही दूर था कि नदी तट से वहां तक दस मिनट में पहुंचा जा सकता था।

बुद्ध के पीछे खड़े बीस भिक्षु भी नंगे पैर थे और धान के खेतों की डिजाइन वाले गैरिक चीवर पहने हुए थे। अधिक ध्यान से देखने पर स्वास्ति ने पाया कि बुद्ध का चीवर अन्य भिक्षुओं के चीवरो से एक हाथ अधिक लम्बा था। बुद्ध के साथ ही स्वास्ति की ही आयु का एक श्रामणेर खड़ा था जो सीधे उसी की ओर देखता हुआ मुस्करा रहा था। बुद्ध ने अपने स्नेहपूर्ण हाथ स्वास्ति और रूपक के सिर पर रखे और बताया कि वह राजगृह जाते हुए यहां जान-बूझ कर रुके हैं। उन्होंने कहा कि तुम भैंसों को नहला लो। इसके बाद हम सब स्वास्ति की झोपड़ी तक साथ-साथ ही चलेगे।

वापस आते समय बुद्ध ने स्वास्ति और रूपक का परिचय अपने पुत्र राहुल से कराया जो अभी तक स्वास्ति की ओर मोहक मुस्कान के साथ देख रहा था। राहुल स्वास्ति से आयु में तीन वर्ष छोटा था किन्तु दोनों का कद एक बराबर था। श्रामणेर होते हुए भी राहुल के वस्त्र भिक्षुओं के जैसे ही थे। राहुल ने अपना भिक्षा-पात्र रूपक को पकड़ा दिया था और स्वास्ति एवं रूपक के बीच में, दोनों नए मित्रों के कंधों पर प्रेमपूर्वक हाथ रखे हुए चल रहा था। उसने अपने पिता के श्रीमुख से स्वास्ति और उसके परिवार जनों के विषय में इतना कुछ सुन रखा था कि उसे प्रतीत हो रहा

था कि वह उनसे पूर्ण परिचित है। दोनो भाई राहुल के इस प्रेमपूर्ण व्यवहार से स्नेहसिक्त हो उठे।

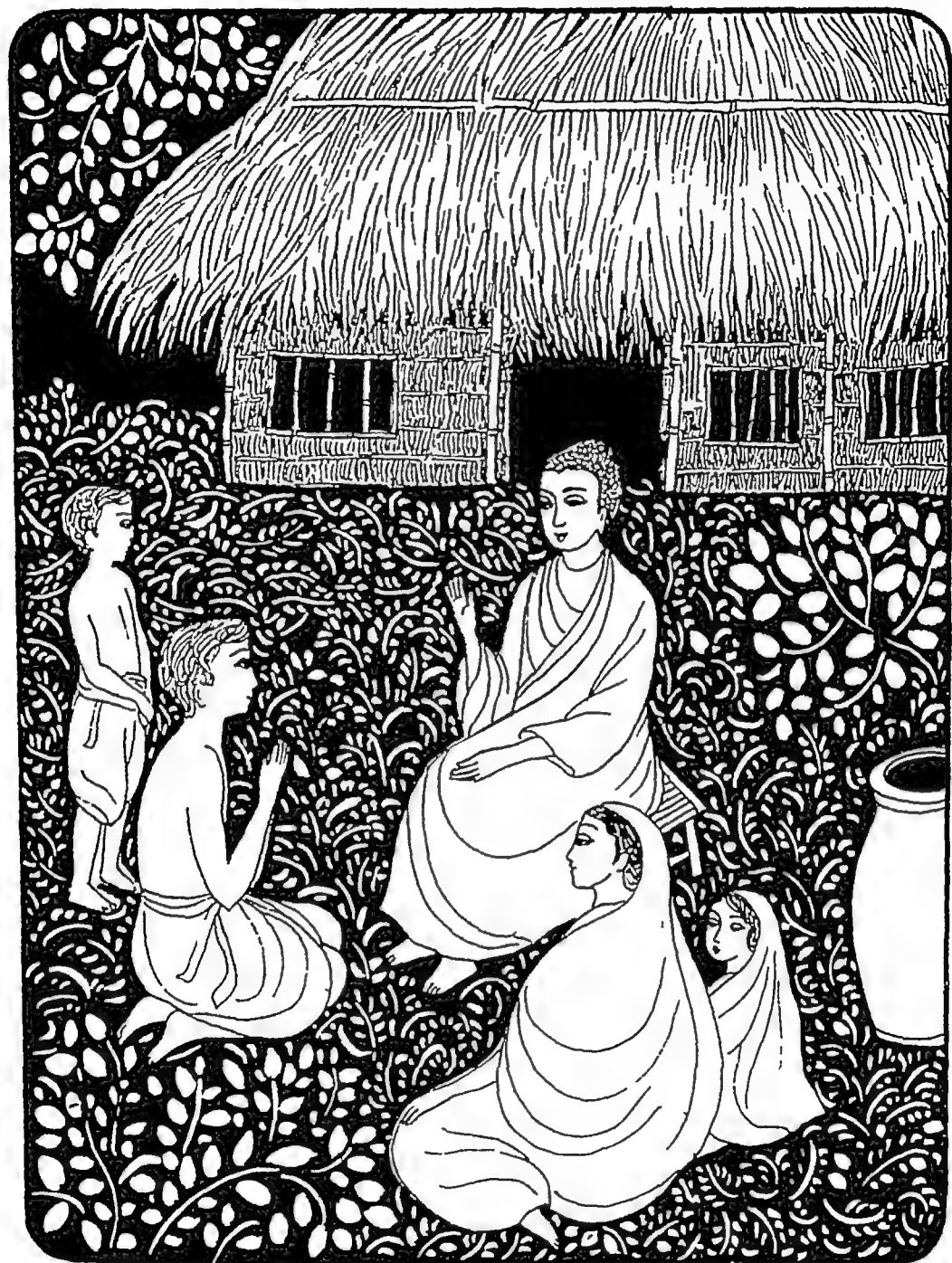
स्वास्ति के घर पहुचने पर बुद्ध ने स्वास्ति को भिक्षु समुदाय में सम्मिलित होने और अपने साथ धर्म-साधना करने के लिए आमंत्रित किया। दस वर्ष पूर्व जब वह बुद्ध से पहली बार मिला था तो उसने बुद्ध के श्री-चरणों में बैठकर धर्म-साधना करने का अनुरोध किया था और बुद्ध उसे शिष्य रूप में स्वीकार करने पर सहमत हो गए थे। अब स्वास्ति इक्कीस वरस का हो गया था और बुद्ध उसे लेने आ पहुचे थे। बुद्ध उसे दिया हुआ अपना वचन भूले नहीं थे।

रूपक भैसो को उनके मालिक रामभूल के घर छोड़ने गया था। बुद्ध स्वास्ति की झोपड़ी के बाहर एक छोटी-सी पीढ़ी पर बैठ गए और अन्य भिक्षु उनके पीछे खड़े हो गए। मिट्टी की दीवारों और फूस की छत से यनी स्वास्ति की झोपड़ी इतनी छोटी थी कि उसके भीतर सभी लोग बैठ नहीं सकते थे। वाला ने स्वास्ति से कहा, "भैया, तुम बुद्ध के साथ जाओ। आज रूपक आप से भी अधिक तगड़ा है, जब आपने भैसो की देख-रेख करनी आरम्भ की थी। और मैं भी अब घर-गृहस्थी का काम बखूबी सभाल सकती हूँ। आपने हमारा दस वर्षों में लालन-पालन किया है और अब हम अपने पैसे पर खड़े होने की अवस्था में आ गए हैं।"

वर्षा का पानी जमा करने के लिए रखी पत्थर की कोठारी के पास बैठी भीमा अपनी बड़ी वहन की ओर बिना कुछ बोले देख रही थी। स्वास्ति ने भीमा की ओर देखा। वह प्यारी-सी छोटी लड़की थी। जब स्वास्ति बुद्ध से पहली बार मिला था तो वाला की आयु छः वर्ष की, रूपक तीन वर्ष का था और भीमा तो बस बच्ची ही थी। वाला भाई-वहन का खाना बना लेती थी और रूपक मिट्टी में खेला करता था।

उनके पिता की मृत्यु के छ. महीने बाद ही उनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। ग्यारह वर्ष की आयु में ही स्वास्ति परिवार का मुखिया बन गया था। स्वाम्नि को भैसो की देख-भाल करने और चराने का काम मिल गया था। स्वाम्नि बहुत परिश्रमी था, इसलिए इतना कमा लेता था, जिससे परिवार का पेटान कर सके। वह छोटी वहन भीमा के लिए भैंस का दूध भी ले आया करता था।

उसकी ओर देखकर शायद स्वाम्नि उसकी भावनाओं को जानना चाहता है, या नमजते ही भीमा मुस्करा दी। वह एक क्षण के लिए तो हिचकिचाई

स्वास्ति के घर आगे पीढ़े पर बैठे बुद्ध

किन्तु फिर धीरे से बोली, “भैया, आप बुद्ध के साथ जाओ।” यह कहकर उसने अपना मुंह मोड़ लिया जिससे वह अपने आंसू छिपा सके। भीमा ने स्वास्ति को यह कहते हुए अनेक बार सुना था कि वह बुद्ध के श्री-चरणों में बैठकर साधना करना चाहता है और उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह अपनी इच्छा-पूर्ति के लिए जाए। किन्तु जब वह क्षण वास्तव में आ उपस्थित हुआ तो वह अपने दुःख को छिपा नहीं पाई।

उसी समय रूपक गाव से लौट आया और उसने भीमा को यह कहते सुना, "बुद्ध के साथ चले जाओ।" वह समझ गया कि विदाई का क्षण आ गया है। उसने स्वास्ति की ओर देखकर कहा, "हा, भैया, आप बुद्ध के साथ चले जाइए।" सारा परिवार एकदम मौन हो गया। रूपक ने बुद्ध की ओर देखकर कहा, "परम आदरणीय, मुझे आशा है कि आप अपने श्री-चरणों में अध्ययन करने की अनुमति मेरे भाई को प्रदान करेंगे। मैं भी अब इतना बड़ा तो हो गया हूँ कि परिवार का पालन कर सकूँ।" स्वास्ति की ओर मुड़कर ठमने आसू रोककर कहा, "किन्तु भैया, कृपा करके बुद्ध से पूछिए कि क्या आप घर आ सकेंगे और समय-समय पर हमसे मिलते रहेंगे।"

बुढ़ ठठ खड़े हुए और स्नेहपूर्वक भीमा के सिर के बाल सहलाए, "बच्चो, अब खाना खाओ। कल मैं आकर स्वास्ति को साथ ले जाऊंगा ताकि सभी साथ-साथ राजगृह जा सके। मैं और सभी भिक्खुगण बोधि-वृक्ष के नीचे आज रात विश्राम करेंगे।"

बुद्ध ने द्वार पर पहुँचकर मुड़कर स्वास्ति की ओर देखा और कहा, "कल सवेरे तुम्हें कुछ भी साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं, वे ही पर्याप्त हैं।"

उस रात सभी वच्चे बड़ी देर तक जागते रहे। विदा लेते हुए पिता की भाँति स्वास्ति ने ठनको अन्तिम परामर्श देते हुए कहा कि तुम लोग एक-दूसरे की और घर की देख-भाल मिल-जुलकर करना। वह हर एक को बड़ी देर तक अपनी छाती से चिपकाए रहा। आसू रोकने में असमर्थ रहने पर भीमा जब अपने बड़े भाई की गोद में थी तो सीने से सिर लगाकर मुस्कन ठठी। किन्तु उसके बाद उसने अपना सिर ठठाया, दीर्घ निश्वास लिया और भाई की ओर देखकर मुस्करा दी। वह नहीं चाहती थी कि स्वास्ति उसके आसुओ में दुखी हो। तेल के दीये का धुधला प्रकाश झोपड़ी में हो गया था किन्तु इतना प्रकाश तो था कि स्वास्ति उसे मुस्कराता देख सके। स्वास्ति को ठमका मुस्कराना अच्छा लगा।

अगले दिन सबेरे स्वास्ति की मित्र सुजाता उसे विदा करने आई। पिछली शाम को जब वह नदी तट की ओर जा रही थी, तो उसने बुद्ध को देखा था और बुद्ध ने कहा था कि स्वास्ति अब भिक्खु संघ में सम्मिलित होगा। ग्राम-प्रधान की पुत्री सुजाता स्वास्ति से आयु में दो वर्ष बड़ी थी और वह भी गौतम से सवोधि-प्राप्ति से पहले मिल चुकी थी। सुजाता ने स्वास्ति को जड़ी-बूटियों की औषधि बनाकर साथ ले जाने के लिए दी। उनकी सक्षिप्त बातचीत ही हो पाई थी, तभी उनके शिष्य आ गए।

स्वास्ति का भाई और उसकी बहने पहले ही जाग चुके थे और अपने भाई को विदा देने के लिए तैयार थे। राहुल ने प्रेमपूर्वक प्रत्येक भाई-बहन से बातचीत की और उन्हें मनोबल पक्का रखने और एक-दूसरे की देखभाल करते रहने की प्रेरणा दी। उसने वचन दिया कि हम जब भी उरुवेला के आस-पास तक भी आएं तो तुम लोगो से मिलने अवश्य आएं। स्वास्ति के परिवारजन और सुजाता बुद्ध और भिक्खुओं के साथ नदी के तट तक गए और उन्होंने बुद्ध, भिक्खुओं, राहुल तथा स्वास्ति को हाथ जोड़कर विदा किया।

स्वास्ति के मन में हर्ष और भय की भावनाएं भरी हुई थीं। यह पहला अवसर था, जब वह उरुवेला गांव छोड़कर जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि राजगृह पहुंचने में दस दिन लगेंगे। अधिकांश व्यक्ति तेजी से चलते हैं किन्तु बुद्ध और उनके भिक्खु धीरे-धीरे और परम सहजता से चलते थे। जब स्वास्ति ने अपने कदम धीमे किए तो उसका हृदय शान्त हो गया। उसने स्वयं को बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति पूर्ण हार्दिकता के साथ समर्पित कर दिया। अब उसका यही मार्ग था। उसने उस भूमि और उन लोगो को, जो उसके लिए पूर्णतः परिचित थे, अंतिम बार मुड़कर देखा और पाया कि सुजाता और उसके परिवारजन वन के वृक्षों की छाया में मिले हुए छोटे-छोटे काष्ठ-खंड मात्र दिख रहे हैं।

स्वास्ति को प्रतीत हुआ कि बुद्ध विचरण का आनंद लेने के लिए ही चलते हैं और इस बात की चिन्ता ही नहीं करते कि वह कहा तक पहुंचेंगे। यही स्थिति सभी भिक्खुओं की थी। कोई भी अपने गन्तव्य स्थान तक पहुंचने के लिए न तो चिन्तित था और न अधीर। सभी के पग मंद, सतुलित और शांतिमय थे। ऐसा लगता था मानो सभी सामूहिक रूप से टहल रहे हों। कोई भी क्लान्ति का अनुभव नहीं करता। फिर भी, वे प्रतिदिन खासा लम्बा मार्ग तय कर लेते थे।

प्रतिदिन वे समीपस्थ गाव में रुकते और भिक्षाटन करते। वे मार्गों पर बुद्ध के पीछे एक पक्ति बनाकर चलते। उनकी चाल गरिमामय होती और श्वसन-क्रिया तथा पग-संचलन पर ध्यान केन्द्रित रखते। यदि ग्रामवासी उनके भिक्षा-पात्र में कुछ भोजन डालते तो वे रुक जाते। कुछ ग्रामीण तो मार्ग के दृमरे ओर खड़े होकर ही उनका सम्मानपूर्वक नमन करते। भोजन मिलने पर भिक्षु सभी लोगों के कल्याणार्थ प्रार्थना करते।

भिक्षाटन समाप्त कर लेने पर वे धीरे-धीरे गाव छोड़कर कुछ वृक्षों या चाम वाले स्थान को खोजते। वे घेरा बनाकर बैठ जाते और भिक्षाटन में मिले खाद्य पदार्थों को समान रूप से बांट लेते और ध्यान रखते कि यदि किसी भिक्षु का भिक्षा-पात्र खाली है तो उसे भी भोजन दे दिया जाए। गटुरा पास के झरने से एक बड़ा पानी भर लाता और सम्मानपूर्वक बुद्ध के सामने रख देता। बुद्ध जब अपने हाथों की अजुलि फैलाते तो राहुल उनके हाथों पर जल डालकर साफ करता। ऐसा ही प्रत्येक भिक्षु के लिए करता हुआ वह अंत में स्वास्ति के पास आया। स्वास्ति के पास तब तक कोई भिक्षा-पात्र नहीं था तो राहुल ने अपने भिक्षा-पात्र का आधा भोजन केले के ताजे पत्ते पर रखकर अपने नए मित्र स्वास्ति को दे दिया। भोजन आरंभ करने में पूर्व भिक्षुओं ने हाथ जोड़े और सामूहिक रूप से मंत्रोच्चार किया। उसके बाद उन्होंने मंत्र गृहकर सचेत भाव में प्रत्येक कौर को ग्रहण किया।

भोजन के उपरान्त, कुछ भिक्षुओं ने चलित ध्यान किया तो कुछ ने बैठकर ध्यान-साधना की और कुछ ने थोड़ी-सी झपकी ली। जब दिन का सर्वाधिक गरम भाग बीत गया तो वे फिर मार्ग पर चल पड़े और तब तक चलने लगे, जब तक कि अथेग नहीं हो गया। रात्रि विश्राम के लिए सर्वोत्तम स्थान शांत उल्ताममय वन ही होता है। प्रत्येक भिक्षु का अपना आसन होता था और वृक्ष में भिक्षु उसपर पदासन लगाकर बैठ कर आधी रात तक साधना करते रहते। फिर अपना चीवर बिछाकर सो जाते। प्रत्येक भिक्षु के पास दो चीवर होते थे। एक वह शरीर पर धारण किए होता और दूसरा वर्षा या शीत में रक्षा के लिए रखते। अन्य लोगों की भांति स्वास्ति भी ध्यान-साधना करता रहा और वृक्ष की जड़ को तकिया बनाकर धरती पर ही सो गया।

आगे नि रात्रि जब स्वास्ति जागा तो उसने देखा कि बुद्ध और अन्य भिक्षु शांत भाव में साधना कर रहे हैं और उनके मुख मंडल में अत्यन्त शांति और तेज विकीर्ण हो रहा है। जैसे ही सूर्य क्षितिज पर उभरा, प्रत्येक

भिक्षु ने अपना अतिरिक्त चीवर तह किया, भिक्षा-पात्र हाथ में लिया और दिन की यात्रा आरम्भ कर दी।

दिन में चलते और रात में विश्राम करते हुए वे लोग दस दिनों में मगध की राजधानी राजगृह पहुँचे। स्वास्ति ने पहली बार नगर देखा था। सड़को के किनारे पर घरों में निवासी बड़ी संख्या में रहते थे और सड़को पर अश्वचालित वाहन चल रहे थे। हर ओर ऊँची-ऊँची आवाजे और ठहाकों के स्वर गूँज रहे थे। किन्तु भिक्षुओं का मौन जुलूस उसी प्रकार चल रहा था जैसे वे मौन भाव से वन-प्रान्तर अथवा धान के खेतों से विचरण करते चल रहे हों। कुछ नागरिक उन्हें देखने के लिए तनिक-सा रुकते तो कुछ बुद्ध को पहचान कर उसके सम्मान में श्रद्धापूर्वक नमन करते। भिक्षु वर्ग उसी प्रकार शांत भाव से तब तक चलता रहा जब तक वे नगर के उस पार वेणुवन विहार नहीं पहुँच गए।

समस्त विहार में त्वरित गति से यह समाचार फैल गया कि बुद्ध लौट आए हैं और कुछ क्षणों में ही चार सौ भिक्षु बुद्ध का स्वागत करने के लिए एकत्र हो गए। बुद्ध ने अधिक कुछ नहीं कहा, केवल सभी की कुशल-क्षेम और साधना-अभ्यास के विषय में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्वास्ति को सारिपुत्त को सौंप दिया जो राहुल के भी आध्यात्मिक गुरु थे। सारिपुत्त वेणुवन विहार के श्रामणेरों के गुरु थे और वह लगभग पचास युवक श्रामणेरों के साधना-अभ्यास का मार्ग-निर्देशन करते थे। ये श्रामणेर विहार में तीन सालों से कम समय से आए हुए थे। विहार के प्रबन्धार्थ कौण्डिन्य नामक एक भिक्षु थे।

राहुल से कहा गया कि वह विहार-जीवन के आचरणों की जानकारी स्वास्ति को दे यथा—कैसे चलना है, किस प्रकार बैठना है, किस प्रकार खड़े होना है और कैसे अन्य लोगों को नमन करना है, किस प्रकार चलित ध्यान करना है, कैसे बैठकर धारणा-ध्यान करना है और कैसे श्वसन-क्रिया (प्राणायाम) पर ध्यान देना है। उसने स्वास्ति को यह भी बताया कि भिक्षु को चीवर कैसे धारण करना है, कैसे भिक्षा-पात्र पकड़ना है, कैसे प्रार्थना करनी है और कैसे अपना भिक्षा-पात्र साफ करना है। तीन दिनों तक स्वास्ति लगातार राहुल के साथ ही साथ रहा जिससे वह इन सब बातों को भली प्रकार सीख सके। राहुल ने स्वास्ति को पूरे मनोयोग से सभी आचरण-निर्देश बताए-समझाए किन्तु स्वास्ति समझता था कि ये सब कार्य सहज-स्वाभाविक रूप से करने लगने के लिए उसे अभी वर्षों अभ्यास करना होगा। इन आधारभूत

मार्ग-निर्देशो के बाद सारिपुत्त ने स्वास्ति को अपनी कुटिया में बुलाया और भिक्षु द्वारा अपनाए जाने वाले शीलो की शिक्षा दी।

भिक्षु वह होता है जो गृह त्याग कर बुद्ध को गुरु, धर्म को आत्म-जागृति का मार्ग और सब को ऐसे समुदाय के रूप में स्वीकार करता है जो सद्धर्म मार्ग पर चलने में एक-दूसरे को सहायता देता है। भिक्षु का जीवन सादगी और विनम्रता से परिपूर्ण होता है। भोजन के लिए भिक्षाटन करने से अहंकारशून्यता आती है। भिक्षाटन अन्य लोगों के साथ संपर्क साधने का एक माध्यम भी होता है जिससे उन्हें यह समझने में सहायता की जा सके कि प्रेम और मोहार्द्र (प्रज्ञा) का मार्ग क्या है, जिसकी शिक्षा बुद्धदेव सबको देते हैं।

उम वर्ष पूर्व स्वाम्ति और उसके मित्रों ने बोधिवृक्ष के नीचे बुद्ध को यह दर्शना करते सुना था कि आत्म-जागृति का मार्ग ही प्रेम और प्रज्ञा का मार्ग है। इसलिए सारिपुत्त ने स्वास्ति को जो कुछ कहा, उसे वह अच्छी तरह नदयगम कर सका। यद्यपि सारिपुत्त का मुखमंडल गंभीर था किन्तु उनकी आँखों और मुस्कान में अपार प्रेम और करुणा का तेज भी था। उन्होंने स्वास्ति से कहा कि शीघ्र ही एक दीक्षा समारोह होगा जिसमें उसे भिक्षु सभ में सम्मिलित करने के लिए प्रवृज्या दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि उम अवसर पर क्या-क्या शब्द उच्चारण करने हैं।

सारिपुत्त ने स्वयं ही दीक्षा-समारोह की अध्यक्षता की जिसमें बीस भिक्षुओं ने भाग लिया। उम अवसर पर बुद्ध और राहुल भी उपस्थित थे जिससे स्वाम्ति को विशेष प्रसन्नता हुई। सारिपुत्त ने मौन भाव से एक गाथा मन में मन पढ़ी और स्वास्ति के सिर के बालों के कुछ गुच्छे काटे। फिर उन्होंने वह उमंग राहुल को दे दिया जिसे स्वास्ति के सिर का पूर्णतः मुंडन किया। सारिपुत्त ने स्वास्ति को तीन चीवर, एक भिक्षा-पात्र और एक चड़ा दिया। राहुल ने उसे मिखा ही दिया था कि चीवर कैसे धारण करना है, इसलिए स्वाम्ति ने बिना कठिनाई के चीवर धारण कर लिया। वह बुद्ध तथा उपस्थित अन्य भिक्षुओं के समक्ष अपना आभार व्यक्त करने के लिए प्रणत हुआ।

बाद में उम दिन प्रातः उमने पहली बार प्रवृजित भिक्षु के रूप में भिक्षाटन किया। वेणुवन विहार के भिक्षु कई दलों में विभक्त होकर राजगृह में भिक्षाटन करते थे। स्वाम्ति जिम दल में था, उसके नेता सारिपुत्त थे। भिक्षाटन के लिए निकलने समय कुछ पग चलकर स्वाम्ति ने स्वयं को सम्मन दिया कि भिक्षाटन सद्धर्म के मार्ग की साधना का एक अंग

भैंसों की देख-भाल

उ स दिन वातावरण ठंडा था। सजगता सहित दोपहर का भोजन कर लेने के बाद प्रत्येक भिक्षु ने अपना पात्र धोकर साफ किया और अपना-अपना आसन ज़मीन पर बिछाकर बुद्ध की ओर मुख करके बैठ गए। वेणुवन की गोरैया चिड़िया निडर होकर भिक्षुओं के बीच आ जातीं और कुट वासों की सबसे ऊंची टहनी पर जा बैठी थीं। स्वास्ति ने देखा कि गहुल बुद्ध के ठीक सामने बैठा है। वह पंजों के बल चलता हुआ वहां तक गया और गहुल के बराबर ही आसन डालकर बैठ गया। सभी पद्मासन पर बैठे हुए थे। शान्त और गरिमापूर्ण वातावरण में सभी मौन थे। स्वास्ति जानता था कि सभी सजगता से स्वसन-क्रिया पर ध्यान केन्द्रित कर रहे थे और बुद्ध की देशना आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे थे।

ब्राम्हो में बना मच बस इतना ही ऊंचा था कि हर कोई बुद्ध को भलीभांति देख सके। बुद्ध एकादम मटज थे किन्तु समूचा वातावरण गरिमापूर्ण था। जब उन्होंने एकत्र भिक्षुओं को देखा तो उनकी आंखों से प्रेममय कृपा की वर्षा हो गयी थी। उनकी आंखें जब स्वास्ति और गहुल पर टिकीं तो वह मन्द-मन्द मुस्कान और अपनी देशना आरंभ की :

‘आज मैं आपमें भैंसों की देख-भाल की चर्चा करूंगा। अच्छे चरवाहे में स्त-कन आना चाहिए और उसे क्या कुछ करना चाहिए। जो भैंसों की देख-भाल करता है, वह अपने भैंसों को आसानी से पहचानता भी है। वह हर एक भैंस की प्रकृति और प्रवृत्तियों को जानता है। वह जानता है कि कैसे रास्ते उन्हें नहलाना है, उनके बच्चों को कैसे ठीक करना है, भूख के माध्यम से मच्छरों को कैसे भगाना है, उनके चलने के लिए रास्ते तैयार करना है, कैसे उनमें प्रेम करना है, नदी पार करने के लिए

“जैसे चरवाहा अपनी भैंसों के लिए ताजा घास तलाश कर के रखता है,
उसी प्रकार भिक्षु जानता है कि सचेतनता के चार चरणों से मुक्ति
प्राप्त होती है।”

सुरक्षित एवं उथला स्थान देखना है, उनके लिए ताजी घास और पानी ढूँढना है, चरागाहों को सुरक्षित कैसे रखना है और कैसे अधिक उम्र के भैंसों को छोटे भैंसों के लिए आदर्श बनाना है।

‘मुनो भिक्षुओ । जैसे चरवाहा अपने हर भैंसे को पहचानता है, उसी प्रकार भिक्षु को अपने शरीर के प्रत्येक अनिवार्य तत्त्व को जानना चाहिए। जैसे चरवाहा हर भैंसे की प्रकृति और प्रवृत्तियों को जानता है, उसी प्रकार भिक्षु को जानना चाहिए कि शरीर, वाणी और चित्त के कौन-कौन से कार्य अच्छे हैं और कौन-से बुरे। जैसे चरवाहा अपनी भैंसों को रगड़-रगड़कर नगाता है, भिक्षु को अपने मन और शरीर को इच्छाओं, राग, क्रोध और वितृष्णा के मैल से कैसे शुद्ध रखना चाहिए।’

जब बुद्ध देशना दे रहे थे तो उन्होंने स्वास्ति पर से दृष्टि नहीं हटाई। स्वस्ति ने अनुभव किया कि बुद्ध की देशना का स्रोत वह ही है। उसे याद आया कि वर्षों पहले वह जब बुद्ध के पास बैठता था तो बुद्ध पूछते थे कि तुम भैंसों की देख-भाल कैसे करते हो, सभी कामों को विस्तार से बताओ। अगर वह ये सब बताते उन्हें नहीं बताता तो राजमहलों में पला-बढ़ा गनकुमार भत्ता भैंसों की देख-भाल की इतनी बातें कैसे जान सकता था।

यद्यपि बुद्ध सामान्य स्वर में ही देशना कर रहे थे, किन्तु उनका स्वर और हर शब्द एकदम स्पष्ट था। उनका एक-एक शब्द हर कोई समझ सकता था जिस प्रकार चरवाहा भैंसों के घावों की देख-भाल करता है, भिक्षु को अपनी छतों उद्विग्न-आँख, कान, नाक, जिह्वा, शरीर और चित्त—पर नजर रखनी चाहिए जिसमें वे आसक्तियों में भ्रमित न हो जाए। जैसे चरवाहा आग जलाकर धुएँ के द्वारा भैंसों की मच्छरों से रक्षा करता है, उसी प्रकार भिक्षु को भी उपदेशों का प्रयोग करके जाग्रत रहना चाहिए जिसमें वह अपने आग-पान के रोगों को दिखा सके कि शरीर एवं चित्त को अभीष्माओं से जितना होने में कैसे बचाया जा सकता है। जैसे चरवाहा भैंसों के आवागमन में जितना सुरक्षित रखने तलाश करके रखता है, भिक्षु को उन मार्गों से बचना चाहिए जहाँ रगड़, धन एवं इन्द्रिय-मुख की कामना जगाते हैं जैसे होटल में लिफ्ट में जाना। जिस प्रकार चरवाहा अपनी भैंसों से प्रेम करता है, भिक्षु को धन के आनंद और शांति की चाह रखनी चाहिए। जैसे चरवाहा भैंसों को नया घास तो नाने के लिए सुरक्षित और उथले पानी वाली जगह में ले जाता है, उसी प्रकार भिक्षु को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए नए मार्ग खोजने पर निर्भर रहना चाहिए। जिस प्रकार चरवाहा भैंसों

के लिए ताजी घास और पानी की खोज करता रहता है, भिक्षुओं को 'सम्यक् जागरूकता (प्राणायाम) के चार चरणों' को जानना चाहिए जो निर्वाण की दिशा में बढ़ने के सफल होते हैं। जिस प्रकार चरवाहा खेतों को भैंसों द्वारा जरूरत से ज्यादा चरने से बचाता है, उसी प्रकार भिक्षु को अपने निकट के उस समाज से संपर्क बनाए रखना चाहिए जिससे वह भिक्षा प्राप्त करता है। जिस प्रकार चरवाहा बड़े भैंसों को छोटी आयु की भैंसों के लिए आदर्श के रूप में प्रयोग करता है, भिक्षु को, वैसे ही, वयोवृद्धों के ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करना चाहिए। ओ भिक्षुओं, जो भी इन ग्यारह बातों पर आचरण करता है, वह छः वर्षों के अभ्यास द्वारा 'अर्हत्' बन सकता है।"

स्वास्ति आश्चर्यपूर्वक सब कुछ सुनता रहा। बुद्ध को वह हर बात याद थी, जो दस वर्ष पहले उसने उनसे कही थीं और उसकी हर बात को बुद्ध ने भिक्षुओं द्वारा तपस्या के मार्ग पर चलने का साधन बनाने के लिए प्रयोग किया था। यद्यपि स्वास्ति जानता था कि बुद्ध समस्त भिक्षु-समुदाय को संवोधित कर रहे थे, उसके मन पर इस बात की स्पष्ट छाप थी कि मानो बुद्ध सीधे उसे ही संवोधित कर रहे हों। उसकी आखें एक पल के लिए भी बुद्ध के चेहरे पर से नहीं हटी थीं।

उनके वचन ऐसे थे जो सीधे हृदय को छूने वाले थे, हालांकि 'छः इन्द्रिया', 'चार आर्य सत्यों' और 'सम्यक् जागरूकता के चार चरण' सरीखी गूढ़ शब्दावली को स्वास्ति समझ नहीं सका था। वह राहुल से पूछकर इनके अर्थ को वाद में भली प्रकार जान लेगा किन्तु बुद्ध की देशना का मूल भाव वह समझ गया था।

बुद्ध की देशना चल रही थी। वह उपस्थित भिक्षुओं को भैंसों के चलने के लिए सुरक्षित मार्ग चुनने के विषय में बता रहे थे। अगर उस मार्ग में बहुत से काटे होंगे तो वे भैंसों को चुभ जाएंगे जिनसे उन्हें घाव लगेंगे। घाव पक सकते हैं और यदि चरवाहे को पता नहीं हो कि घावों को कैसे ठीक करना है तो भैंसों को बुखार हो सकता है और वह मर भी सकता है। सम्यक् धर्म-मार्ग का आचरण करना भी वैसा ही है। यदि भिक्षु सम्यक् धर्म-मार्ग नहीं जान लेता तो उसका मन तथा शरीर घायल हो सकते हैं। लोभ और क्रोध उसके घावों को और भी विषाक्त बना सकते हैं और स्थिति इस सीमा तक पहुँच सकती है कि निर्वाण का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाए।

बुद्ध बोलते-बोलते थोड़ा रुके। उन्होंने स्वास्ति को सकेत से अपने पास आने को कहा। स्वास्ति हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बुद्ध मुस्करा रहे थे।

सुरक्षित एव उथला स्थान देखना है, उनके लिए ताजी घास और पानी दूढना है, चरागाहों को सुरक्षित कैसे रखना है और कैसे अधिक उम्र के भैंसों को छोटे भैंसों के लिए आदर्श बनाना है।

‘सुनो भिक्षुओ । जैसे चरवाहा अपने हर भैंसे को पहचानता है, उसी प्रकार भिक्षु को अपने शरीर के प्रत्येक अनिवार्य तत्त्व को जानना चाहिए। जैसे चरवाहा हर भैंसे की प्रकृति और प्रवृत्तियों को जानता है, उसी प्रकार भिक्षु को जानना चाहिए कि शरीर, वाणी और चित्त के कौन-कौन से कार्य अच्छे हैं और कौन-से बुरे। जैसे चरवाहा अपनी भैंसों को रगड़-रगड़कर नहलाता है, भिक्षु को अपने मन और शरीर को इच्छाओ, राग, क्रोध और वितृष्णा के मैल से कैसे शुद्ध रखना चाहिए।’

जब बुद्ध देशना दे रहे थे तो उन्होंने स्वास्ति पर से दृष्टि नहीं हटाई। स्वास्ति ने अनुभव किया कि बुद्ध की देशना का स्रोत वह ही है। उसे याद आया कि वर्षों पहले वह जब बुद्ध के पास बैठता था तो बुद्ध पूछते थे कि तुम भैंसों की देख-भाल कैसे करते हो, सभी कामों को विस्तार से बताओ। अगर वह ये सब बातें उन्हें नहीं बताता तो राजमहलों में पला-बढ़ा राजकुमार भला भैंसों की देख-भाल की इतनी बातें कैसे जान सकता था।

यद्यपि बुद्ध सामान्य स्वर में ही देशना कर रहे थे, किन्तु उनका स्वर और हर शब्द एकदम स्पष्ट था। उनका एक-एक शब्द हर कोई समझ रहा था, ‘जिस प्रकार चरवाहा भैंसों के घावों की देख-भाल करता है, भिक्षु को अपनी छहो इन्द्रियो-आख, कान, नाक, जिह्वा, शरीर और चित्त—पर नजर रखनी चाहिए जिससे वे आसक्तियों में भ्रमित न हो जाए। जैसे चरवाहा आग जताकर धुएँ के द्वारा भैंसों की मच्छरों से रक्षा करता है, उसी प्रकार भिक्षु को भी उपदेशों का प्रयोग करके जाग्रत रहना चाहिए जिससे वह अपने आस-पास के लोगों को दिखा सके कि शरीर एव चित्त को अभीप्साओं का शिकार होने से कैसे बचाया जा सकता है। जैसे चरवाहा भैंसों के आवागमन के लिए सुरक्षित रास्ते तलाश करके रखता है, भिक्षु को उन मार्गों से वचना चाहिए जो ख्याति, धन एव इन्द्रिय-सुख की कामना जगाते हैं जैसे होटल या थियेटर में जाना। जिस प्रकार चरवाहा अपनी भैंसों से प्रेम करता है, भिक्षु को ध्यान के आनंद और शांति की चाह रखनी चाहिए। जैसे चरवाहा भैंसों को नदी पार ले जाने के लिए सुरक्षित और उथले पानी वाली जगह की खोज करता है, उसी प्रकार भिक्षु को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए चार आर्य सत्यों पर निर्भर रहना चाहिए। जिस प्रकार चरवाहा भैंसों

के लिए ताजी घास और पानी की खोज करता रहता है, भिक्षुओं को 'सम्यक् जागरूकता (प्राणायाम) के चार चरणों' को जानना चाहिए जो निर्वाण की दिशा में बढ़ने के मबल होते हैं। जिस प्रकार चरवाहा खेतों को भैंसों द्वारा जरूरत से ज्यादा चरने से बचाता है, उसी प्रकार भिक्षु को अपने निकट के उस समाज से संपर्क बनाए रखना चाहिए जिससे वह भिक्षा प्राप्त करता है। जिस प्रकार चरवाहा बड़े भैंसों को छोटी आयु की भैंसों के लिए आदर्श के रूप में प्रयोग करता है, भिक्षु को, वैसे ही, वयोवृद्धों के ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करना चाहिए। ओ भिक्षुओं, जो भी इन ग्यारह बातों पर आचरण करता है, वह छः वर्षों के अभ्यास द्वारा 'अर्हत्' बन सकता है।"

स्वास्ति आश्चर्यपूर्वक सब कुछ सुनता रहा। बुद्ध को वह हर बात याद थी, जो दस वर्ष पहले उसने उनसे कही थी और उसकी हर बात को बुद्ध ने भिक्षुओं द्वारा तपस्या के मार्ग पर चलने का साधन बनाने के लिए प्रयोग किया था। यद्यपि स्वास्ति जानता था कि बुद्ध समस्त भिक्षु-समुदाय को संबोधित कर रहे थे, उसके मन पर इस बात की स्पष्ट छाप थी कि मानो बुद्ध सीधे उमे ही संबोधित कर रहे हों। उसकी आंखें एक पल के लिए भी बुद्ध के चेहरे पर से नहीं हटी थीं।

उनके वचन ऐसे थे जो सीधे हृदय को छूने वाले थे, हालांकि 'छः इन्द्रिया', 'चार आर्य सत्तों' और 'सम्यक् जागरूकता के चार चरण' सरीखी गूढ़ शब्दावली को स्वास्ति समझ नहीं सका था। वह राहुल से पूछकर इनके अर्थ को वाद में भली प्रकार जान लेगा किन्तु बुद्ध की देशना का मूल भाव वह समझ गया था।

बुद्ध की देशना चल रही थी। वह उपस्थित भिक्षुओं को भैंसों के चलने के लिए सुरक्षित मार्ग चुनने के विषय में बता रहे थे। अगर उस मार्ग में बहुत से काटे होंगे तो वे भैंसों को चुभ जाएंगे जिनसे उन्हें घाव लगेंगे। घाव पक सकते हैं और यदि चरवाहे को पता नहीं हो कि घावों को कैसे ठीक करना है तो भैंसों को बुरा हो सकता है और वह मर भी सकता है। सम्यक् धर्म-मार्ग का आचरण करना भी वैसा ही है। यदि भिक्षु सम्यक् धर्म-मार्ग नहीं जान लेता तो उसका मन तथा शरीर घायल हो सकते हैं। लोभ और क्रोध उसके घावों को और भी विषाक्त बना सकते हैं और स्थिति इस सीमा तक पहुंच सकती है कि निर्वाण का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाए।

बुद्ध बोलते-बोलते थोड़ा रुके। उन्होंने स्वास्ति को सकेत से अपने पास आने को कहा। स्वास्ति हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बुद्ध मुस्करा रहे थे।

उन्होंने स्वास्ति का उपस्थित भिक्षुओं से परिचय कराते हुए कहा :

“दस वर्ष पहले मेरी भेट स्वास्ति से गया के समीप एक वन में हुई थी जब मुझे सवोधि की प्राप्ति नहीं हुई थी। उस समय यह ग्यारह वर्ष का था। स्वास्ति की लाई हुई कुशा से मैंने आसन बनाया था जिस पर मैं वोधि-वृक्ष के नीचे बैठा था। भैसो की देख-भाल की जो भी बातें मैंने अभी बताई हैं, वे सब मैंने इसी से सीखी थीं। मैं जानता था कि यह बहुत अच्छा चरवाहा है, और आज मैं जानता हूँ कि यह एक श्रेष्ठ भिक्षु भी बनेगा।”

सभी की आखें स्वास्ति पर लगी थीं। उसके कान और गाल एकदम लाल हो उठे। सभी लोगो ने हाथ जोड़कर उसको नमन किया और उसने भी सभी को नमन किया। सचेत श्वसन-क्रिया (प्राणायाम) की सोलह विधियाँ बताने की राहुल को आज्ञा देते हुए बुद्ध ने अपनी देशना समाप्त की। राहुल ने खड़े होकर हाथ जोड़े और घटा-ध्वनि के समान स्पष्ट स्वर में प्रत्येक विधि का वर्णन किया और भिक्षु समुदाय को नमन किया। बुद्ध उठ खड़े हुए और मद गति से अपनी कुटिया में चले गए। उनके बाद सभा में आए सभी भिक्षुओं ने अपने-अपने आसन उठाए और धीरे-धीरे वन में अपने-अपने स्थानों पर चले गए। कुछ भिक्षु कुटियों में रहते थे। बहुत से भिक्षु वास के (वृक्षों) के नीचे ही खुले में सोते और ध्यान-साधना किया करते थे। जब बहुत तेज वर्षा होती तो वे लोग अपने आसन उठाकर कुटियों में या प्रार्थना-कक्षों में शरण ले लेते थे।

स्वास्ति के आचार्य, सारिपुत्त ने राहुल के पास ही खुले में उसके रहने का स्थान नियत किया था। जब राहुल छोटा ही था, तो वह आचार्य की कुटिया में रहता। वही उसके मार्ग-दर्शक थे। अब उसे वास-वृक्षों के नीचे रहने का स्थान दिया गया था। राहुल के साथ रहने का स्थान पाकर स्वास्ति बहुत प्रसन्न था।

उसी दिन तीसरे पहर बैठकर ध्यान-साधना करने के पश्चात् स्वास्ति ने अकेले ही चलित ध्यान का अभ्यास शुरू किया। उसने एकान्त मार्ग चुना, जिस पर किसी से मिलना न हो किन्तु उसने पाया कि श्वसन-क्रिया पर ध्यान करते रहना कठिन कार्य है। उसका ध्यान अपने भाई-बहनो और घर की ओर चला गया। नैरजना नदी की ओर जाता हुआ मार्ग उसकी स्मृति में काँध गया। उसने देखा कि छोटी-सी भीमा ने अपने आसू छिपाने के लिए मुँह नीचा कर लिया है और रूपक अकेले ही रामभूल की भैसो की

देख-भाल कर रहा है। उसने इन विचारों को चित्त से हटा देने और अपना ध्यान अपने पद-संचलन और श्वसन-क्रिया पर केन्द्रित करने का प्रयास किया। उसे इस बात पर गर्म आई कि वह अपने अभ्यास में नहीं जुट पाया। वह बुद्ध के विश्वास के योग्य नहीं है। चलित ध्यान करने की इस चेष्टा के बाद उसने सोचा कि उस विषय में वह राहुल से सहायता मागेगा। इसके अलावा और भी बातें थीं जो बुद्ध ने अपनी देशना के समय आज प्रातः कही थीं जिन्हें वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। उसे विश्वास था कि उन बातों को राहुल समझा देगा। राहुल के विषय में सोचते ही वह उत्साहित और शांत हो गया। इससे उसे अपने श्वसन-क्रिया एवं पग-संचलन पर ध्यान लगाना आसान हो गया।

स्वास्ति को राहुल की खोज नहीं करनी पड़ी क्योंकि वह स्वयं ही उसे ढूँढता हुआ आ गया। वह स्वास्ति को लेकर वास के वृक्ष के नीचे अपने स्थान पर आ गया और कहा :

‘आज अपराह्न में मैं मान्य आनंद से मिला था। वह तुमसे उस समय की सभी बातें जानने के बहुत इच्छुक हैं, जब तुम पहली बार बुद्ध से मिले थे।’

‘राहुल ये मान्य आनंद कौन है ?’

‘वह शाक्यवंश के एक राजकुमार हैं और बुद्ध के चचेरे भाई हैं। वह सात वर्ष पूर्व ही भिक्षु बने हैं और आज श्रेष्ठतम शिष्यों में उनकी गणना होती है। वही महान गुरु के स्वास्थ्य का खयाल रखते हैं। मान्य आनंद ने हम लोगों को कल शाम अपनी कुटिया में आने के लिए कहा है। बुद्ध जब गया वन में तपस्या कर रहे थे, उस समय के विषय में तो मैं भी सब कुछ जानना चाहूँगा।’

‘क्या बोधिसत्त्व ने आपको अभी तक वह सब नहीं बताया ?’

‘बताया तो है किन्तु विस्तार से नहीं। मुझे विश्वास है कि उस समय की बहुत-सी बातें तुम बता सकोगे।’

‘बातें तो बहुत अधिक नहीं हैं लेकिन मुझे जो भी याद है, अवश्य बताऊँगा। राहुल, मान्य आनंद कैसे व्यक्ति है ? मुझे उनसे मिलने में कुछ घबराहट हो रही है।’

‘चिन्ता बिल्कुल भी मत करो। वे बहुत दयालु एवं मैत्रीपूर्ण हैं। मैंने उन्हें जब तुम्हारे परिवार के विषय में बताया तो वह बहुत हर्षित हुए।’

राहुल जब उठकर चलने को हुआ तो स्वास्ति ने उसका चीवर पकड़

लिया और कहा- 'आप कुछ देर और नहीं रुक सकते ? मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। आज सबेरे देशना में बुद्ध ने ग्यारह बातों की चर्चा की थी, जिनका पालन भिक्षु को करना चाहिए। लेकिन मुझे वे सभी बातें याद नहीं रहीं। क्या आप मुझे वे बातें दोबारा बता सकेंगे ?'

'मैं स्वयं उनमें से नौ बातें ही याद रख पाया हूँ। चिन्ता मत करो। कल वे सब बातें मान्य आनंद से पूछ लेना।'

'क्या आपको विश्वास है कि मान्य आनंद को वे सभी बातें याद होंगी ?'

'निश्चय ही। यदि वे एक सौ ग्यारह होतीं, तो भी वे मान्य आनंद को याद होतीं। तुम अभी उनको जानते नहीं। किन्तु यहाँ सभी उनकी प्रखर स्मरण-शक्ति के प्रशंसक हैं। बुद्ध जो कुछ भी कहते हैं, उसकी छोटी से छोटी बात तक को पूर्ण शुद्धता के साथ वे दोहरा सकते हैं। यहाँ सभी उनको बुद्ध का सर्वाधिक ज्ञान-सम्पन्न शिष्य मानते हैं। जब भी कोई बुद्ध की देशना की कोई बात भूल जाता है, तो वह मान्य आनंद से पूछ लेता है। कभी-कभी श्रमण वर्ग अध्ययन सत्रों का आयोजन करता है तो मान्य आनंद बुद्ध की आधारभूत शिक्षाओं को सुनाते हैं।'

'तब तो हम बहुत ही भाग्यवान हैं। हम प्रतीक्षा करेंगे और कल उनसे पूछ लेंगे। लेकिन मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहता हूँ कि चलित ध्यान करते समय आप मन को कैसे शान्त करते हैं ?'

'क्या तुम यह कहना चाहते हो कि चलित ध्यान के समय तुम्हारे मन में अन्य विचार आ जाते हैं ? जैसे कि अपने परिवार की याद आना।'

स्वास्ति ने अपने मित्र का हाथ पकड़ लिया, 'आपको कैसे यह सब ज्ञात हुआ ? मेरे साथ, ठीक यही बीती है। पता नहीं क्यों आज शाम मुझे अपने परिवारजनों की बहुत जोर से याद आई। मुझे बड़ा खराब लगा। शायद मुझमें सद्धर्म-पालन का सकल्प दृढ़ नहीं है। मैं आपके और बुद्ध के समक्ष शर्मिन्दा अनुभव करता हूँ।'

राहुल ने कहा- 'इसमें शर्मिन्दा होने की क्या बात है। जब मैं पहले बुद्ध के सघ में आया था तो मुझे अपनी माता, अपने दादा और अपनी दादी की बहुत याद आई। कई रातों तक मैं आसन में मुह छिपाए, अकेला रोता रहा। मुझे पता है कि मेरी मा, दादाजी और दादी जी को भी मेरी बहुत याद आई होगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद सब सामान्य हो गया।'

राहुल ने स्वास्ति को हाथ पकड़कर खड़ा किया और मित्र भाव से उसको गले लगा लिया।

तुम्हारी भाई-बहने बड़ी प्यारी हैं। यह सर्वथा स्वाभाविक है कि तुम्हें उनकी याद आए। लेकिन तुम शीघ्र ही अपने इस नए जीवन के अभ्यस्त हो जाओगे। हमें यहाँ बहुत सारे काम करने हैं। हमें निरन्तर साधना-अभ्यास और अध्ययन करना चाहिए। लेकिन सुनो, जब भी मुझे अवसर मिलेगा, मैं तुम्हें अपने परिवार के विषय में बताऊँगा। ठीक है न ?'

स्वास्ति ने राहुल का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और स्वीकृति में सिर हिला दिया। इसके बाद राहुल अपने कपड़े धोने चला गया और स्वास्ति झाड़ू लेकर रास्ते में पड़ी वास की पत्तियाँ साफ करने लगा।

अध्याय तीन

घास का उपहार

सो ने से पहले स्वास्ति वास-वृक्ष के नीचे बैठा उन महीनो की याद करने लगा जब पहली बार उसकी वृद्ध से भेट हुई थी। उस समय उसकी आयु सिर्फ ग्यारह वर्ष की थी। उसकी मा का देहान्त हाल ही में हुआ था। तीन सगे भाई-बहनो को पालने का भार उसके कंधो पर आ पड़ा था। उसकी सबसे छोटी बहिन तो शिशु ही थी जिसके पीने के लिए दूध भी नहीं था। सौभाग्य से, गाव के रामभूल नामक व्यक्ति ने स्वास्ति को अपने चार बड़े भैंसो और एक भैंस की देख-भाल के लिए रख लिया था। चराते समय वह भैंस को दुह लिया करता था और इस प्रकार वह अपनी छोटी बहिन को दूध पिला पाता था। उसने भैंसो की देख-भाल पूरी सावधानी से करना शुरू कर दिया था क्योंकि वह जानता था कि कैसे भी हो, उसे यह नोकरी बनाए रखनी है, वरना उसके भाई-बहिन भूखो मर जाएंगे। पिता की मृत्यु के बाद उसकी झोपड़ी की छत पर नया फूस भी नहीं डाला जा सका था। इससे, जब भी वर्षा होती थी, रूपक छत के छेदों के नीचे पत्थर की कोठारी रखता फिरता था ताकि वर्षा का पानी उसी में जमा हो सके (और सारी झोपड़ी गीली न हो)। बाला केवल छः वर्ष की थी लेकिन उसे खाना बनाना, छोटी बहन की देख-रेख करना और जंगल से, जलाने के लिए लकड़िया लाना भी सीखना पड़ा था। हालांकि वह बहुत ही छोटी थी, फिर भी आटे को गूध कर भाई-बहिनो के लिए रोटिया सेक ही लेती थी। शाक-सब्जी या दाल तो उन्हें शायद ही कभी नसीब होती हो। जब स्वास्ति भैंसो को, दिन भर चराने के बाद, रामभूल के घर छोड़ने जाता था तो मक्खी-ममातो की जो सुगंध उसके रसोईघर से उठती थी, उससे स्वास्ति के मुँह में पानी भर आता था। जब से उसके पिता की मृत्यु हुई थी, मास

या सब्जी की मसालेदार तरी में चपाती डुबोकर खाना तो उसके लिए अजानी रईसी बन गई थी। बच्चों के कपड़े फट कर चीथड़े हो गए थे। स्वास्ति के पास बस एक पुरानी धोती ही थी। जब कड़ाके की सर्दी होती तो वह पुराना मटमैला कपड़ा अपने कंधों पर डाल लेता था। हालांकि उस कपड़े का रंग गायब हो गया था और तार-तार हो चुका था, फिर भी, उसके लिए वह बहुत ही कीमती था।

स्वास्ति को भैंसों को चराने के लिए अच्छी घास वाली जगहें खोजकर रखनी पड़ती थीं क्योंकि अगर वह भैंसों को भूखा ही वाड़े में लौटा लाएगा तो रामभूल उसकी अच्छी पिटाई करेगा। इसके अलावा उसको भैंसों के रात में खाने हेतु एक गठरी घास भी काटकर लानी पड़ती थी। शाम को जब मच्छर अधिक होते तो स्वास्ति आग जलाकर उसके धुएँ से मच्छरों को भगाने का इन्तजाम भी करता था। इसके बदले में रामभूल उसे हर तीसरे दिन चावल, आटा और नमक दिया करता था। कभी-कभी स्वास्ति नैरजना नदी के किनारे से कुछ मछलियाँ पकड़ लाता था।

एक दिन दोपहर में, जब वह भैंसों को नहला चुका और घास भी काट ली तो स्वास्ति ने सोचा कि ठंडे वन में कहीं एकान्त में कुछ क्षणों के लिए विश्राम कर ले। भैंसों को जंगल में नदी के किनारे चरते छोड़कर, स्वास्ति ऐसे बड़े वृक्ष की खोज करने लगा जिसके तने से पीठ लगाकर आराम किया जा सके। अचानक वह रुक गया। उससे बीस फुट की दूरी पर पीपल के वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति चुपचाप बैठा था। स्वास्ति ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। उसने आज तक किसी को इतने सीधे तने हुए ढग से बैठे हुए नहीं देखा था। उसकी पीठ सीधी थी और उसने पाव जघाओं पर रखे हुए थे। वह एकदम स्थिर एवं सयत भाव से बैठा था। उसकी आँखें अधखुली लग रही थीं और उसके हाथ गोदी में सहजता से एक-दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। वह ईंटियाँ रंग का वस्त्र इस प्रकार धारण किए हुए था कि उसका एक कंधा खुला हुआ था। उसके शरीर का शांत, गंभीर और गरिमामय ओज सब ओर फैल रहा था। केवल उसकी ओर एक बार देख लेने से उसे आश्चर्यजनक ताजगी महसूस हुई। उसका हृदय धड़कने लगा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि जिस व्यक्ति से वह मिला तक नहीं है, उसके लिए मन में यह विशिष्ट भाव क्यों जाग रहा है। फिर भी, वह उसके प्रति आदर-भाव से भरा बड़ी देर तक अविचल खड़ा देखता रहा।

तब उस व्यक्ति ने आँखें खोलीं। पहले उसने स्वास्ति को नहीं देखा

क्योंकि उसने अपना पद्मासन खोलकर धीरे-धीरे अपनी टांगें अलग की और टखनों और तलवों को मलने लगा। धीरे से वह उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। वह विपरीत दिशा में चल रहा था, इसलिए उसने तब तक भी स्वास्ति को देखा नहीं। किसी प्रकार की आहट किए बिना, स्वास्ति उसे वन-भूमि पर धीमे-धीमे ध्यानपूर्वक कदम रखकर चलते देखता रहा। सात-आठ पग चलकर व्यक्ति पीछे की ओर मुड़ा और तभी स्वास्ति पर उसकी दृष्टि पड़ी।

वह बालक की ओर देखकर मुस्कराया। स्वास्ति की ओर आज तक किसी ने ऐसी मृदुल एवं सतोषदायी मुस्कान से नहीं देखा था। किसी अज्ञात शक्ति से खिंचा स्वास्ति उसकी तरफ दौड़ पड़ा लेकिन जब वह उससे कुछ ही फुट की दूरी पर था तो अकस्मात् रुक गया। उसे याद आ गया कि उसे किसी उच्च वर्ण के व्यक्ति के समीप जाने का अधिकार नहीं है।

स्वास्ति एक अछूत था। वह समाज में प्रचलित चार वर्णों में से किसी वर्ण का नहीं था। उसके पिता ने बताया था कि ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ण के होते हैं। इस वर्ण में जन्मे लोग आचार्य तथा अध्यापक होते हैं जो वेदों तथा अन्य धर्म-ग्रंथों का अध्ययन और देवताओं की अर्चना करते हैं। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो 'ब्राह्मण' उनके मुख से प्रकट हुए थे। ब्राह्मणों के बाद सर्वोच्च वर्ण के लोग 'क्षत्रिय' होते हैं। वे राजनेता और योद्धा हो सकते हैं क्योंकि उनका जन्म ब्रह्मा की दोनों भुजाओं से हुआ था। 'वैश्य' वर्ण के लोग व्यापारी, कृषक और दस्तकार होते हैं और उनका जन्म ब्रह्मा की जघाओं से हुआ था। शूद्रों का जन्म ब्रह्मा के चरणों से हुआ था और चातुर्वर्ण-व्यवस्था में उनका स्थान सबसे नीचा था। किन्तु स्वास्ति के परिवारजन तो अछूत थे जो किसी भी वर्ण के नहीं थे। इन लोगों को गांव की सीमा के बाहर घर बनाकर रहना होता था और ये सबसे नीचे किस्म के काम करते थे जैसे कूड़ा-कंकड़ उठाना, खेतों में खाद डालना, सड़के बनाना, सूअर पालना और भैंसों को चराना या उनकी देख-भाल करना। जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्मा हो, उससे वही वर्ण मानकर चलने की अपेक्षा की जाती थी। पवित्र धर्म-ग्रंथों ने बताया है कि अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेना ही श्रेयस का मार्ग है।

यदि स्वास्ति सरीखा अछूत उच्च वर्ण के किसी व्यक्ति को छू लेगा तो ठमकी पिटाई की जाएगी। उरुवेला गांव में एक अछूत की इसीलिए जमकर पिटाई की गई थी क्योंकि उसने ब्राह्मण को अपने हाथ से छू लिया था। यदि किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय को कोई अछूत स्पर्श कर ले तो वह अपवित्र

हो जाता है और अपनी शुद्धि के लिए उसे घर जाकर कई सप्ताहों तक उपवास और प्रायश्चित्त करना पड़ता है। जब भी स्वास्ति भैसो को वापस ले जाता तो इस बात की वेहद सावधानी बरतता था कि रामभूल के घर के बाहर या रास्ते में किसी उच्च वर्ण के व्यक्ति के पास से भी न गुजरे। स्वास्ति को लगता था कि मुझसे तो ये भैसे ही अधिक भाग्यवान हैं क्योंकि इन्हें छूकर ब्राह्मण अपवित्र नहीं होता। भले ही अछूत का कोई दोष न हो, फिर भी, यदि उच्चवर्ण का कोई व्यक्ति अकस्मात् उससे छू जाता तो, अछूत की ही चेरहमी से पिटाई होती।

यहां स्वास्ति के सामने, अत्यधिक आकर्षक एवं तेजस्वी व्यक्ति खड़ा था और उसे देखकर स्पष्ट था कि वह उसके सामाजिक स्तर का नहीं है। जिसकी इतनी कृपालु एवं सतोषपूर्ण मुस्कान हो, वह निश्चय ही स्वास्ति द्वारा छू लेने पर उसे पीटेगा तो नहीं। किन्तु वह किसी विशिष्ट व्यक्ति को अपवित्र करने का कारण नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वह उस समय ठिठक गया जब उस व्यक्ति से कुछ ही कदम दूर था। स्वास्ति की हिचकिचाहट देखकर वह व्यक्ति स्वयं ही आगे बढ़ आया। उस व्यक्ति से वह छू न जाए, इसके लिए स्वास्ति कुछ कदम पीछे हट गया। किन्तु वह व्यक्ति स्वास्ति से अधिक फुर्तीला निकला। उसने क्षणभर में अपने बाएँ हाथ से स्वास्ति का कंधा पकड़ लिया। अपने दाहिने हाथ से उसने स्वास्ति के सिर पर प्यार भरी धौल जमा दी। स्वास्ति अवाक् खड़ा का खड़ा रह गया। आज तक किसी ने उसके सिर पर इतने स्नेह से कृपापूर्ण हाथ नहीं रखा था। फिर भी, स्वास्ति एक भय के भाव से सिहर उठा।

‘डरो मत बच्चे।’ उस व्यक्ति ने शांत और आश्वसनपूर्ण स्वर में कहा।

उसका स्वर सुनते ही स्वास्ति की भय-भावना गायब हो गई। उसने अपना सिर उठाया और उसकी कृपा एवं सतोषदायी मुस्कान को निहारता रहा। एक क्षण की हिचक के बाद उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा—‘श्रीमन्, आप मुझे बहुत अच्छे लगे।’

उस व्यक्ति ने स्वास्ति की ठोड़ी अपने हाथ से ऊपर करके उसकी आंखों से आंखें मिलाकर कहा—‘मुझे भी तुम अच्छे लगे। क्या पास ही कहीं रहते हो ?’

स्वास्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने उस व्यक्ति का बायाँ हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और उसके मन को उलझन में डालने वाला प्रश्न कर ही डाला—‘जब मैं आपका इस प्रकार स्पर्श कर रहा हूँ तो क्या आप अपवित्र नहीं हो गए।’

सिद्धार्थ को आसन बनाने हेतु स्वास्ति ने घास की पूली उपहार में दी
 36 जह जह चरन परे गौतम के

वह व्यक्ति हस पड़ा और सिर हिलाते हुए बोला—‘विलकुल नहीं, बच्चे। तुम एक इंसान हो और मैं भी एक इंसान हूँ। तुम मुझे अपवित्र कर ही नहीं सकते। लोग तुमसे जो कुछ कहते हैं, उसकी चिन्ता मत करो।’

उसने स्वास्ति का हाथ पकड़ा और उसके साथ वन के छोर तक साथ-साथ गया। भैसे अब भी आराम से चर रहे थे। उस व्यक्ति ने स्वास्ति की ओर देखा और पूछा—‘क्या तुम इन भैसों को चराते हो ? यह घास तुमने भैसों के रात में खाने के लिए काटी होगी। तुम्हारा नाम क्या है ? क्या तुम्हारा घर कहीं आस-पास ही है ?’

स्वास्ति ने नम्रता से उत्तर दिया—‘जी हाँ, मैं इन चार भैसों और एक भैस को चराता हूँ। मैं नदी के उस पार उरुवेला गाव से जरा-सा आगे रहता हूँ। क्या आप कृपा करके अपना नाम बताएंगे ? और क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि आप रहते कहाँ हैं ?’

उस व्यक्ति ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया—‘जरूर-जरूर। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है लेकिन इन दिनों मैं इस वन में ही रहता हूँ ?’

‘क्या आप सन्यासी हैं।’

सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर हामी भरी। स्वास्ति जानता था कि साधु-सन्यासी सामान्यतः पहाड़ों पर रहते हैं और वहीं तपस्या करते हैं।

हालांकि वे अभी-अभी मिले थे और उनके बीच थोड़े से शब्दों का ही आदान-प्रदान हुआ था, फिर भी, स्वास्ति को अपने इस नए मित्र के प्रति गहरे लगाव का अनुभव हुआ। उरुवेला में किसी ने कभी उसके साथ ऐसा मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं किया था और न उससे इतने स्नेहपूर्वक बातचीत की थी। उसे प्रचुर आनंद की अनुभूति हो रही थी और वह अपनी प्रसन्नता प्रकट करना चाहता था। काश ! उसके पास देने के लिए कोई उपहार होता जो वह सिद्धार्थ को भेंट कर पाता। उसकी जेब में तो धेला भी नहीं था, न गन्ने का टुकड़ा था और न गुड़। तब वह क्या भेंट करे ? उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वह साहस करके बोला :

‘श्रीमन्, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको कुछ उपहार दे पाता, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।’

सिद्धार्थ ने स्वास्ति की ओर मुस्करा कर कहा, ‘लेकिन तुम्हारे पास देने के लिए है। तुम्हारे पास वह है, जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।’

‘मेरे पास है ?’

सिद्धार्थ ने कुश घास के ढेर की ओर सकेत किया। 'भैंसों के लिए तुमने जो घास काटी है, वह नरम है और महकती है। अगर तुम इसमें से कुछ घास दे सको तो मैं वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए बैठने का आसन बना लूंगा। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।'

स्वास्ति की आखे चमक उठीं। वह घास के ढेर की ओर लपका और उसकी पतली बांहों में जितनी घास आ सकी, उतनी सिद्धार्थ को समर्पित कर दी।

'मैं यह घास नदी के किनारे से काटता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। मैं भैंसों के लिए और घास आसानी से काट लूंगा।'

सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथ पसार कर कुश घास का उपहार स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा—'तुम बहुत ही दया भाव वाले वच्चे हो। धन्यवाद। जाओ, अपनी भैंसों के लिए, देर होने से पहले ही, कुछ और घास काट लो। अगर मौका मिले तो कल दोपहर को जंगल में आकर मुझसे मिल जाना।'

किशोर स्वास्ति ने उनको विदा करते हुए सिर झुकाकर अभिवादन किया और तब तक खड़ा-खड़ा देखता रहा, जब तक कि सिद्धार्थ जंगल में जाते हुए दिखते रहे। उसके बाद उसने हंसिया उठाया और नदी किनारे की ओर चल दिया। उसका हृदय बेहद उमंग भरा था।

स्वास्ति नैरजना नदी के उथले पानी वाले मार्ग से भैंसों को हाकता हुआ वापस रामभूल के घर की ओर ले चला। भैंसे मीठी नरम घास चरना छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थे इसलिए स्वास्ति को उन्हें धकेल कर ले जाना पड़ा। उसके कंधे पर रखा घास गड्ढर भी भारी नहीं था और स्वास्ति भैंसों के साथ-साथ नदी पार कर आया।

अध्याय चार

घायल हंस

अ गले दिन सबेरे ही स्वास्ति भैंसो को चराने के लिए ले गया। दोपहर तक उसने दो डलिया घास भी काट ली थी। स्वास्ति चाहता था कि भैंसे जंगल से लगी नदी के इस पार ही चरते रहे। इस प्रकार, जब वह घास काट लेगा तो वह थोड़ी देर आराम कर लेगा और भैंसो द्वारा धान के खेतों में घुसकर नुकसान करने की चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी। उसके पास हसिया ही था, जिससे वह अपनी रोजी कमाता था। स्वास्ति ने चावल की वह पोटली खोली जिसमें बाला ने केले के पत्ते में पके हुए चावल दोपहर में खाने के लिए रख दिए थे। जैसे ही वह खाने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही उसे सिद्धार्थ का ध्यान आ गया।

उसने सोचा कि मैं यह चावल सन्यासी सिद्धार्थ के लिए ले जाऊंगा। नेशचय ही वह मेरे चावलो को तुच्छ नहीं समझेगे। स्वास्ति ने चावल को केले के पत्ते में फिर लपेटा और भैंसो को जंगल के किनारे चरता छोड़ उस रास्ते चल दिया, जहाँ से जाकर वह कल सिद्धार्थ से मिला था।

दूर से ही उसने देखा कि उसका नया मित्र उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठा है। लेकिन सिद्धार्थ अकेले नहीं थे। उनके सामने स्वास्ति की ही आयु की एक लड़की बढ़िया सफेद साड़ी पहने बैठी थी। उनके सामने भोजन रखा हुआ था। इसे देखकर स्वास्ति अचानक ठहर गया। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे देख लिया था और उसे 'स्वास्ति' कहकर आवाज़ दी और उसे भी अपने पास ही आकर बैठने का संकेत किया।

सफेद साड़ी वाली लड़की ने उसकी ओर देखा। स्वास्ति पहचान गया कि गाव के रास्ते पर गुजरते समय उसने उसे देखा है। स्वास्ति के आने पर वह अपनी बाईं ओर थोड़ी सरक गई ताकि स्वास्ति के लिए जगह हो

जाए। सिद्धार्थ ने उसे बैठने का सकेत किया। सिद्धार्थ के सामने केले का पत्ता बिछा हुआ था जिस पर मुट्ठी भर चावल और थोड़ा-सा तैलचूर्ण युक्त नमक रखा था। सिद्धार्थ ने चावल को दो भागों में बाट कर रखा हुआ था।

‘वच्चे, क्या तुमने खाना खा लिया ?’

‘नहीं, श्रीमन् अभी नहीं खाया।’

‘तब ठीक है। हमे यही भोजन मिल-वाटकर खाना है।’

सिद्धार्थ ने आधा चावल स्वास्ति को दिया। स्वास्ति ने धन्यवाद में हाथ जोड़े किन्तु चावल लेना स्वीकार नहीं किया। उसने अपनी चावल की छोटी-सी पोटली निकालते हुए कहा कि ‘मैं भी थोड़ा-सा खाना लाया हू।’

उसने अपना केले का पत्ता खोला जिसमें भूरे रंग के मोटे चावल थे। सिद्धार्थ की पत्तल पर नरम सफेद चावल थे। उसके चावलों में नमक भी नहीं था। सिद्धार्थ दोनों वच्चों को देखकर मुस्कराए और कहा कि ‘क्यों न हम सभी भोजन मिलाकर आपस में बाटकर खाएं ?’

उन्होंने आधा सफेद चावल तैलचूर्ण युक्त नमक से लगाकर स्वास्ति को दिया। फिर उन्होंने स्वास्ति के चावल के गोले के दो हिस्से किए और उसे खुशी-खुशी खाने लगे। स्वास्ति को अजीब-सा लग रहा था लेकिन सिद्धार्थ की स्वाभाविकता देखकर, उसने भी खाना शुरू कर दिया।

‘आपका चावल बहुत ही स्वादिष्ट था।’

‘इसे सुजाता लाई थी।’ सिद्धार्थ ने कहा।

‘तो इस लड़की का नाम सुजाता है,’ स्वास्ति ने सोचा वह उम्र में स्वास्ति से एक-दो साल बड़ी लग रही थी। उसकी बड़ी-बड़ी काली-काली आंखों में खूब चमक थी। स्वास्ति ने बीच में खाना रोककर कहा—‘मैंने पहले भी तुम्हें गाव के रास्ते पर देखा था किन्तु यह नहीं जानता था कि तुम्हारा नाम सुजाता है।’

‘हां, मैं सुजाता हू और उरुवेला गाव के प्रधान की बेटी हू। तुम्हारा नाम स्वास्ति ही है न ? गुरु सिद्धार्थ मुझे अभी-अभी तुम्हारे विषय में ही बता रहे थे।’ फिर कोमलतापूर्वक कहा कि ‘सन्यासी को श्रीमन् कहने की अपेक्षा गुरुदेव कहना अधिक ठीक होगा।’

स्वामि ने स्वीकृति में सिर हिला दिया।

सिद्धार्थ मुस्कराये। ‘तब ठीक है, मुझे तुम दोनों को परस्पर परिचित कराने का जरूरत ही नहीं रही। वच्चों, तुम जानते हो कि मैं भोजन करते समय

सिद्धार्थ, स्वास्ति और सुजाता सचेतावस्था में भोजन करते हुए

मौन क्यों रहता हूँ ? यह चावल और तैलचूर्ण युक्त नमक बहुत ही मूल्यवान है। मैं इन्हें चुपचाप खाना पसंद करता हूँ ताकि मैं इनका पूरा स्वाद आत्मसात् कर सकूँ। सुजाता क्या कभी तुमने ये भूरे मोटे चावल खाए हैं ? अगर तुमने पहले खाए भी हो तो स्वास्ति के इन चावलों को भी थोड़ा चखो। ये बड़े स्वादिष्ट हैं। अब हम एक साथ मिलकर मौन साधे भोजन करेंगे। जब हम भोजन समाप्त कर लेंगे तो मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगा।'

सिद्धार्थ ने भूरे चावलों का एक भाग तोड़ा और सुजाता को दे दिया। उसने दोनों हाथ फैलाकर चावल सादर स्वीकार कर लिए। तीनों ने जगल में व्याप्त शांति के बीच चुपचाप भोजन किया।

भोजन समाप्त हो जाने के बाद सुजाता ने केले के पत्ते उठा लिए। सुजाता ने अपने साथ लाए और पास रखे ताजे पानी का जग उठाया और एक मात्र प्याले में पानी डाला। उसने वह प्याला उठाकर सिद्धार्थ को दिया, उन्होंने वह प्याला अपने दोनों हाथों में लेकर स्वास्ति को दिया। वह अचकचा गया और बवराहट में बोला, 'श्रीमन्, मेरा मतलब गुरुदेव, कृपया आप पहले जल ग्रहण कीजिए।'

सिद्धार्थ ने कोमल वाणी में कहा—'मेरे बच्चे, पहले तुम पानी पीओ। मैं चाहता हूँ कि पहले तुम ही जल ग्रहण करो।' उन्होंने दुबारा प्याला उठाकर स्वास्ति की ओर बढ़ा दिया।

स्वास्ति को बड़ी उलझन लग रही थी किन्तु वह यह नहीं जानता था कि वह इस अस्वाभाविक सम्मान को कैसे नकारे। उसने धन्यवाद सहित दोनों हाथों से प्याला ले लिया। उसने एक ही घूट में सारा पानी पी लिया और खाली प्याला सिद्धार्थ की ओर बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने प्याले में फिर पानी भरने के लिए सुजाता से कहा। प्याला भर जाने पर उन्होंने उसे उठाकर अपने होठों से लगा लिया और धीरे-धीरे प्रेमपूर्वक आनंद ले-लेकर पानी पीने लगे। जल के इस आदान-प्रदान में सुजाता की आखें सिद्धार्थ और स्वास्ति पर से हटी नहीं। सिद्धार्थ ने पानी पी लेने के बाद, प्याले में तीसरी बार पानी भरने को कहा। अबकी बार उन्होंने प्याला सुजाता की ओर बढ़ाया। उसने जग नीचे रख दिया और दोनों हाथों से पानी का प्याला ले लिया और धीरे-धीरे छोटे-छोटे घूटों में, सिद्धार्थ की ही तरह पानी पिया। उसे पता था कि पहली बार उसने उसी प्याले से पानी पिया है जिससे एक अछूत ने पानी पिया था। लेकिन सिद्धार्थ उसके गुरुदेव हैं और जब उन्होंने अछूत के जूटे प्याले से पानी पी लिया, तब वह क्यों न पीती ? साथ ही उसने

वह भी देखा कि उनके मन में अपवित्र होने की कोई भावना नहीं थी। आत्म-स्फूर्त भाव से उसने बढ़कर उस चरवाहे के सिर पर हाथ रख दिया। सब कुछ इतने आकस्मिक ढंग से हुआ कि स्वास्ति को दूर हट जाने का मौका ही न मिला। तब तक सुजाता ने पानी पीना समाप्त कर लिया था। उसने खाली प्याला जमीन पर रख दिया और साथ बैठे दोनों व्यक्तियों की ओर देखकर मुस्कग दी।

सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। 'तो बच्चो तुमने मेरा आशय समझ लिया। व्यक्ति जन्म में किसी जाति का नहीं होता। हर व्यक्ति के आसू खारे होते हैं और हर एक के रक्त का रंग लाल। लोगों को जाति-भेद के आधार पर बाटना, उनको विभाजित रखना तथा ऊँच-नीच का भेद-भाव करना गलत है। अपनी साधना के दौरान यह बात मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आ गई है।'

सुजाता गंभीर हो गई और उसने कहा—'हम आपके शिष्य हैं और हमें आपके उपदेशों पर विश्वास है। लेकिन ससार में आप जैसा एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता। अन्य प्रत्येक व्यक्ति यह मानता है कि शूद्रों और अछूतों का जन्म ब्रह्मा के पैरों से हुआ है। वेद-शास्त्रों में भी यही कहा गया है। कोई उनके मत से भिन्न सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता।'

'हां, यह बात मैं जानता हूँ। किन्तु सत्य तो सत्य है, चाहे कोई उस पर विश्वास करे, या न करे। भले ही लाखों-करोड़ों लोग किसी भी झूठ पर विश्वास करें किन्तु झूठ-झूठ ही रहेगा। सत्य-पथ पर चलकर जीवन-निर्वाह करने के लिए बहुत अधिक साहस की आवश्यकता होती है। इस सिलसिले में मैं अपने वचन की एक घटना तुम लोगों को सुनाता हूँ।

'जब मैं नौ वर्ष का था और एक दिन अपने उद्यान में सैर कर रहा था तो अचानक मेरे सामने एक हंस आकाश से जमीन पर गिरा जो भीषण कष्ट से तड़फड़ा रहा था। मैंने दौड़कर उसे उठाया तो देखा कि उसके एक पंख में एक तीर गहरा चुसा हुआ है। जहाँ तीर लगा था, उस जगह को कसकर पकड़कर मैंने जोर लगाकर तीर खींचा और बाहर निकाला। हंस दर्द से फड़फड़ा उठा। उसके घाव से रक्त की धारा बहने लगी। मैंने घाव पर उगली रखकर दवा दी जिससे खून अधिक न निकले। मैं हंस को महल में ले गया और राजकुमारी सुदरी की ओर देखा। वह मेरा आशय समझ भोड़ी-सी औषधीय पत्तियाँ तोड़ लाई और उसकी पुलटिस बनाकर हंस के घाव पर बांध दी। हंस काप रहा था। मैंने अपनी जैकेट उतारी और उसके चारों ओर लपेट दी। उसके बाद मैंने हंस को राजकीय अगीठी के पास बैठा दिया।'

सिद्धार्थ ने थोड़ा रुककर स्वास्ति की ओर देखा। 'मैंने अभी तक तुम्हें यह नहीं बताया कि बचपन में मैं एक राजकुमार था—राजा शुद्धोधन का पुत्र जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। सुजाता इस बात को जानती है। जब मैं हंस के लिए कुछ चावल लाने हेतु चलने को हुआ, तो मेरा आठ वर्षीय चचेरा भाई देवदत्त धड़धड़ाता हुआ कमरे में घुसा। वह अपना धनुष और तीर पकड़े हुए था। उसने उत्तेजनापूर्ण स्वर में पूछा, 'क्या तुमने सफेद हंस को यहाँ आस-पास गिरते देखा है ?'

"जब तक मैं कुछ उत्तर देता, देवदत्त ने हंस को अगीठी के पास बैठे देख लिया। वह उसकी ओर झपटा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया।"

"तुम इस पक्षी को नहीं ले जा सकते।"

"मेरे चचेरे भाई ने विरोध किया। यह पक्षी मेरा है। इसका मैंने स्वयं शिकार किया है।"

"मैं पक्षी को नहीं ले जाने दूँगा, इस पक्षी के इरादे से मैं देवदत्त और हंस के बीच खड़ा हो गया। मैंने उससे कहा—'यह पक्षी घायल है। मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। अभी इसे यहीं रखने की आवश्यकता है।'

देवदत्त अड़ा हुआ था और अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने तर्क दिया, "सुनो भाई, जब तक यह पक्षी आकाश में उड़ रहा था तब तक किसी का नहीं था। जब मैंने इसका आकाश में उड़ते समय शिकार कर लिया तो न्याय के अनुसार यह अब मेरा हो गया।"

"उसका कथन तर्कपूर्ण लग रहा था लेकिन इसे सुनकर मुझे क्रोध आ गया। मुझे लग रहा था कि उसके तर्कों में कुछ असंगति है लेकिन उस असंगति को मैं पकड़ नहीं पा रहा था। इसलिए मैं बिना उत्तर दिए खड़ा रहा और मन में और अधिक परेशान हो उठा। मुझे इतना ताव आ रहा था कि मैं देवदत्त को थप्पड़ जड़ दूँ। लेकिन मैंने उसे, पता नहीं क्यों, थप्पड़ मारा नहीं। फिर मुझे उसका उत्तर देने का आधार मिल गया।

"सुनो भाई," मैंने उससे कहा—"जो एक-दूसरे को प्रेम करते हैं, वे साथ-साथ रहते हैं और जो विरोधी भाव रखते हैं, वे अलग-अलग रहते हैं। तुमने हंस को मारने की चेष्टा की तो तुम दोनों एक-दूसरे के शत्रु हुए। यह पक्षी तुम्हारे पास नहीं रह सकता। मैंने इसे बचाया है, इसके घाव पर पट्टी बांधी है, इसे शीत से बचाकर गरमी पहुँचाई है और जब तुम आए थे तो मैं इसके लिए खाना लेने जा रहा था। यह पक्षी और मैं एक-दूसरे को प्यार करते हैं और साथ-साथ रह सकते हैं। पक्षी को मेरी जरूरत है, तुम्हारी नहीं।"

सुजाता ने जोर से तालियां बजाईं। "विलकुल ठीक, आप एकदम सही थे।"

सिद्धार्थ ने स्वास्ति की ओर देखा। "और बच्चे, तुम मेरे इस कथन के विषय में क्या मोचते हो।"

स्वास्ति ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर धीरे से कहा—“मैं समझता हूँ कि आपने ठीक ही कहा। लेकिन बहुत से लोग इससे सहमत नहीं होंगे। अधिकांश लोग देवदत्त का ही पक्ष लेंगे।”

सिद्धार्थ ने सिर हिला कर कहा—“तुम ठीक ही कहते हो स्वास्ति। अधिकांश लोग देवदत्त की ही बात का पक्ष लेंगे।”

“अब मैं बताता हूँ कि उमके बाद क्या हुआ। जब हम दोनों आपस में सहमत नहीं हुए तो झगड़ा बड़ो के पास पहुँचा। उस दिन महल में दरबार लगा हुआ था, इसलिए हम न्यायालय कक्ष में जा पहुँचे जहाँ सब विशिष्ट लोग मौजूद थे। मैं हंस को गोद में लिए था और देवदत्त धनुष और बाण लिए हुए था। हमने अपनी समस्या मंत्रिपरिषद् के समक्ष रखी और उनका निर्णय जानना चाहा। राज-काज रुक गया था क्योंकि वे हमारी उक्तियाँ सुन रहे थे। पहले देवदत्त ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया और बाद में मैंने। उन्होंने विस्तार से इस पर विचार-विमर्श किया किन्तु किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे। बहुमत देवदत्त के पक्ष में झुकता दिख रहा था तो मेरे पिता, राजा ने कई बार खासा। सभी मंत्रियों ने एकदम बोलना बंद कर दिया। मंत्रियों ने मेरी उक्ति का समर्थन किया और निर्णय दिया कि पक्षी मुझे दे दिया जाए। देवदत्त गुस्से में तिलमिला रहा था लेकिन इस निर्णय के आगे, वह कुछ नहीं कर सकता था।

“पक्षी मुझे मिल गया किन्तु मैं वास्तव में प्रसन्न नहीं हुआ। मैं उस समय छोटा ही था, किन्तु मुझे लगता था कि मेरी विजय सम्मानजनक नहीं थी। यह पक्षी मुझे इसलिए दे दिया गया था क्योंकि मंत्रिगण मेरे पिता को प्रसन्न करना चाहते थे, न कि इसलिए कि उन्हें मेरा कथन सत्य लगा था।”

“बड़े खेद की बात है।” सुजाता ने कहा और अप्रसन्न दिख पड़ी।

“हाँ, खेद की ही बात थी। मैंने पक्षी की ओर अपना ध्यान मोड़ा और इस बात से राहत मिली कि हंस की जान बच गई थी। वरना निश्चय ही इसे मारकर पका-खा लिया गया होता।

“इस ससार में चंद लोग ही ऐसे हैं जो मन में करुणा का भाव रखते हैं, अन्यथा हम एक-दूसरे के प्रति क्रूर और निर्दयी ही हैं। शक्तिशाली सदैव

ही दुर्बल को सताते हैं। मैं अब भी मानता हूँ कि उस दिन का मेरा तर्क सही था क्योंकि वह तर्क प्रेम और समत्वभाव पर आधारित था। प्रेम और समझदारी से समस्त प्राणियों के कष्ट दूर हो सकते हैं। सत्य तो सत्य है, चाहे बहुसंख्यक लोग उसे स्वीकार करे या न करे। इसलिए, बच्चो ! मैं तुमसे कहता हूँ कि जो ठीक है, उसकी खातिर उठ खड़े होने और उसकी रक्षा करने की खातिर बहुत ही साहस की आवश्यकता होती है।”

“गुरुदेव, उस हंस का क्या हुआ ?” सुजाता ने जिज्ञासा की।

“चार दिनों तक, मैंने उसकी सेवा की। जब मैंने देखा कि उसके घाव भर गए हैं तो मैंने उसे छोड़ दिया और उसे चेतावनी दी कि वह उड़कर बहुत दूर चला जाए ताकि वह फिर किसी का शिकार न होने पाये।”

सिद्धार्थ ने दोनों बच्चों की ओर देखा। उनके चेहरे शान्त और गंभीर थे। “सुजाता अब तुम घर जाओ। तुम्हें समय रहते घर लौट जाना चाहिए, वरना तुम्हारी माँ चिन्ता करने लगेगी। स्वास्ति क्या अब समय नहीं हो गया कि तुम अपने भैंसों को देखो और अधिक घास काटो ? कल तुम जो कुशा घास मुझे दे गए थे, उससे ध्यान करने के लिए बढ़िया आसन बन गया था। कल रात और आज सवेरे मैं उस पर बैठा था और मेरा ध्यान बहुत ही शांतिपूर्ण रहा। बहुत-सी बातें मेरे समक्ष स्पष्ट हुईं। स्वास्ति तुमने मेरी बहुत मदद की। जैसे-जैसे मेरी दृष्टि स्पष्ट होती जाएगी, मैं तुम दोनों के समक्ष अपनी साधना के अनुभव बताता जाऊंगा। अब मैं बैठकर ध्यान करूंगा।”

स्वास्ति ने उस घास को देखा जिससे सिद्धार्थ ने आसन बनाया था। हालाँकि घास को कसकर बाँधा गया था, किन्तु स्वास्ति को लगा कि वह अभी सूखी नहीं है और उसकी अपनी सुगंध आ रही है। वह अपने गुरुदेव के लिए हर तीसरे दिन कुशा घास ले आया करेगा ताकि वे उससे नया आसन बना लिया करें। स्वास्ति सुजाता के साथ ही उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर सिद्धार्थ को नमन किया। सुजाता अपने घर की ओर रवाना हो गई और स्वास्ति ने भैंसों को थोड़ा आगे हाककर नदी के किनारे-किनारे चरने के लिए छोड़ दिया।

अध्याय पांच

एक कटोरी दूध

प्र तिदिन स्वास्ति जगल मे सिद्धार्थ से मिलने जाता। जब वह दोपहर तक दो गड़े घास काट लेता तो दोपहर का भोजन उन्हीं के साथ करता। लेकिन गर्मिया आ जाने के कारण ताजी घास मिलना दिनो-दिन कठिन हो गया तो वह तीसरे पहर अपने मित्र और गुरु के पास पहुंच पाता। कभी-कभी तो ऐसा होता जब स्वास्ति पहुंचता तो सिद्धार्थ बैठे ध्यान कर रहे होते तो वह बालक थोड़ी देर तक शांतिपूर्वक बैठता और जगल वापस आ जाता क्योंकि वह अपने गुरु की ध्यान-साधना मे विघ्न नहीं डालना चाहता था। लेकिन जब वह देखता कि सिद्धार्थ जगल के रास्ते पर टहल रहे हैं तो वह भी उनके साथ हो लेता। कभी-कभार साधारण-सी बातचीत भी हो जाती थी। स्वास्ति की जगल मे अक्सर सुजाता से भेट हो जाती। वह प्रतिदिन सिद्धार्थ के लिए एक कटोरी चावल और उसके साथ कोई चीज और लाती जैसे—तैलचूर्ण युक्त नमक, मटर की सब्जी या थोड़ी-सी कढ़ी। वह उनके लिए दूध या खीर या गुड़ भी लाती थी। इन वच्चो को जगल के किनारे बैठकर थोड़ी देर चाते करने का भी अवसर मिल जाता जब कि भैसे चर रहे होते थे। कभी-कभी सुजाता अपनी सहेली सुप्रिया को भी साथ ले आती थी जो स्वास्ति की उम्र की थी। स्वास्ति भी अपने भाई-बहिनो को लाकर सिद्धार्थ से मिलवाना चाहता था। उसे भरोसा था कि उसके भाई-बहिन उस जगह से बिना कठिनाई के नदी पार कर पाएंगे जहा पानी सबसे उथला था।

सुजाता ने बताया कि कई महीने पहले उसकी सिद्धार्थ से पहली बार कैसे भेट हुई और तभी से वह प्रतिदिन दोपहर को उनके लिए खाना लाने लगी। उस दिन पूर्णिमा थी। अपनी माँ के कहने पर उसने नयी गुलाबी

"वच्चे, मुझे थोडा ओर दूध दो"

साड़ी पहनी हुई थी और एक थाली में भोजन रखकर वन-देवताओं को समर्पित करने वन में आयी थी। भोजन में चपातियां, दूध, खीर, शहद आदि सभी कुछ था। दोपहरी तप रही थी। ज्यों ही वह नदी के किनारे आयी, उसने राम्ने पर एक व्यक्ति को वेहोशी की हालत में पड़े देखा। उसने थाली नीचे रख दी और उसकी तरफ दौड़ी। वह मरी-मरी सी सास ले रहा था और उसकी आंखें एकदम बंद थीं। उसके गाल भीतर की बैठे थे, जैसे उसे न जाने कितने समय से खाना न मिला हो। उसके लम्बे-लम्बे बाल, उलझी हुई दाढ़ी और फटे-पुराने कपड़ों से लग रहा था कि वह पहाड़ों में रहकर तप करने वाला कोई सन्यासी होगा जो भूख के मारे वेहोश हो गया है। सुजाता ने वेहिचक थाली में दूध डाला और उसे उस व्यक्ति के पास ले जाकर उसके होठों पर थोड़ा गिरा दिया। पहले तो उसमें कोई हरकत नहीं हुई। फिर उसके होठ थोड़े-थोड़े हिले और मुह थोड़ा-सा खुल गया। सुजाता ने धीरे-धीरे उसके मुह में दूध डाला। उसने धीरे-धीरे दूध पीना शुरू किया और थोड़ी ही देर में कटोरी खाली हो गई।

सुजाता वहीं नदी के किनारे बैठकर देखने लगी कि इस व्यक्ति को होश आता भी है या नहीं। धीरे-धीरे वह उठकर बैठ गया और अपनी आंखें खोल दीं। सुजाता को देखकर वह हल्का-सा मुस्कराया। उसने अपने उत्तरीय का कोना अपनी पीठ पर डाला और पद्यासन पर बैठ गया। पहले उसकी श्वास-प्रश्वास धीमी ही रही। बाद में वह गहरी सास लेने लगा उसकी बैठने की मुद्रा स्थिर और सुंदर थी। उसे कोई पर्वतीय शरीर-पीड़न-तप करने वाला सन्यासी समझकर सुजाता ने हाथ जोड़े और उसे नमन किया। किन्तु उस व्यक्ति ने उसे इशारे से ऐसा करने से रोक दिया। सुजाता बैठ गई और उस व्यक्ति ने मीठी आवाज में कहा-‘वच्ची । मुझे थोड़ा दूध और दो।’

उसे बोलते हुए देखकर प्रसन्न सुजाता ने थाली में दूध डाल दिया जिसे उसने सारा का सारा पी लिया। उसने अनुभव किया कि इस दूध ने उसे कितनी शक्ति दी। एक घंटे पहले उसे लगा था कि वह अंतिम सास ले रहा है। अब उसकी आंखों में चमक आ गई थी और होठों पर मृदु मुस्कान। सुजाता ने उससे पूछा कि ‘आप मार्ग पर कैसे अचेत हो गए थे?’

‘मैं पहाड़ों में शरीर-पीड़न-तप कर रहा था। इस तप के कठोर अनुशासन और नियमों के पालन के कारण मेरा शरीर बेहद कमजोर हो गया था। इसलिए आज मैंने निश्चय किया कि मैं पहाड़ से उतरकर नीचे गांव में जाऊंगा और भिक्षा के द्वारा कुछ भोजन प्राप्त करूंगा। लेकिन यहाँ आते-आते मेरी

शरीर-शक्ति ने जवाब दे दिया। तुमको धन्यवाद है कि तुम्हारी कृपा से मेरी जीवन-रक्षा हो सकी।"

वे नदी के किनारे बैठ गए और उस व्यक्ति ने सुजाता को अपने विषय में बताया। वह शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ जो कुछ कह रहे थे, उसे सुजाता ध्यान से सुनती रही, "मैंने देख-समझ लिया है कि शरीर के साथ अन्याय करके शांति और ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। शरीर कोई यत्र-मात्र नहीं है। यह तो आत्मा का मंदिर है। यह वह नाव है, जिसके माध्यम से नदी पार करके दूसरे किनारे तक पहुँचा जा सकता है। मैं आत्म-हनन की सीमा तक तपस्या नहीं करूँगा। मैं प्रतिदिन सबेरे गाव में जाकर भिक्षा माग कर लाया करूँगा।"

सुजाता ने हाथ जोड़कर कहा—“मान्य सन्यासी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं प्रतिदिन आपके लिए भोजन ले आया करूँ। इसके लिए आपको अपनी ध्यान-साधना में विघ्न डालने की आवश्यकता नहीं। मेरा घर यहाँ से दूर नहीं है और मैं जानती हूँ कि मेरे माता-पिता आपके लिए भोजन लाने पर प्रसन्न ही होंगे।"

सिद्धार्थ एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर कहा, "मैं प्रसन्नता के साथ तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। लेकिन समय-समय पर मैं गाव में भिक्षाटन करने अवश्य आऊँगा ताकि मैं गाव वालों से भी मिल सकूँ। मैं तुम्हारे माता-पिता और गाव के अन्य वृद्धों से भी मिलना चाहूँगा।"

सुजाता बहुत प्रसन्न हुई। उसने हाथ जोड़े और कृतज्ञता प्रकट करते हुए नमन किया। सिद्धार्थ उसके घर आएँगे और उसके माता-पिता से मिलेंगे, यह विचार एकदम अद्भुत था। वह यह भी जानती थी कि प्रतिदिन उनके लिए खाना ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसका परिवार गाव में सबसे धनी था। उसने यह बात सिद्धार्थ को नहीं बताई थी। वह केवल इतना ही समझ सकी थी कि वह सन्यासी असाधारण हैं और इनको भोजन कराना दर्जनो वन देवताओं को अन्न-अर्पण करने से भी अधिक लाभप्रद है। उसने सोचा कि यदि सिद्धार्थ की ध्यान-साधना गहन होती गई तो इनका प्रेम और ज्ञान ससार को कष्टों से मुक्त करने में सहायक हो सकेगा।

सिद्धार्थ ने दशश्री पर्वत की ओर सकेत किया जहाँ की गुफाओं में वह रहते थे। "आज के बाद मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। यह वन शीतल और आनंददायी है। यहाँ श्रेष्ठ पीपल का वृक्ष है। उसी को मैं अपनी तपस्या का स्थान बनाऊँगा। कल जब आओ तो भोजन लेकर वहीं आना। आओ मैं तुम्हें वह स्थान दिखा दूँ।"

सिद्धार्थ सुजाता को नदी के उस पार शीतल वन में ले गए जो नैरजना नदी के उम पार था। उन्होंने उसे वह वृक्ष दिखाया, जिसके नीचे बैठकर वह ध्यान-साधना करेंगे। सुजाता ने पीपल वृक्ष के मोटे तने को देखा और पाया कि उसकी शाखा-प्रशाखाओं के पत्तों से जैसे चारों ओर छप्पर-सा वन गया हो। पीपल वृक्ष की शाखाओं में उसे चहचहाती चिड़ियों का गान सुनाई दिया। वह स्थान वास्तव में शांत और स्फूर्तिदायक है। वह इस वृक्ष तक पहले भी अपने माता-पिता के साथ आ चुकी थी जब उसने वन-देवों को भोजन अर्पित किया था।

“तो गुरुदेव, यह आपका नया निवास है।” सुजाता ने अपनी काली-काली गोल आंखों से सिद्धार्थ की ओर देखा। “मैं यहां आपके पास प्रतिदिन आया करूंगी।”

सिद्धार्थ ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। वह सुजाता को जंगल के बाहर तक छोड़ने आए और नदी के किनारे आकर उसको विदा किया। इसके बाद वह अकेले पीपल के वृक्ष की ओर वापस आ गए।

उस दिन के बाद, सुजाता सूरज के चढ़ने पर सन्यासी के लिए रोज चावल अथवा चपातिया लेकर आती थी। कभी-कभी वह उनके लिए दूध और खीर भी ले आती। कभी-कभार सिद्धार्थ अपना भिक्षा-पात्र लेकर गाव में भिक्षा मागने भी जाते। उस दौरान वह सुजाता के पिता (जो गाव के प्रधान थे) और उसकी माता से भी मिले। सुजाता ने उनको गाव के वच्चों से मिलवाया और नाई के पास भी ले गई ताकि वह अपने सिर के बाल और दाढ़ी मुड़वा सके। सिद्धार्थ का स्वास्थ्य तेजी से सुधर रहा था और उन्होंने सुजाता को यह भी बताया कि उनकी ध्यान-साधना फलदायी हो रही है। उसके बाद वह दिन भी आया जब सुजाता स्वास्ति से मिली।

उस दिन सुजाता कुछ जल्दी आ गई थी। वह सिद्धार्थ से, एक दिन पहले हुई स्वास्ति से मुलाकात की बात सुन रही थी। उसने यह कहा ही था कि वह स्वयं ही स्वास्ति से मिलना चाहती है कि तभी स्वास्ति आ उपस्थित हुआ। उसके बाद, जब भी उसका स्वास्ति से मिलना हुआ, वह कभी उसके भाई-बहिनो का हाल-चाल पूछना नहीं भूली। वह और उसका नौकर पूर्णा स्वास्ति की झोपड़ी तक भी गए थे। नौकरानी राधा जब मोतीझारा से मर गई थी तो पूर्णा को नौकर रख लिया गया था। जब सुजाता स्वास्ति के घर गई तो कुछ पुराने कपड़े भी साथ ले गई जो स्वास्ति के परिवारजनों के पहनने लायक थे। पूर्णा को उस समय बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब सुजाता

ने वच्ची भीमा को गोद में ले लिया। इस पर सुजाता ने पूर्णा को हिदायत की कि वह उसके माता-पिता को यह न बताए कि उसने अछूत वच्चे को गोद में लिया था।

एक दिन बहुत से वच्चो ने मिलकर सिद्धार्थ के पास जाने का निश्चय किया। स्वास्ति का तो सारा परिवार उनमें शामिल था। सुजाता अपनी सहेलियों वालागुप्ता, विजयसेना, उल्लुविल्लिके और जतीलिका को भी ले गई। उसने अपनी चचेरी बहन, सोलह वर्षीया नदवाला को भी आमंत्रित किया। वह अपने चौदह वर्षीय भाई नलक और नौ वर्षीय सुभाष को भी साथ ले आई। उस दिन ग्यारह वच्चे सिद्धार्थ के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए और उन्होंने अपना दोपहर का भोजन खामोशी के साथ वहीं किया। स्वास्ति ने वाला और रूपक को भी समझा दिया था कि खाना किस प्रकार मौन रहकर खाना है। यहां तक कि स्वास्ति की गोदी में बैठी भीमा ने भी बिना कोई आवाज किए खाना खाया किन्तु वह देख टुकुर-टुकुर रही थी।

स्वास्ति सिद्धार्थ के लिए, कौली भरकर ताजी घास लाया। उसने अपने चरवाहे मित्र गवमपति से कहा कि रामभूल के भैंसों की देख-भाल करते रहना ताकि वह सिद्धार्थ के साथ भोजन करके आ सके। खेतों में सूरज तप रहा था किन्तु वन में सिद्धार्थ और वच्चे पीपल वृक्ष की छाह और शीतल वायु का आनंद ले रहे थे। वृक्ष की छतनार शाखाएं इतनी दूर-दूर तक फैली थीं जिनके नीचे दस घर आ सकते हैं। वच्चे एक-दूसरे के खाने में से हिस्सा वाट कर खा रहे थे। रूपक और वाला को मटर की सब्जी की तरी और तैलचूर्ण युक्त नमक मिलाकर मुगधित सफेद चावल और कढ़ी के माथ चपातिया खाने में बड़ा मजा आया। सुजाता और वालागुप्ता इतना पानी माथ लाई थी जो सबके पीने के लिए पर्याप्त हो। स्वास्ति आनंद से फूला नहीं समा रहा था। यद्यपि वातावरण मौन एवं शांत था, फिर भी, उसमें आनंद की चरम सीमा ध्वनित हो रही थी। उस दिन सुजाता के अनुरोध पर सिद्धार्थ ने अपनी जीवन-कथा उन लोगों को सुनाई। सारे वच्चे एकदम चुप रहकर ध्यान पूर्वक उस कथा को आदि से अन्त तक सुनते रहे।

अध्याय छः

जम्बू वृक्ष के नीचे

मि ध्वार्थ जब नौ वर्ष के थे तो उन्हें बताया गया कि उनके जन्म के पहले उनकी माताजी को क्या स्वप्न आया था। स्वप्न में छः दातो वाला एक अति सुंदर सफेद हाथी आकाश से आशीर्वचनो की गूज के साथ नीचे उतरा। बर्फ-सा सफेद हाथी उनके पास आया। वह अपनी सूड़ में मनमोहक गुलाबी कमल लिए हुए था। उसने वह कमल रानी के शरीर में स्थापित कर दिया। उसके बाद वह हाथी भी बिना प्रयास के उनके शरीर में समा गया। इसके साथ ही रानी एकदम कष्टमुक्त होकर आनंद से भर गई। उन्हें प्रतीत हुआ कि जैसे उन्हें कभी कोई कष्ट, कोई चिन्ता या पीड़ा थी ही नहीं। वह जब जगी तो अपार ईश्वर कृपा की उमंग से भरी हुई थीं। जब बिस्तर से उठी तो स्वर्गिक सगीत उनके कानों में उस समय तक गूज रहा था। उन्होंने अपने पति अर्थात् राजा को अपना स्वप्न सुनाया तो वह भी उसे सुनकर चमकृत रह गए। उस दिन उन्होंने राजधानी में सभी साधु-सन्तो को बुलवाया और रानी के स्वप्न का रहस्य जानने की जिज्ञासा की।

स्वप्न की सारी बातें विस्तार से सुनने के बाद उन्होंने कहा, “महामहिम, रानी ऐसे पुत्ररत्न को जन्म देगी जो महान नेता बनेगा। वह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जिसका चारों दिशाओं में साम्राज्य होगा अथवा वह ऐसा महान गुरु बनेगा जो स्वर्गलोक और भू-लोक के सभी प्राणियों को सद्धर्म का मार्ग दिखाएगा। हमारी धरती ऐसे महापुरुषों के अवतरण की, न जाने कब से, प्रतीक्षा कर रही है।”

यह सुनकर शुद्धोधन का मुखमंडल चमक उठा। रानी से परामर्श करके उन्होंने सरकारी खजाने से देशभर में रोगियों और दुर्भाग्यग्रस्त लोगों को दान

दिए जाने का आदेश दिया। इस प्रकार शाक्य साम्राज्य के प्रजाजन राजा-रानी के भावी पुत्र की महानता के हर्षोल्लास में सहभागी बने।

सिद्धार्थ की माताजी का नाम महामाया था। वह महान गुणों से संपन्न महिला थीं जिनके हृदय में सभी प्राणियों, पशुओं और वृक्षों तक के लिए प्रेम था। उस समय वह परंपरा थी कि महिला अपने मायके में ही जाकर सन्तान को जन्म देती थीं। महामाया कौलिय गणराज्य की राजपुत्री थीं, इसलिए वह सन्तान को जन्म देने के लिए कौलिय राज्य की राजधानी रामग्राम के लिए रवाना हुईं। मार्ग में वह लुम्बिनी के उद्यान में विश्राम करने के लिए रुकीं। वहाँ के वन में नाना भाति के सुन्दर फूल थे, चिड़िया वृक्षों पर अपना राग अलाप रही थीं और प्रभाती शीतल वायु में मोर नाच रहे थे। लहलहाते अशोक वृक्ष का अवलोकन करने रानी उसकी ओर बढ़ी और अचानक जब पग लड़खड़ाए तो उन्होंने अशोक वृक्ष की शाखा पकड़ ली। उसके कुछ क्षण बाद ही अशोक वृक्ष की शाखा पकड़े-पकड़े ही रानी महामाया ने दिव्य आलोक से जगमगाते हुए पुत्र-रत्न को जन्म दिया।

महामाया की परिचारिकाओं ने नवजात युवराज को साफ पानी से नहलाया और पीले रेशमी वस्त्र में लपेट लिया। अब रामग्राम जाने की आवश्यकता ही नहीं रह गई थी, इसलिए रानी और नवजात युवराज को चार घोड़ों वाले रथ में अपने घर लाया गया। अपने महल में पहुँच जाने के उपरान्त युवराज को फिर गरम पानी में नहलाया गया और रानी की वगल में लिटा दिया गया।

पुत्र-जन्म का समाचार सुनते ही राजा शुद्धोधन अपनी पत्नी और पुत्र को देखने आए। उनकी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उनकी आँखों से खुशी छलकी पड़ रही थी। उन्होंने अपने युवराज का नाम 'सिद्धार्थ' रखा। राज्य में सभी बहुत हर्षित हुए और एक-एक करके रानी को वधाई देने आने लगे। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का भविष्य जानने के उद्देश्य से तुरन्त ही ज्योतिषियों को बुलवाया। वच्चे के नयन-नक्षत्र को देखकर सभी ने एक स्वर में कहा कि वच्चे के सभी लक्षण तो महापुरुष के हैं और इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वह ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य पर राज करेगा जो चारों दिशाओं में फैला होगा।

एक मन्त्राह बाद, एक सन्त पुरुष असित कालदेवल राजमहल में पधारे। दीर्घ आयु के कारण उनकी कमर झुक गई थी और जिस पर्वत पर वह निवास करते थे, उसमें नीचे आने के लिए उन्हें ताठी का सहारा लेना पड़ता

राजा शुद्धोधन शीघ्रता से अपनी पत्नी और नवजात शिशु को देखने आये
तो उनके हर्ष का वाराणर न था

था। जब राजमहल के द्वारपालो ने बताया कि आचार्य असित पधारे हैं तो राजा शुद्धोधन स्वयं ही उनका स्वागत करने द्वार तक आए। राजा उन्हें नवजात युवराज को दिखाने ले गए। आचार्यवर बड़ी देर तक युवराज को देखते रहे लेकिन बोले एक भी शब्द नहीं। इसके बाद वह रोने लगे और उनके कापते गरीर को लाठी का सहारा लेना पड़ा। उनकी आखों से आसुओं की अविरल धारा बह रही थी।

राजा शुद्धोधन को बड़ी चिन्ता हुई और कहा—“क्या हुआ ऋषिवर ? क्या आप बालक का कोई अनिष्ट होने की संभावना देखते हैं ?”

आचार्य असित ने अपने हाथों से आसू पोछे और नकार में सिर हिलाकर कहा—“महामहिम, मैं बच्चे के लिए किसी अनिष्ट की संभावना नहीं देखता। मैं तो अपने लिए रोया था कि इस बालक में सच्ची महानता के गुण हैं। बालक समस्त ब्रह्मांड के रहस्यों का भेदन करने में समर्थ होगा। महामहिम, आपका पुत्र राजनीतिज्ञ नहीं होगा बल्कि यह तो सद्धर्म का महान आचार्य होगा। भू-लोक और स्वर्ग-लोक इसके निवास होंगे। समस्त प्राणी इसके सबधी बन होंगे। मैं इसलिए रोया कि शाश्वत सत्यो का साक्षात्कार करके जब यह उनकी उद्घोषणा करेगा तो उस वाणी को सुन पाने से पहले ही मैं इस संसार से विदा ले चुका होऊंगा। महामान्य, आपको और आपके देश को ऐसे महान बालक को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।”

अमित जाने के लिए मुड़ पड़े। राजा ने थोड़ा रुकने का उनसे अनुरोध भी किया लेकिन व्यर्थ रहा। वृद्ध आचार्य पहाड़ चढ़ने लगे। आचार्य असित के आने से राजा उद्विग्नता से पागल हो उठे। वह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने। वह चाहते थे कि उनका पुत्र सिंहासन पर बैठे और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करे। राजा ने सोचा, ‘असित हजारों-लाखों सत्तों में से एक हैं। हो सकता है उनकी भविष्यवाणी भ्रमपूर्ण हो। जिन सत्तों ने कहा है कि सिद्धार्थ महान सम्राट बनेगा, उनका कथन निश्चय ही सत्य है।’ आशा की इस डोरी को पकड़ने से राजा की उद्विग्नता कुछ कम हुई।

सिद्धार्थ को जन्म देने की लोकोत्तर प्रसन्नता का गौरव पाने के बाद महामाया का आठ दिन के बाद ही देहान्त हो गया। समस्त राज्य में इस पर शोक छा गया। राजा शुद्धोधन ने गनी महामाया की वहिन महाप्रजापति को बुलावाया और अनुरोध किया कि वह नई रानी बन जाएं। महाप्रजापति जिन्हें गौतमी भी कहते थे, इस पर सहमत हो गईं। उन्होंने सिद्धार्थ का

लालन-पालन अपने पुत्र के समान किया। बालक सिद्धार्थ जब बड़ा हुआ तो उसे यह जानने की जिज्ञासा हुई कि उसकी वास्तविक मा कौन है तो उन्हें पता चल पाया कि गौतमी अपनी बहिन को कितना चाहती थी और वह ससार में सबसे अधिक प्यार सिद्धार्थ को करती थी, जितना उसकी अपनी सगी मा कर सकती थी। गौतमी के लालन-पालन से सिद्धार्थ स्वस्थ और सुदृढ़ होने लगे।

एक दिन सिद्धार्थ को उद्यान में खेलते देख गौतमी ने अनुभव किया कि वह अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे स्वर्ण और रत्नजटित आभूषण पहनाए जा सकें। उसने अपने अनुचरो को आदेश दिया कि वह मूल्यवान रत्नजटित आभूषण लाए जिन्हें वह सिद्धार्थ को पहनाकर देख सके। किन्तु उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी आभूषण पहनकर वह उतना सुन्दर नहीं लग रहा था जितना बिना आभूषणों के लगता था। ऐसे आभूषण पहनने पर सिद्धार्थ ने भी असुविधा प्रकट की तो गौतमी ने वे आभूषण वापस ले जाने को कहा।

जब सिद्धार्थ की आयु विद्या अर्जित करने की हुई तो वह अन्य शाक्य कुमारों के साथ साहित्य, उत्तम लेखन, संगीत और खेल-कूद की शिक्षा प्राप्त करने लगे। उसके सहपाठियों में उसका चचेरा भाई देवदत्त और किम्बिल, तथा राजमहल के विशिष्ट प्रतिष्ठित व्यक्ति का पुत्र कालुदयी भी था। स्वभाव से कुशाग्र बुद्धि होने के कारण, सिद्धार्थ अपने पाठ बहुत शीघ्रता से पढ़-समझ लेते। उनके गुरुवर विश्वामित्र ने पाया कि देवदत्त बहुत तेज विद्यार्थी है किन्तु उन्होंने अपने अब तक के अध्यापन काल में सिद्धार्थ सरीखा प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं देखा था।

नौ वर्ष की आयु में एक दिन सिद्धार्थ और उसके सहयोगी छात्रों को भूमि-कर्षण (प्रथम हल चलाने का) उत्सव देखने की अनुमति दी गई। गौतमी ने स्वयं ही सिद्धार्थ को अवसर के उपयुक्त वस्त्र और जूते तक पहनाए। सर्वोत्तम राजकीय वेशभूषा में राजा शुद्धोधन ने समारोह की अध्यक्षता की। शीर्षस्थ सन्त और ब्राह्मण आचार्य तरह-तरह के रंगों के वस्त्र धारण किए समारोह में पधारे थे। यह समारोह राज्य के सर्वोत्तम खेतों में आयोजित किया गया था जो राजमहल के समीप ही थे। प्रत्येक द्वार पर तथा समारोह स्थल तक ध्वज और रंग-विरंगी झंडियों से सजावट की गई थी। मार्ग पर दोनों ओर मंचों पर नाना प्रकार के खाद्य और पेय पदार्थ रखे हुए थे। राज कर्मचारी और संगीतकार समारोह में आई भीड़ की व्यवस्था और मनोरंजन कर रहे

थे जिससे हर्षोल्लास का वातावरण आनंदपूर्ण हो उठा था। सिद्धार्थ के पिता तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति जब समारोह के कर्मकांड के लिए उठकर खड़े हुए तो आचार्यों एवं पंडितों ने पूर्ण निष्ठा के साथ मंत्रोच्चारण आरंभ किया। सिद्धार्थ पीछे खड़े थे और उनके दोनों ओर देवदत्त और कालुदयी खड़े थे। वच्चे बहुत ही उत्साहित हो रहे थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि समारोह की समाप्ति पर घास के मैदान पर सभी को दावत खाने को मिलेगी। सिद्धार्थ प्रायः आमोद-प्रमोद के लिए घूमने नहीं जाता था, इसलिए यहाँ आकर प्रसन्न था। आचार्यों का मंत्रोच्चारण चलता ही जा रहा था जैसे वह कभी रुकेगा ही नहीं। इससे नौजवान वर्ग में बेचैनी होने लगी। अधिक विलम्ब सहन न कर पाने के कारण वे वहाँ से खिसक लिये। कालुदयी सिद्धार्थ का हाथ पकड़े था और वह उस दिशा में चल दिए जिस ओर संगीतकार और नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। तपता सूरज, तीखी धूप और नृत्य में अग-संचालन के कारण उनके वस्त्र पसीने से तर-ब-तर हो उठे थे। सिद्धार्थ को भी गरमी लगी और वह अपने मित्रों को छोड़कर सड़क पर लगे जम्बू वृक्ष की छाया में आ खड़ा हुआ। वृक्ष की छाया में सिद्धार्थ को चैन मिला। उसी क्षण गौतमी उसे देखती हुई वहाँ आई और कहने लगी "अरे तुम कहाँ थे। मैं तुम्हें खोजती घूम रही हूँ। अब तुम्हें समारोह की समाप्ति में भाग लेने के लिए चलना चाहिए। इससे तुम्हारे पिता जी प्रसन्न होंगे।"

"मा समारोह बहुत लम्बा चला। पंडित लोग इतनी देर तक क्या मंत्रोच्चारण कर रहे थे।"

"मेरे वच्चे, वे वेद मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे थे। वेद मंत्रों के अर्थ बहुत गूढ़ होते हैं। अगणित पीढ़ियों पहले, सृष्टि कर्त्ता ब्रह्मा ने स्वयं इनकी शिक्षा ब्राह्मणों को दी थी। तुम भी शीघ्र ही इनका अध्ययन करोगे।"

"ब्राह्मणों की बजाय इन मंत्रों का पाठ पिताजी स्वयं क्यों नहीं करते?"

"मेरे वच्चे, वेद मंत्रोच्चारण की अनुमति केवल ब्राह्मण वर्ण के लोगों को ही प्राप्त है। शक्तिशाली राजा को भी पूजा-पाठ का यह कर्म पंडितों से ही कगना होता है।"

सिद्धार्थ ने गौतमी के शब्दों पर गौर से विचार किया। बहुत देर के बाद हाथ जोड़कर गौतमी से अनुरोध किया कि "मा कृपा करके पिताजी से मुझे यहाँ रहने देने की अनुमति ले लीजिए। इस जम्बू वृक्ष के नीचे बैठकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है।"

अपने वच्चे की इस सद्वृत्ति पर गौतमी मुस्करा दी और स्वीकृति दे दी। उसने सिद्धार्थ के सिर पर हाथ फेरा और वापस चली गई।

आखिरकार ब्राह्मणों का मंत्रोच्चार समाप्त हुआ। राजा शुद्धोधन उतरकर खेतों में आ गए और दो सेनाधिकारियों के साथ, हल से खेत में पहला कूड़ जोता। राजा के द्वारा जुताई-बुवाई का शुभारंभ करने पर उपस्थित भीड़ ने तीव्र हर्ष-ध्वनि की। इसके बाद किसानों ने राजा का अनुकरण करते हुए अपने खेतों की जुताई आरंभ की। लोगों की हर्ष-ध्वनि सुनकर सिद्धार्थ खेतों को देखने गए तो उन्होंने देखा कि भैंसे भारी हल को खींचने के लिए जोर लगा रहे हैं और एक तगड़ा किसान, जिसका, धूप में रहने के कारण रंग तावे जैसा हो गया था, उनके पीछे-पीछे चल रहा था। वह बाएँ हाथ से हल को सीधा रख रहा था और दाएँ हाथ के चावुक से भैंसों को हाक रहा था। सूरज की तेज धूप से उसके शरीर पर से पसीने की धारे चल रही थीं। हल चलने से खेत की जो मिट्टी ऊपर आ रही थी, उसमें कीड़े-मकोड़े और केचुए, सावुत या कटकर, ऊपर आ रहे थे। इन कीड़ों को देखते ही चिड़िया उड़कर वहाँ पहुँच जातीं और कीड़ों को अपनी चोंच में दबाकर ले उड़तीं। तभी सिद्धार्थ ने देखा कि एक बाज नीचे आया और एक छोटी चिड़िया को पंजों में दबाकर ले गया।

इन घटनाओं को देखने में खोए सिद्धार्थ भी चिलचिलाती धूप में खड़े होने के कारण पसीने से तर हो गए। वह वापस जम्बू वृक्ष के नीचे आ गए। उसने अभी अपनी आँखों के सामने बहुत-सी अद्भुत बातें देखी थीं जिनका उसे पहले ज्ञान तक न था। वह सहजासन पर बैठ गए और जो कुछ देखा था, उस पर मनन करने लगे। वह सीधी पीठ किए बड़ी देर तक उसी तरह बैठे रहे। खेत में जो कुछ देखा और बहुत से प्राणियों पर जो बीती, उसके चित्र उनकी आँखों के सामने तैरते रहे। उनके आस-पास जो संगीत, नृत्य और मनोरंजन के कार्यक्रम चल रहे थे, उनकी तरफ उनका ध्यान बिलकुल नहीं था। कुछ देर बाद जब राजा तथा रानी उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ अब भी मनन-चिंतन करते बैठे हैं। सिद्धार्थ छोटी-सी स्थिर मूर्ति सा दिखता कितना भला लग रहा था, इसे देखकर गौतमी की आँखें भर आईं, किन्तु यह देखकर राजा शुद्धोधन एक आकस्मिक भय से भर उठे। यदि सिद्धार्थ इस छोटी आयु में इस प्रकार निष्ठापूर्वक बैठ सकता है, तब क्या आचार्य असित की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होने वाली है ? इस विचार से राजा इतने उद्विग्न हो उठे कि समारोह में और नहीं रुके तथा अपने राजकीय वाहन से अकेले ही महल को लौट आए।

देहात के कुछ गरीब वच्चे जोर-जोर से वाते करते और हसते हुए उस वृक्ष के पास से गुज़रे। गौतमी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और दिखाया कि सिद्धार्थ जम्बू वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उत्सुकतावश, वच्चे उन्हें घूर-घूरकर देखने लगे। अकस्मात् सिद्धार्थ ने आखे खोली और रानी को सामने देखकर मुस्कराने लगे।

उन्होंने कहा—“माताजी, वेद मन्त्रों के उच्चार ने उन कीड़ों और उस चिड़िया को वचाने की खातिर तो कुछ नहीं किया।”

सिद्धार्थ उठ खड़े हुए और दौड़कर गौतमी का हाथ थाम लिया। उसने देखा कि वच्चे उनकी ओर गौर से देख रहे हैं। वे सब उन्हीं की उम्र के थे। उनके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरे धूल भरे थे और उनके हाथ-पाव बहुत ही पतले थे। राजकुमार की वेशभूषा पहने हुए सिद्धार्थ को अपने सामने खड़ा देख उन्हें अपने वस्त्र बड़े अटपटे से लगे। लेकिन वह उनके साथ खेराने के लिए बहुत इच्छुक था। वह मुस्कराए और उनकी ओर देखकर हाथ हिलाया। एक वच्चे ने मुस्करा कर सिद्धार्थ की मुस्कान का प्रत्युत्तर दिया। इतना ही प्रोत्साहन सिद्धार्थ के लिए पर्याप्त था। उसने वच्चों को उत्सव की दावत में निमंत्रित करने की माताश्री से अनुमति मागी। पहले तो वह थोड़ी हिचकी, किन्तु बाद में उन्होंने सहमति दे दी।

सफेद हाथी का पुरस्कार

ज व सिद्धार्थ चौदह वर्ष के थे तो रानी गौतमी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम नंद था। सारे महल में खुशी छा गई। सिद्धार्थ भी प्रसन्न था क्योंकि उसे एक छोटा भाई मिल गया। प्रतिदिन पढ़ने के बाद वह नद को देखने चला जाता। हालांकि सिद्धार्थ की आयु इतनी हो गई थी कि उसे अन्य बातों की ओर आकृष्ट होना चाहिए किन्तु वह अक्सर देवदत्त के साथ नद को चलाता हुआ ले जाता।

सिद्धार्थ के रिश्ते में लगने वाले भाइयों में तीन—महानाम, भद्रिय और किम्बिल—को वह बहुत पसंद करते थे। वह प्रायः इन लोगों को, महल के पीछे बने पुष्पोद्यान में खेलने के लिए बुला लिया करते थे। रानी गौतमी कमल सरोवर के पास बैच पर बैठकर इन लोगों को खेलते देखकर प्रसन्न होती थीं। उसके कर्मचारी इन बच्चों के लिए नाश्ता-पानी लाने के लिए सदैव आस-पास रहते।

प्रतिदिन सिद्धार्थ अपनी शिक्षा में अधिकाधिक प्रगति करते गए और देवदत्त को अपनी ईर्ष्या दवाना कठिन हो गया। सिद्धार्थ सभी विषयों में यहाँ तक कि युद्ध-विद्या में भी पारंगत होते गए। देवदत्त शारीरिक दृष्टि से बलशाली था, तो सिद्धार्थ अधिक फुर्ती-चुस्ती वाले थे। गणित में अन्य विद्यार्थी भी सिद्धार्थ का लोहा मान गए। सिद्धार्थ के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अध्यापक अर्जुन तक को घटो मगजपच्ची करनी पड़ती थी।

संगीत तो सिद्धार्थ को दिया प्रकृति का वरदान था। संगीत अध्यापक ने उन्हें दुर्लभ एवं मूल्यवान वशी दे दी थी और सिद्धार्थ अकेले ही सध्याकाल में बासुरी-वादन करते थे। कभी-कभी उनके गीत मधुर और कोमल होते तो कभी उनका संगीत ऐसा होता कि श्रोताओं को प्रतीत होता कि वे ऊपर

उठते हुए आकाश में विचरण कर रहे हैं। गौतमी प्रायः शाम को बाहर बैठ जाती जिससे वह अपने पुत्र का संगीत सुन सके। जब वह अपना हृदय सिद्धार्थ के संगीत के साथ बहने देती तो उन्हें बहुत सतोष प्राप्त होता।

अपनी आयु के अनुरूप सिद्धार्थ अपने धार्मिक और दार्शनिक अध्ययन में अधिकाधिक गहनता लाते गए। उन्हें सभी वेदों की शिक्षा दी गई और वे वेदों में वर्णित विचारों तथा विश्वासों के गूढ़ अर्थों का गहन मनन करते। उन्होंने ऋग्वेद और अथर्ववेद का विशेष रूप से अध्ययन किया। बाल्य में ही सिद्धार्थ ने ब्राह्मणों को मंत्रोच्चारण करते और कर्मकांड करते देखा था। अब वह स्वयं इन पवित्र ग्रंथों की शिक्षाओं के विषयों में प्रवेश करने लगे थे। ब्राह्मणों द्वारा इन पुनीत ग्रंथों को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता। इन मंत्रों के शब्दों और ध्वनियों में बड़ी शक्ति समाहित मानी जाती थी जिनसे व्यक्तियों और प्रकृति को भी प्रभावित एवं परिवर्तित किया जा सकता था। ग्रहों की स्थिति और प्राकृतिक ऋतुओं का प्रार्थनाओं और यज्ञादि से घनिष्ठ संबंध था। आकाश और पृथ्वी के गोपनीय रहस्यों को समझने की क्षमता ब्राह्मणों में ही निहित समझी जाती थी। वे ही मानवीय एवं प्रकृति-जगत में समुचित समन्वय रखने के लिए प्रार्थना करने और यज्ञ करने के अधिकारी माने जाते थे।

सिद्धार्थ को बताया गया था कि सृष्टि का निर्माण पुरुष अथवा ब्रह्म में हुआ है। समाज में सभी वर्णों के व्यक्ति ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न भागों से सृजित हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति में उस परम ब्रह्म का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान रहता है।

सिद्धार्थ ने 'ब्राह्मणों' और 'उपनिषदों' सहित अन्य धर्म-ग्रंथों का भी गहन अध्ययन किया। उनके अध्यापकगण परम्परागत विश्वासों से ही शिष्यों को परिचित करना चाहते थे किन्तु सिद्धार्थ और उनके साथी उनसे ऐसे प्रश्न करते जिन्हें अध्यापकों को सम-सामयिक परिस्थितियों के अनुसार उनकी व्याख्या करनी पड़ती जो सदैव परम्पराओं के अनुरूप नहीं होती।

जब विद्यार्थियों की विद्यालय से छुट्टी होती तो सिद्धार्थ उन्हें समझा-बुझाकर राजधानी के जाने-माने पंडित-पुजारियों और ब्राह्मणों के पास ले जाते और इन विषयों पर विचार-विमर्श करते। इसके फलस्वरूप सिद्धार्थ को ज्ञात हुआ कि देश में ऐसे अनेक आंदोलन हो चुके हैं, जिनमें ब्राह्मणों के इस एकछत्र अधिकार को चुनौतियाँ दी गई थीं। इन आंदोलनों को उन असंतुष्ट निम्न वर्ग वालों ने ही नहीं चलाया था जो ब्राह्मणों की विशिष्ट सत्ता में भागीदारी

के इच्छुक थे, वल्कि इनमे सुधारवादी ब्राह्मण भी सम्मिलित थे।

जब से देहात के गरीब वच्चो को राजसी पिकनिक मे बुलाने की अनुमति सिद्धार्थ को मिली, तभी से उन्हे यह भी अनुमति मिल गई कि वे राजधानी के आस-पास के छोटे गावो मे भी घूम आया करे। इन अवसरो पर वह एकदम सादी वेशभूषा मे जाते। उन लोगो से सीधी बातचीत करने पर सिद्धार्थ को ऐसी बहुत-सी बातो की जानकारी हो सकी, जिन्हे महल मे रहकर वह कभी भी न जान पाते। उन्हे पता था कि लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भक्ति और पूजा करते हैं। लेकिन उन्हे यह भी ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण पुजारी भक्त लोगो का शोषण भी करते हैं। जन्म विवाह और शव-संस्कार के समय इन लोगो को भोजन, धन और वेगार के रूप मे कुछ न कुछ देने को बाध्य होना पडता है, भले ही वे लोग स्वयं चाहे कितने ही गरीब क्यों न हो।

एक दिन सिद्धार्थ फूस की झोपडी के पास से गुजरे तो भीतर से शोकपूर्ण रुदन की आवाजे सुनाई दीं। उन्होने देवदत्त से भीतर जाकर वास्तविकता का पता करने को कहा तो ज्ञात हुआ कि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है। परिवार बेहद गरीब था। पत्नी और वच्चे बेहद दुबले थे। उनका घर गिरने की अवस्था तक जर्जर था। परिवार का मुखिया रसोई बनवाने के लिए ब्राह्मण द्वारा भूमि-पूजन कराना चाहता था। भूमि-शुद्धि के लिए ब्राह्मण ने उससे वेगार करने को कहा। कई दिनो तक ब्राह्मण ने बड़े-बड़े पत्थर ढोकर लाने तथा लकड़िया चीरने का काम उससे कराया। मेहनत करते-करते वह व्यक्ति बीमार पड गया तो ब्राह्मण ने उसे घर जाने की छुट्टी दे दी लेकिन घर पहुचने से पहले ही वह राह पर गिरकर मर गया।

अपने मनन के आधार पर सिद्धार्थ ब्राह्मणवाद के इन मूलभूत सिद्धान्तो पर प्रश्न उठाने लगे कि वेदाध्ययन का एकमात्र अधिकार ब्राह्मणो को ही है, ब्रह्माड की सर्वोच्च संचालक शक्ति ब्रह्म है और उसकी प्रार्थना एव पूजा करने से, उनको सबसे अधिक शक्ति प्राप्त होती है। इन अधी मान्यताओ को सीधी चुनौती देने वाले पुजारियो और पंडितो के प्रति उनकी सहानुभूति जागने लगी। इस सदर्भ मे उनकी रुचि कभी कम नहीं हुई और वेदाध्ययन सबधी शिक्षा की कोई कक्षा उन्होने नहीं छोड़ी।

साधु-सन्यासियो से मिलना और उनसे धर्म-चर्चा करना सिद्धार्थ को पसंद था, किन्तु उनके पिताजी इसे नापसंद करते थे, इसलिए सिद्धार्थ भ्रमण की ऐसी योजनाएं बनाते जिनसे उन्हे सत ज्ञानी जनो से मिल पाने का अवसर मिल सके। इन सन्यासियो को भौतिक पदार्थो या उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा

की चिन्ता ही नहीं होती थी जबकि ब्राह्मण खुल्लमखुल्ला पद-लोलुपता प्रदर्शित करते। ये सन्यासी आत्मा की मुक्ति के लिए-ससार के समस्त सुख-दुःखों से छुटकारा पाने के लिए-सब कुछ त्याग देते थे। ये वे लोग थे जिन्होंने वेदों और उपनिषदों के गूढ़ तत्त्वों का अध्ययन मनन किया था। सिद्धार्थ को पता था कि ऐसे सन्यासी कौशल में (जो शाक्य राज्य का पश्चिमी पड़ोसी राज्य था) और उनके राज्य के दक्षिणी पड़ोसी राज्य मगध में रहते हैं। सिद्धार्थ को विश्वास था कि एक न एक दिन उन्हें इन क्षेत्रों में जाने और ऐसे सन्यासियों के पास अध्ययन करने का अवसर मिलेगा।

राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ की इन आकांक्षाओं से अवगत थे। उनको भय था कि किसी न किसी दिन उनका पुत्र राजमहल छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। उन्होंने अपने छोटे भाई दृढधनराज से (जो देवदत्त और आनन्द के पिता थे) अपनी चिन्ता की चर्चा की। "कौशल के लोगों की निगाहें हमारे देश के क्षेत्र पर लगी हैं। अपने देश की भविष्य-रक्षा के लिए हमें सिद्धार्थ और देवदत्त सरीखे युवकों की बड़ी आवश्यकता है। किंतु मुझे भय है कि आचार्य असित कालदेवल की भविष्यवाणी के अनुसार सिद्धार्थ कहीं सन्यासी न बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो देवदत्त भी उसका अनुकरण करेगा। तुम्हें पता है कि इन लोगों को बाहर जाकर साधु-सन्यासियों से मिलना कितना प्रिय है।"

राजा के ये शब्द सुनकर दृढधनराज आश्चर्य में पड़ गए। एक क्षण तक विचार करने के बाद उन्होंने राजा के कान में कहा कि "यदि आप मुझमें पूछते हैं तो आप सिद्धार्थ का विवाह कर दीजिए। एक चार गृहस्थी के चक्कर में फसते ही वह सन्यासी बनने का विचार भूल जाएगा।" राजा शुद्धोधन ने इस पर स्वीकृति सूचक सिर हिलाया।

उस रात राजा ने अपनी चिन्ता गौतमी को भी बताई। उन्होंने निकट भविष्य में ही सिद्धार्थ का विवाह करने का वचन दिया। यद्यपि उन्होंने हाल ही में सुन्दरी नदी नामक राजकुमारी को जन्म दिया था। किन्तु उसके बाद भी वह राज्य में युवकों के सम्मेलन करने लगीं। सिद्धार्थ संगीत, खेलकूद और धावक प्रतियोगिताओं में उत्साह से भाग लेने लगे। इस दौरान बहुत से युवक एवं युवतियाँ उनके सपर्क में आए।

राजा शुद्धोधन की छोटी बहिन पामिता थी जिनके पति कोलिय के राजा दण्डपाणि थे। ये लोग कोलिय के राजधानी रामग्राम और कपिलवस्तु दोनों स्थानों पर रहते थे। शाक्य और कोलिय राज्यों की सीमा का विभाजन रोहिणी नदी करती थी और कई पीढ़ियों में इनकी प्रजा आपस में सद्भावपूर्वक

रहती चली आ रही थी। दोनों की राजधानियों के बीच इतनी ही दूरी थी जिसे एक दिन में तय किया जा सकता था। गौतमी के अनुरोध पर कुनाऊ झील के किनारे बड़े मैदान में युद्ध-विद्या की प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए कोलिय के राजा और रानी सहमत हो गए। राजा शुद्धोधन ने इस समारोह की अध्यक्षता करना स्वीकार कर लिया जिससे अपने राज्य के युवकों की शक्ति बढ़े और युद्ध-विद्या में प्रवीणता प्राप्त हो सके। राजधानी के सभी युवक-युवतियों को इसमें आमंत्रित किया गया था। युवतियों को खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग तो नहीं लेना था किन्तु युवकों को, प्रशंसा करके और तालिया बजाकर प्रोत्साहित करना था। रानी पामिता और राजा दण्डपाणि की पुत्री यशोधरा को सभी अतिथियों का स्वागत करने का दायित्व सौंपा गया था। प्राकृतिक सौंदर्य और चेहरे की ताजगी के कारण वह बहुत प्यारी तथा आकर्षक लग रही थी।

सभी प्रतियोगिताओं, जैसे—धनुर्विद्या, खड्ग प्रयोग, घुड़दौड़ और भारोत्तोलन आदि में सिद्धार्थ सर्वप्रथम आए थे। यशोधरा ने उनको पुरस्कार स्वरूप सफेद हाथी भेंट किया। दोनों हाथ जोड़ थोड़ा सिर झुकाए हुए सयत और गरिमापूर्ण स्वर में यशोधरा ने कहा—“राजकुमार सिद्धार्थ, अपनी कौशलपूर्ण विजय पर कृपया इस हाथी को स्वीकार कीजिए। इसके साथ ही मेरी हार्दिक बधाई भी अंगीकार कीजिए।”

राजकुमारी की गतिविधियाँ शालीन और अनासक्त भाव वाली थीं। उसकी वेशभूषा भी गौरवमयी और सुरुचिपूर्ण थी। उसकी मुस्कान अधखिले कमल के समान आकर्षक थी। सिद्धार्थ ने झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए शान्त स्वर में कहा—“धन्यवाद, राजकुमारी जी।”

देवदत्त सिद्धार्थ के पीछे खड़ा था और प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान हाँ पा सकने के कारण अप्रसन्न था। वह इस बात से भी उखड़ा हुआ था कि यशोधरा ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने झपटकर हाथी की सूंड पकड़ी जोर से उसके मर्म भाग पर मुष्टि-प्रहार किया। कष्ट के मारे हाथी घुटनों के बल बैठ गया।

सिद्धार्थ ने क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए देवदत्त से कहा—“भाई यह तो दुराचार पूर्ण कार्य है।”

सिद्धार्थ ने हाथी की सूंड के मर्म-स्थल को स्नेहपूर्वक सहलाया और उससे सान्त्वना के स्वर में धीरे से कुछ कहा। धीरे-धीरे हाथी उठकर खड़ा हो गया और राजकुमार को सिर झुकाया। दर्शकों ने प्रशंसा में तुमुल हर्षध्वनि

सभी प्रतिस्पर्द्धाओं मे सिद्धार्थ सर्वप्रथम आए, तो यशाधरा द्वारा पुरस्कार
स्वरूप सफेद हाथी भेंट

की। सिद्धार्थ हाथी की पीठ पर बैठ गए और विजय-यात्रा निकली। अपने महावत के हाकने पर सफेद हाथी ने सिद्धार्थ को राजधानी कपिलवस्तु में घुमाया। मार्ग में लोगो ने तालिया बजाकर उनका स्वागत किया। यशोधरा शालीनतापूर्वक पग रखती हुई, उनके पीछे-पीछे चल रही थी।

रत्नजटित हार

युवा होने पर सिद्धार्थ को राजमहल का जीवन बधा-बधा-सा लगने लगा इसलिए उन्होंने नगर के बाहर जाकर घूमना शुरू कर दिया ताकि वह बाहर के जीवन का परिचय प्राप्त कर सके। निष्ठावान सेवक चन्ना सदैव उनके साथ रहता। कभी-कभी उनके भाई और मित्र भी साथ होते। चन्ना सिद्धार्थ के रथ का सारथी भी था। वह और सिद्धार्थ, घोड़ों की रासे चारी-चारी से सभालते। सिद्धार्थ घोड़ों को कभी चाबुक नहीं मारते थे, इसीलिए चन्ना भी चाबुक का प्रयोग नहीं करता।

इन यात्राओं में सिद्धार्थ ने शाक्य राज्य भर में भ्रमण कर लिया था। वह उत्तर में स्थित हिमालय की तराई के ऊबड़-खाबड़ भागों से लेकर दक्षिणी मैदानों तक, सभी जगह गए। राजधानी कपिलवस्तु निचाई वाले भाग में थी जहाँ आबादी सबसे अधिक सघन थी और यह भाग बहुत धन-धान्यपूर्ण था। पड़ोस के कौशल और मगध राज्यों की तुलना में शाक्य राज्य बहुत छोटा था। पहाड़ों से निकटाकर रोहिणी और वाण गंगा नदियाँ इसके ऊपर खेतों की सिंचाई के लिए जल सुलभ करतीं। ये दोनों नदियाँ हिरण्यमयी नदी से मिलतीं जो और भी आगे जाकर गंगा में मिल जाती। सिद्धार्थ को वाण गंगा नदी के किनारे बैठकर नदी का अविरल प्रवाह देखना बहुत प्रिय था।

स्थानीय जनता का विश्वास था कि वाण गंगा के जल में स्नान करने में इस जन्म और पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए वेहद ठंडे जल में लोग डुबकिया लगा-लगाकर स्नान करते। एक दिन जब सिद्धार्थ नदी तट पर बैठे हुए थे तो उन्होंने अनुचर चन्ना से पूछा—“क्या तुम भी विश्वास करते हो कि इस नदी में स्नान करने से पाप-कर्म धुल जाते हैं ?”

“श्रीमन्, अवश्य धुलते होंगे वरना इतने लोग इसमें स्नान करने क्यों आते ?”

सिद्धार्थ मुस्कराए। “तब तो इसके जल में सदा रहने वाली मछलियाँ, केकड़े और घोघे तो सर्वाधिक शुद्ध और पुण्यवान प्राणी होने चाहिए।”

चन्ना ने उत्तर दिया—“कम से कम मैं इतना तो अवश्य कह सकता हूँ कि इस नदी में स्नान करने से शरीर की मैल-मिट्टी धुल ही जाती है।”

सिद्धार्थ यह सुनकर हसे और चन्ना की पीठ थपथपाकर बोले—“तुम्हारे इस कथन से मैं निश्चय ही सहमत हूँ।”

एक दिन जब सिद्धार्थ राजमहल लौट रहे थे तो यशोधरा को एक छोटे गरीब गांव में अपनी नौकरानी के साथ देखकर आश्चर्य से भर उठे क्योंकि वह गांव के उन बच्चों की तीमारदारी कर रही थी जिनकी, आंखों में कष्ट था या जिन्हें फलू, चर्म रोग या अन्य रोग थे। यशोधरा सादे कपड़े ही पहने थी लेकिन वह गरीबों के बीच अवतरित देवी सी लग रही थी। सिद्धार्थ इस बात से अत्यधिक प्रभावित हुए कि एक राजकुमारी अपनी सुख-सुविधाओं को बिसरा कर असहाय लोगों की देख-भाल कर रही थी। वह रोगी बच्चों की आखें और शरीर धो-साफ कर दवा लगा रही थी और उनके गंदे कपड़े धो रही थी।

“राजकुमारी आप यह सेवा-कार्य कब से कर रही हैं”, सिद्धार्थ ने पूछा, “आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा।”

यशोधरा ने एक छोटी-सी लड़की की बांह धोते हुए ही ऊपर की ओर देखकर कहा, “राजकुमार जी, करीब दो सालों से। लेकिन इस गांव में मैं दूसरी ही बार आई हूँ।”

“मैं यहाँ प्रायः आया करता हूँ।” यहाँ के बच्चे मुझे जानते हैं। राजकुमारी जी, आपको यह काम करके बहुत सतोष मिलता होगा ?”

यशोधरा ने कोई उत्तर न देकर केवल मुस्करा दिया और वह बच्ची की बांह धोने में जुट गई।

उस दिन सिद्धार्थ को यशोधरा से कुछ क्षण बात करने का अवसर मिला था। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके विचार उनके अपने विचारों से कितने मिलते थे। यशोधरा आख मूदकर परम्पराओं का पालन करते हुए महल में ही बंद रहने से सतुष्ट नहीं थी। उसने भी वेदों का अध्ययन किया था और वह भी समाज के अन्याय की परोक्ष रूप से विरोधी थी। सिद्धार्थ के समान ही वह भी धनी एवं राजपरिवार की सुविधाभोगी सदस्या बनकर

यशोधरा को अनाथ बच्चे की तीमारदारी करते देख
सिद्धार्थ अत्यधिक प्रभावित हुए

प्रसन्न नहीं थी। राजदरबारियों और ब्राह्मणों के बीच होने वाले सत्ता-संघर्ष को भी वह पसंद नहीं करती थी। वह समझती थी कि एक नारी होने के कारण वह बड़ा सामाजिक परिवर्तन तो ला नहीं सकती, इसलिए सेवा-कार्य आरम्भ करके उसने अपनी मान्यताओं को व्यक्त किया है। उसे आशा थी कि उसका मित्र-वर्ग उसके अपने उदाहरण से, इस बात का महत्त्व समझेगा।

सिद्धार्थ को, पहली बार देखने के बाद से ही मन में यशोधरा के प्रति एक विशेष आकर्षण का अनुभव होता था। अब उन्होंने पाया कि वह यशोधरा के बोले हुए प्रत्येक शब्द में डूब ही गए हैं। उनके पिता की इच्छा थी कि वह शीघ्र ही विवाह कर ले। इसके लिए यशोधरा उपयुक्त नारी है। संगीत और खेल-कूद प्रतियोगिताओं में सिद्धार्थ ने बहुत-सी सुन्दर युवतियाँ देखी थीं, किन्तु यशोधरा सबसे सुन्दर ही नहीं थी, वरन् उसके साथ उन्हें अपनापन और सन्तुष्टि का भी अनुभव हो रहा था।

एक बार, रानी गौतमी ने राजधानी की सभी युवतियों का मिलन समारोह आयोजित किया। उन्होंने यशोधरा की माँ पामिता से, तैयारियों में सहायता करने को कहा। कपिलवस्तु की हर युवती को आमंत्रित किया गया जिसमें प्रत्येक को एक अच्छा-सा आभूषण उपहारस्वरूप दिया जाना था। रानी पामिता ने सुझाव दिया कि सिद्धार्थ आभूषणों का वितरण उसी प्रकार अपने हाथों से करे, जिस प्रकार युद्ध-विद्या की प्रतियोगिता में सभी मेहमानों का स्वागत यशोधरा ने किया था। राजा शुद्धोधन और राज-परिवार के सभी सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

एक सुखद शीतल संध्या को इस मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रासाद के कक्षों में खाद्य एवं पेय पदार्थ लगा दिए गए थे और संगीतकार अभ्यागतों के मनोरंजन के लिए अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। नीचे फूलों से सजे दीपाधारों के उज्ज्वल प्रकाश में सजी-धजी युवतियाँ पधारी जो सोने की तारकशी से युक्त रंग-बिरंगी साड़ियाँ पहने थीं। प्रत्येक युवती को राजकीय मेहमानों तथा राजा-रानी के सामने से गुजरना था। राजकुमार की वेशभूषा में सिद्धार्थ एक मेज की बाईं ओर खड़े थे। मेज पर मोतियों के हार, स्वर्ण तथा रत्नजटित नाना प्रकार के आभूषण रखे हुए थे जो आई हुई करीब एक हजार युवतियों को झेक किए जाने थे।

पहले तो सिद्धार्थ ने यह उपहार वितरित करने से मना कर दिया किन्तु गौतमी तथा पामिता ने अनुरोध किया कि “तुम्हारे हाथों से उपहार पाकर कोई भी व्यक्ति गौरव और हर्ष का अनुभव करेगा। तुमको यह समझना चाहिए।”

यह कहकर पामिता विश्वासपूर्वक मुस्करा दीं। दूसरों को प्रसन्न करने की बात को सिद्धार्थ टाल नहीं सके। हजारों अभ्यागतों के सामने खड़े हुए सिद्धार्थ यह समझ नहीं पा रहे थे कि प्रत्येक युवती की पात्रता के अनुसार आभूषण का चयन कैसे करे। जिस पहली युवती को आभूषण-उपहार देना था, वह एक राजकुमार की पुत्री सोमा थी। पामिता के अनुदेश के अनुसार उसे राजकीय सीढियों पर चढ़कर राजा-रानी तथा मान्य अतिथियों को नमन करके धीरे-धीरे चलते हुए सिद्धार्थ के पास आना था। जब वह सिद्धार्थ के सामने पहुँची तो झुककर प्रणाम किया। प्रत्युत्तर में सिद्धार्थ भी झुके और उसे मोतियों का तोड़ा भेंट किया। सभी अतिथियों ने तालिया बजाईं। सोमा ने नमन किया। उसने इतने मंदस्वर में सिद्धार्थ को धन्यवाद दिया कि वह उसके शब्द भी नहीं सुन-समझ सके।

दूसरी युवती रोहिणी आई। सिद्धार्थ ने पात्र की गरिमा एवं सौंदर्य के अनुसार आभूषण का चयन करना बंद कर दिया और जो भी आभूषण सामने पड़ता गया, उपहार में देते गए। हालांकि युवतियों की संख्या काफी थी, किन्तु सिद्धार्थ के इस व्यवहार से उपहार-वितरण शीघ्र समाप्त हो गया। रात के दस बजे के करीब अधिकांश आभूषण दिए जा चुके थे। सभी समझते थे कि आभूषण का उपहार पाने वाली अंतिम युवती शैला है। जब सिद्धार्थ समझ रहे थे कि उनका काम समाप्त हो गया, तभी दर्शकों के बीच से उठकर एक अन्य युवती धीरे-धीरे मंच की ओर बढ़ी। यह यशोधरा थी जो सफेद साड़ी पहने हुए प्रभाती शीतल मद पवन की भाँति आई। राजा-रानी को उसने नमन किया और शालीनता के साथ सिद्धार्थ के पास पहुँची, मुस्कराई और पूछा—“मान्यवर क्या मेरे लिए कुछ बचा है ?”

सिद्धार्थ ने यशोधरा को देखा और मेज पर बचे हुए आभूषणों पर उलझन भरी दृष्टि डाली। उन्हें यह देखकर बड़ी निराशा हुई कि यशोधरा को उपहार में देने योग्य कुछ बचा ही नहीं था। अकस्मात् उन्होंने अपना कठहार उतारा और यशोधरा की ओर बढ़ते हुए कहा—“राजकुमारी जी, आपके लिए मेरा यह उपहार है।”

यशोधरा ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, “यहाँ मैं आपके प्रति आदर व्यक्त करने आई थी। मैं भला आपका कठहार कैसे ले सकती हूँ।”

सिद्धार्थ ने उत्तर में कहा कि “मेरी माताश्री गौतमी प्रायः कहा करती हैं कि मैं आभूषण के बिना ही अच्छा लगता हूँ। राजकुमारी जी, कृपया यह उपहार स्वीकार करें।”

उन्होंने यशोधरा को थोड़ा निकट आने का संकेत किया ताकि वह चमचमाता रत्नजटित हार उसके गले में पहना सके। अतिथियों ने इस पर जो तालियाँ बजाना आरंभ किया तो प्रतीत होता था कि वे कभी थमेगी ही नहीं। सभी लोग अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए उठकर खड़े हो गए थे।

ब्रह्मचर्य नौ

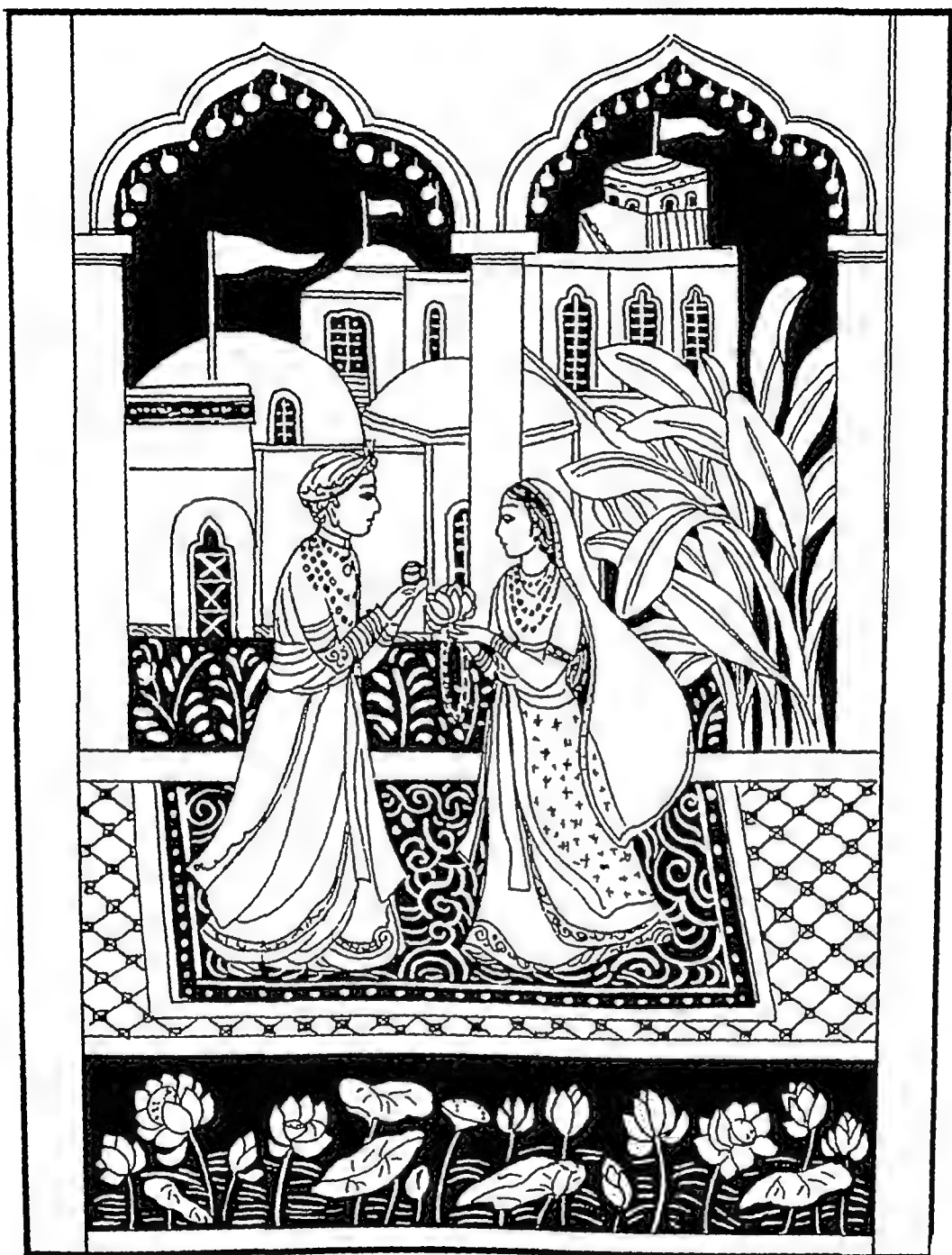
सदयता का पथ

अ गली शरद् ऋतु में सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह हो गया। समस्त राज्य में यह प्रसन्नता और समारोह का दिन था। राजधानी कपिलवस्तु झंडो, दीपाधारो और पुष्पो से सजाई गई। सभी जगह संगीत के स्वर गुंजित हो रहे थे। अपने रथ में बैठकर सिद्धार्थ और यशोधरा जहा-जहा गए, सभी जगह तुमुल हर्ष-ध्वनि से उनका स्वागत किया गया। उन्होंने ग्रामो तथा नगलो (छोटे गांवों) की भी यात्रा की और बहुत से निर्धन परिवारों के लिए भोजन-वस्त्र लेकर गए।

राजा शुद्धोधन ने नव विवाहित युगल के लिए तीन ऋतुओं के अनुरूप तीन प्रामादों का निर्माण अपनी देख-रेख में कराया। ग्रीष्मकालीन प्रासाद का निर्माण पहाड़ की ऊँचाई पर एक रमणीक स्थान पर कराया गया। किन्तु वर्षा और शरद् ऋतु के प्रासाद राजधानी में ही बनवाए गए। प्रत्येक प्रासाद के समीप कमल सरोवर बने थे जिनमें से किसी में नील कमल, किसी में पद्म (लाल कमल) तो किसी में पुडरीक (श्वेत कमल) लगे हुए थे। नव विवाहित युगल के सुरुचिपूर्ण वस्त्र एवं पादत्राण और प्रतिदिन जलाने के लिए चंदन चूर्ण दक्षिण पश्चिम में स्थित काशी राज्य की राजधानी वाराणसी में विशेष रूप से मगवाया गया था।

राजा शुद्धोधन का चित्त शांत था क्योंकि अब सिद्धार्थ उस मार्ग पर चलने लगे थे, जिस पर चलने की वह अपने पुत्र से आशा करते थे। अपने पुत्र और नव परिणीता वधू के सतत सुखद मनोरंजन के लिए उन्होंने स्वयं सर्वोत्तम भागीतकारों एवं नर्तकियों का चयन किया था।

किन्तु सिद्धार्थ और यशोधरा की प्रसन्नता को धन और पद-गरिमा से अर्पित नहीं किया जा सकता था। उनकी प्रसन्नता हृदय की उन्मुक्तता और

सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह पूरे राज्य में महान् हर्ष और
उल्लास का कारण बना

एक-दूसरे के आंतरिक मनोभावों को समझकर चलने में निहित थी। वे विशिष्ट पकवानों या सुस्वादु भोजन और बढ़िया-बढ़िया रेणमी वस्त्रों से प्रभावित नहीं होते थे। वे संगीतज्ञों और नर्तक-नर्तकियों की कला की सराहना तो कर सकते थे किन्तु वे उनके द्वारा दिए जाने वाले वासनात्मक सुखों में डूबने को तैयार नहीं थे। उनके अपने ही सपने थे—आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर पाना और समाज में नई व्यवस्था की स्थापना करना।

अगली ग्रीष्म ऋतु में जब सिद्धार्थ निष्ठावान बाल-साथी चन्ना के साथ ग्रीष्मकालीन प्रासाद में गए तो उन्होंने राज्यभर के वे स्थान यशोधरा को दिखाए जो उसने अब तक नहीं देखे थे। वे प्रत्येक स्थान पर कई-कई दिन ठहरे और कभी-कभी तो ग्राम-वासियों के घरों में भी ठहरे, उनका सादा भोजन किया और वान की बुनी हुई चारपाइयों पर सोये। वे जहा-जहा गए, वहां की जीवन-चर्या और परम्पराओं के विषय में भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया।

कभी-कभी तो उन्होंने बहुत ही कष्टपूर्ण स्थितियाँ भी देखीं। वे ऐसे परिवारों से भी मिले जिनके नौ-दस बच्चे थे और प्रत्येक बच्चा बीमार था। उनके माता-पिता चाहे जितना परिश्रम करें, फिर भी, वे इतना नहीं कमा पाते थे कि इतने बच्चों का लातान-पालन कर सकें। किसानों का जीवन तो कठिनाइयों का पर्याय ही था। सिद्धार्थ ने ऐसे बच्चे देखे जिनके हाथ-पाव सूखी लकड़ियों से पतले थे और कीड़े तथा कुपोषण के कारण उनके पेट निकटो हुए थे। उन्होंने देखा कि विकलांग और लूले-लगड़े गलियों में भिक्षा मांगते फिर रहे थे। इन सब दृश्यों को देखकर उनकी सारी खुशियाँ काफूर हो गईं। उन्होंने देखा कि लोग ऐसी विषम स्थितियों में फसे हुए हैं, जिनसे उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। निर्धनता और रोगों के अतिरिक्त ब्राह्मण उनको और भी कष्ट देते थे। और, उनके अत्याचारों के विरुद्ध किसी से शिकायत भी नहीं की जा सकती थी। राज्य की राजधानी वहां से बहुत दूरी पर अवस्थित थी। यदि वे वहां पहुंच भी जाएं, तो उनकी सुनेगा कौन ? वह जानते थे कि राजा को भी इस स्थिति में परिवर्तन लाने का कोई अधिकार नहीं है।

राज दरबार भीतरखाने कैसे चलता है, इसे सिद्धार्थ एक अरसे से समझ चुके थे। प्रत्येक अधिकारी जन्मरतमदों की तकलीफें दूर करने की अपेक्षा अपनी मत्ता को सुरक्षित रखने तथा उसे सुदृढ़ करने में तागा रहता था। उन्होंने देखा कि वे एक-दूसरे के विरुद्ध भीषण पड़वत्र रचते रहते और और इमी

कारण, उनको राजनीति से वितृष्णा हो गई थी। वह जानते थे कि स्वयं उनके पिता की सत्ता भी बड़ी नाजुक और सीमित है। एक राजा को भी किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है और वह अब अपनी स्थिति की कैद में फसा हुआ है। उनके पिता जानते थे कि बहुत से अधिकारी अत्यन्त लालची और भ्रष्टाचारी हैं किन्तु अपने शासन के स्थायित्व के लिए राजा को उन्हीं व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि यदि अपने पिता के स्थान पर वह स्वयं भी राजा होंगे तो उन्हें भी यही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने यह बात भली प्रकार से समझ ली थी कि यदि लोगो के हृदयों से लोभ और ईर्ष्या की दुष्ट भावनाएँ निकाल दी जाएं तभी स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। इसी कारण आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग पर चलने की उनकी इच्छा और भी बलवती हो जाती थी।

यशोधरा चतुर और दूर की बात भापने में कुशल थी। वह सिद्धार्थ की दृढ़ मनोवाछा को समझती थी। उसे यह भी विश्वास था कि यदि सिद्धार्थ ने आत्म-मुक्ति के पथ पर कदम बढ़ाने का सकल्प कर लिया तो वह उसमें सफल भी अवश्य होंगे। लेकिन वह पूर्णतया व्यवहार-कुशल महिला थी। इस खोज में उन्हें महीनों, यहां तक कि वर्षों भी, लग सकते हैं। इस बीच लोगो के कष्ट तो बने ही रहेंगे, बल्कि बढ़ेंगे भी। इसलिए उसकी यह मान्यता थी कि इन कष्टों को दूर करने के लिए जो भी करना है, तुरन्त किया जाना चाहिए। समाज के सबसे निर्धन वर्ग के कष्टों को दूर किया जा सकता है, इस विषय पर उसने सिद्धार्थ से गहन विचार-विमर्श भी किया था। समाज-सेवा के काम वह पिछले कुछ वर्षों से करती आ रही थी। उसके प्रयासों से कुछ लोगो के कष्ट कम भी हुए थे और उसे स्वयं भी यह सब करके सतोष की अनुभूति हुई थी। उसे विश्वास था कि सिद्धार्थ के समर्थन से वह समाज-सेवा का कार्य लम्बे समय तक करती रह सकती है।

नवविवाहित युगल की ग्रीष्मकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कपिलवस्तु से सभी प्रकार की वस्तुएँ और नौकर-चाकर भी आते रहते थे। सिद्धार्थ और यशोधरा ने अधिकांश नौकरों को वापस भेज दिया और उद्यान की देख-भाल करने, रसोई बनाने तथा महल के काम-काज के लिए कुछ ही कर्मचारियों को अपने पास रखा। चन्ना तो सदा साथ ही रहता था। यशोधरा ने राजमहल में भी सादगी-भरे जीवन की व्यवस्था कर ली थी। वह स्वयं रसोईघर में जाकर सादगीपूर्ण वैसा ही भोजन तैयार करवाती जो सिद्धार्थ को पसंद था।

सिद्धार्थ के वस्त्रों की देख-भाल वह स्वयं ही करती थी।

जब ये लोग राजधानी वापस आए तो यशोधरा ने अपने समाज-सेवा के कार्य में सिद्धार्थ का मार्ग-दर्शन प्राप्त करना चाहा। समाज-सेवा करके स्वयं को व्यस्त रखने की उसकी आवश्यकता को सिद्धार्थ बखूबी समझते थे और कभी भी उसका समर्थन करने में कोताही नहीं बरती। इसके कारण यशोधरा को अपने पति पर अगाध विश्वास हो गया था।

यद्यपि सिद्धार्थ यशोधरा के समाज-सेवा कार्य का महत्त्व समझते थे, तथापि उन्हें रागा कि उसके मार्ग से ही सच्ची शांति नहीं लाई जा सकती। लोग रोगों और अन्यायपूर्ण सामाजिक स्थितियों से ही कष्ट में नहीं हैं, बल्कि उन दुःखों और लालसाओं से पीड़ित हैं जो उनके अपने हृदय और मन में उठती हैं। और, यदि यशोधरा किसी समय भय, क्रोध, कड़ुआहट या निराशा की शिकार हो गई तो उसे अपना समाज-सेवा का कार्य आगे करते रहने की शक्ति कहा से प्राप्त होगी ? राजमहल तथा समाज में कैसी-कैसी घटनाएँ होती हैं, उनको देखकर सिद्धार्थ ने स्वयं आशंका, निराशा और कष्ट की अनुभूति की है। उन्हें ज्ञात था कि सच्चे सामाजिक कार्य का एकमात्र आधार आंतरिक शांति है। उन्होंने इन विचारों के विषय में यशोधरा से कुछ विचार-विमर्श नहीं किया था क्योंकि उन्हें भय था कि यदि उससे ऐसी बातें कहीं तो उसके मन में अनिश्चय और चिन्ता की भावनाएँ आ जाएँगी।

जब नवदम्पति अपने शीतकालीन महल लौटे तो उन्हें ढेर सारे अभ्यागतों का स्वागत करना पड़ा। यशोधरा परिवार के सदस्यों और मित्रों का स्वागत उत्साह और आदर के साथ करती, किन्तु जब सिद्धार्थ उन लोगों के साथ दार्शनिक या धार्मिक विषयों पर बातचीत करते और उन विषयों के राजनीति एवं समाज के साथ संबंधों पर चर्चा चलती तो सारी बातें यशोधरा बहुत ध्यानपूर्वक सुनती। नौकरों को आदेश देने के लिए भी जब उसे इधर-उधर जाना पड़ता तब भी यशोधरा के कान उनकी हर बात की ओर लगे रहते। उसे आशा थी कि उनके मित्रों में से कुछ लोगों को खोज निकाला जा सकता है जिन्हें सामाजिक कार्यों या गरीबों की मदद के कामों में रुचि हो। लेकिन चंद लोगों में ही इस दिशा में काम करने की इच्छा दिखी। अधिकांश लोग तो दावत खाने तथा मौज-मस्ती करने ही आए थे फिर भी, सिद्धार्थ और यशोधरा ने धैर्यपूर्वक सबकी खातिर की।

सिद्धार्थ के अलावा यशोधरा के कार्यों का हृदय से स्वागत करने वाला कोई था तो वह थीं गौतमी-रानी महाप्रजापति। रानी अपनी कुलवधू की प्रसन्नता

का सबसे अधिक ध्यान रखती थीं क्योंकि वह जानती थीं कि यदि यशोधरा प्रसन्न रहेगी तो सिद्धार्थ भी प्रसन्न रहेगा। यशोधरा के सद्कार्यों का समर्थन करने के लिए उसके सामने एकमात्र यही कारण नहीं था। गौतमी करुणामयी स्वभाव की थीं और जब वह पहली बार यशोधरा के साथ गरीबों के गाव में गई थीं, तो उसी क्षण उन्होंने यशोधरा के कार्य का सच्चा मूल्य समझ लिया था। गरीबों को चावल, दाल, कपड़े या दवाइयों सरीखी भौतिक वस्तुएं देना ही महत्त्वपूर्ण बात नहीं थी, अपितु कष्टग्रस्त लोगों के प्रति ममत्वपूर्ण दृष्टि, सहायता और स्नेहपूर्ण हृदय के भाव उनको अधिक संवल प्रदान करते थे।

रानी महाप्रजापति राजमहल की अन्य महिलाओं जैसी न थीं। वह प्रायः यशोधरा से कहतीं कि महिलाओं में भी पुरुषों के समान बुद्धि और शक्ति होती है और उन्हें भी समाज के दायित्व वहन करने चाहिए। महिलाओं के अदर अपने परिवार में प्रेम तथा प्रसन्नता बनाए रखने के विशेष गुण होते हैं। तब कोई कारण नहीं कि वे रसोईघर अथवा महल तक ही सीमित रहे। पुत्र-वधू के रूप में गौतमी को ऐसी महिला मिल गई थी जो उसकी जैसी ही थी क्योंकि यशोधरा विवेक-सम्पन्न और स्वतंत्र विचारों वाली थी। रानी, यशोधरा के कार्यों के प्रति सहमति ही व्यक्त नहीं करती थीं, वरन् यशोधरा के साथ जाकर सामाजिक कार्यों में भाग भी लेती थीं।

अजन्मा बालक

इ सी दौरान राजा शुद्धोधन ने यह इच्छा व्यक्त की कि सिद्धार्थ अब उनके साथ अधिक समय तक रहा करे जिससे वे उनसे राजनीति और राज-काज के विषय में बात कर सकें। राजकुमार को अनेक राजकीय सभाओं में भाग लेने के लिए बुलाया गया। कभी इनमें राजा तथा राजकुमार ही होते तो कभी राजा के दरबारी भी उपस्थित होते। सिद्धार्थ उपस्थित प्रश्नों की ओर पूरा ध्यान देते थे। वह समझ गए थे कि किसी राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक समस्याओं की जड़े राजनीति से संबंधित लोगों की स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं में ही निहित होती हैं। वे लोग अपनी सत्ता की रक्षा के लिए ही चिन्तित होते हैं और जन-साधारण की भलाई करने वाली प्रगतिशील नीतियां अपनाना असंभव सी बात है। जब सिद्धार्थ देखते कि भ्रष्ट अधिकारी नैतिकता और सदाचार की लम्बी-चौड़ी बातें कर रहे हैं, तो सिद्धार्थ का हृदय भीतर से क्रोध से खदबदा उठता। लेकिन वह अपने क्रोध को दबा जाते क्योंकि उनके सामने उन बातों का कोई विकल्प नहीं था जिसे वे सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते।

अनेक अधिकारियों के साथ हुई लम्बी बातचीत के बाद, एक दिन राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ से पूछा कि “राजदरबार में तुम चुपचाप बैठे रहते हो, तुम वहां अपने विचार व्यक्त क्यों नहीं करते ?”

सिद्धार्थ ने अपने पिता की ओर देखकर कहा, “ऐसी बात नहीं कि मेरे मन में विचार नहीं होते, किन्तु उन्हें व्यक्त करना व्यर्थ होगा। मेरे विचार ज्वलंत गंगा की ओर ली मकेंत कर सकेंगे। राजदरबार के मंत्रियों की स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाओं का मैं अभी कोई इलाज नहीं निकाल पाया हूँ। उदाहरण के लिए विष्णुमित्र को ही लीजिए। दरबार में वह महत्त्वपूर्ण शक्ति-सम्पन्न

मर्जी हैं। आप जानते भी हैं कि वह महा पण्डित हैं। कई बार तो उसने आपके अधिकार-क्षेत्र में भी घुसने का प्रयत्न किया लेकिन आप अब भी उसकी सेवाओं पर निर्भर रहने के लिए बाध्य हैं। आखिर क्यों ? क्योंकि आप जानते हैं कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अराजकता फैल जाएगी।"

राजा शुद्धोधन बड़ी देर तक अपने पुत्र को चुपचाप देखते रहने के बाद बोले, "सिद्धार्थ तुम भलीभांति जानते हो कि अपने परिवार और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए व्यक्ति को कुछ चीजें सहन करनी पड़ती हैं। मेरी अपनी मर्जा भी सीमित है। लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि तुम स्वयं को राजा बनने के लिए तैयार कर सको तो तुम मुझसे अच्छा शासन कर सक्ते हो। तुम में उत्तरी प्रतिभा है कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर सको और अपने राज में अराजकता भी न फैलाने दो।"

सिद्धार्थ ने दुर्योधन के स्वर में कहा—“पिताजी, मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की प्रतिभा की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि मूलभूत समस्या यह है कि व्यक्ति अपने चित्त और हृदय को मुक्त करे। मे स्वयं भी क्रोध, ईर्ष्या, भय और इच्छाओं की भावनाओं से ग्रसित हूँ।"

पिता-पुत्र में इस प्रकार की जो बातें होती थीं, उनसे राजा शुद्धोधन और अधिक चिन्तित हो उठते। वह यह भलीभांति समझते थे कि सिद्धार्थ के विचारों और चिन्तन में असाधारण गहराई है और वे यह भी देख रहे थे कि नगर को देखने की उनकी और उनके पुत्र की दृष्टि में कितना अन्तर है। फिर वह मन में यह आशा लगाए बैठे थे कि समय बीतने पर सिद्धार्थ उनकी भूमिका को स्वीकार कर लेगा और अधिक योग्यता के साथ राज-काज सभाल लेगा।

राजदरबार में उपस्थित होने और यशोधरा के कार्यों में सहायता करने के अलावा सिद्धार्थ विख्यात ब्राह्मण विद्वानों और संन्यासियों से भी मिलते रहते और अध्ययन करते रहते। वह समझते थे कि धर्माचरण केवल पवित्र ग्रंथों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है बल्कि हृदय और चित्त की मुक्ति के लिए ध्यान-साधना भी आवश्यक है। वह तत्त्व ज्ञानियों से ध्यान-साधना के विषय में अधिकाधिक सीखने का प्रयत्न करते। इन अध्ययनों से वे जो कुछ सीखते, उसे महल में रहते हुए भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते। इन प्रयासों के परिणामों की चर्चा वह यशोधरा से भी किया करते।

सिद्धार्थ यशोधरा को प्यार से 'गोपा' कहते थे। उन्होंने गोपा से कहा—“संभवतः तुम्हें भी ध्यान-साधना का अभ्यास करना चाहिए। इससे तुम्हें

साधनारत मौन पति-पत्नी

आंतरिक शांति मिलेगी और तुम समाज-सेवा का कार्य अधिक समय तक करतों रह सकोगी।”

यशोधरा ने उनके परामर्श के अनुसार आचरण करना आरम्भ कर दिया। उसकी काम की व्यस्तता चाहे जितनी होती, वह ध्यान-साधना के लिए समय निकाल ही लेती। पति और पत्नी प्रायः साथ-साथ ही मौन बैठकर ध्यान करते। उम्र समय उनके परिचर उन्हें अकेला छोड़ देते और संगीतकारों तथा नर्तकों को अपनी कला का कौशल अन्यत्र दिखाने के लिए कह दिया जाता।

वचपन से ही सिद्धार्थ को बताया गया था कि ब्राह्मण के जीवन के चार आश्रम होते हैं। प्रथम, ब्रह्मचर्य आश्रम—इसमें ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता है। दूसरे, गृहस्थ आश्रम—इसमें ब्राह्मण विवाह करके परिवार-पालन करता है और समाज-सेवा करता है। तीसरे, वानप्रस्थ आश्रम में वच्चे बड़े हो जाते हैं और ब्राह्मण जीवन-चर्याओं से उपराम होकर धार्मिक अध्ययन करता है। चौथे आश्रम में सभी वचनों और दायित्वों से मुक्त होकर ब्राह्मण सन्यासी का जीवन व्यतीत करता है। सिद्धार्थ ने इस वर्णाश्रम व्यवस्था पर चिन्तन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक व्यक्ति वृद्ध होकर सन्यास ग्रहण करता है, तब तक बहुत विलम्ब हो चुकता है और सद्धर्म का परिपूर्ण अध्ययन ही नहीं पाता। वह इतनी देर तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं थे।

“व्यक्ति चारों आश्रमों को एक साथ क्यों नहीं जीता ? कोई भी व्यक्ति पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी धार्मिक जीवन क्यों नहीं अपना सकता ?”

सिद्धार्थ अपने वर्तमान पारिवारिक जीवन में ही सद्धर्म का अध्ययन और अभ्यास करना चाहते थे। इसके साथ ही वह यह विचार करने से अपने को रोक नहीं सके कि श्रावस्ती और राजगृह के दूरस्थ स्थानों में भी अध्ययन किया जाए। उन्हें विश्वास था कि यदि ऐसे महान् आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके तो वह बहुत अधिक प्रगति कर सकेंगे। जिन सन्यासियों और विद्वानों से वह प्रायः मिलते रहते थे, उन सभी ने आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र सरीखे महान् आचार्यों के नामों की चर्चा अवश्य की थी। हर कोई ऐसे महान् आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करने की आकांक्षा करता है। जो भी दिन बीतता, उसके साथ ही सिद्धार्थ के मन में इन आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा और भी बलवती होती जाती थी।

एक दिन जब दोपहर में यशोधरा घर लौटी तो उसका चेहरा उतरा हुआ

एव दुःख में भरा था। वह आकर किसी से कुछ न बोली। जिस बच्चे की वह एक सप्ताह से सेवा कर रही थी, वह अभी-अभी चल बसा था। अपने सभी प्रयासों के बाद भी वह उस बच्चे को मृत्यु के मुख से बचा नहीं पाई थी। गहन दुःख के उन क्षणों में वह ध्यान करने बैठ गई जबकि आसू ढलक-ढलक कर उसके गालों को भिगो रहे थे। भावनाओं पर नियंत्रण करना असंभव हो रहा था। सिद्धार्थ राजदरवार से एक बैठक में भाग लेकर जब लौटे तो वह फफक-फफक कर रोने लगी। सिद्धार्थ उसे सीने से लगाकर धीरे-धीरे बघाने लगे।

“गोपा, कल मैं उसकी अन्त्येष्टि में तुम्हारे साथ चलूंगा। अभी रो लो। उससे तुम्हारे हृदय का कष्ट कुछ कम हो जाएगा। जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के भारी बोझ को हममें से प्रत्येक इस जीवन में ढोता है। उस बच्चे के साथ जो कुछ घटित हुआ, वह हममें से किसी के साथ किसी भी क्षण घटित हो सकता है।”

सुबकते-सुबकते यशोधरा ने कहा—“प्रतिदिन मैं अनुभव कर रही हूँ कि आप जो कुछ कहते हैं, वह कितना सत्य होता है। लोगों के कष्टों की तुलना में मेरे ये दो हाथ कितने छोटे हैं। मेरा हृदय निरन्तर चिन्ता और दुःख से भरा रहता है। मेरे पतिदेव, कृपा करके मुझे यह मार्ग बताओ, जिससे मैं अपने हृदय की वेदना से पार पा सकूँ।”

सिद्धार्थ ने यशोधरा को अपनी बांहों में कस लिया। “प्रिये, मैं स्वयं अपने हृदय के कष्टों और चिन्ताओं से मुक्त होने का मार्ग खोज रहा हूँ। मैंने समाज और मानवों की विविध स्थितियाँ देखी हैं लेकिन समस्त प्रयासों के बाद भी मैं अभी तक मुक्ति का मार्ग नहीं खोज पाया हूँ। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन मैं सभी प्राणियों के कल्याणार्थ मुक्ति का मार्ग खोज लूँगा। गोपा, मुझ पर विश्वास रखो।”

“प्रियतम, मुझे आप पर भरोसा आ रहा है। मैं जानती हूँ कि जब एक बार आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो उस कार्य में तब तक जुटे नहीं रहते हैं, जब तक कि सफल न हो जाएं। मैं यह भी जानती हूँ कि एक दिन आप मर्यादों की खोज के लिए अपनी समस्त सम्पदा और गुरु-गुरुवृत्तियों को दाँत मार कर निकाल ही पड़ेगे। लेकिन प्रियतम कृपा करके मुझे अभी मत छोड़ना। मुझे अभी आपकी बहुत जरूरत है।”

सिद्धार्थ ने यशोधरा की ठोड़ी पकड़कर मुँह ऊँचा किया और उसकी आँखों में आँखें डालकर कहा, “नहीं-नहीं, मैं अभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। जाऊँगा तभी जब, जब ”

यशोधरा ने सिद्धार्थ के मुह पर हाथ रख दिया—“सिद्धार्थ कृपया अब आगे कुछ मत कहिए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि मुझसे आपको वच्चा प्राप्त होना हो तो आप पुत्र चाहेंगे या पुत्री ?”

सिद्धार्थ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने यशोधरा को गौर से देखा। “गोपा, यह तुम क्या कह रही हो ? क्या तुम्हारा अर्थ है कि तुम ”

यशोधरा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। उसने अपने पेट की ओर संकेत किया और कहा—“मैं इस बात से बड़ी प्रसन्न हूँ कि हमारे प्रेम का फल मेरी कोख में पल रहा है। मैं चाहती हूँ कि वह पुत्र हो जो हूँ-व-हूँ तुम्हारे जैसा हो। तुम्हारे समान बुद्धिमान और दयावान्।”

सिद्धार्थ ने यशोधरा को बाहों में भरकर अपने से सटा लिया। परम आनंददायक इस स्थिति में उन्हें चिन्ता के बाँज विद्यमान होने की आशका हुई। फिर भी, वह मुस्कराए और कहा—“चाहे वह सन्तान पुत्र हो या पुत्री, मैं प्रसन्न ही होऊँगी बशर्ते कि वच्चा तुम्हारे समान दयाभाव रखे और प्रखर बुद्धि हो। गोपा! तुमने यह बात माता जी को बताई या नहीं ?”

“अभी तो यह मैंने केवल आपको ही बताया है। आज शाम को मैं मुख्य राजमहल में जाऊँगी और रानी गौतमी को इस सवध में बताऊँगी। साथ ही मैं उनसे यह भी पूछूँगी कि इस अजन्मे बालक की देखभाल कैसे करनी होगी। कल मैं जाकर अपनी माताजी रानी पामिता को भी यह बताऊँगी। मुझे विश्वास है, यह खबर सुनकर सभी बहुत प्रसन्न होंगे।”

सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। उन्हें पता था कि माताजी यह खबर पाते ही इसकी सूचना पिताजी को भी दे देंगी। राजा प्रसन्नता से फूले न समाएंगे और निश्चय ही इस अवसर पर आनंदोल्लास व्यक्त करने के लिए समारोह आयोजित करेंगे। सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि राजमहल में रहने के बंधन अब और कसते जा रहे हैं।

धवल चंद्रिका में बांसुरी-वादन

सिद्धार्थ के मित्र उदयन, देवदत्त, किम्बिल, भद्विय, महानाम, कालुदयी और अनिरुद्ध अक्सर आकर सिद्धार्थ से राजनीति और नैतिकता पर चर्चा किया करते थे। जब सिद्धार्थ राजा बनेगे तो आनंद और नंद के अलावा, ये ही लोग सिद्धार्थ के निकटस्थ परामर्शदाता बनेगे। ये लोग विचार-विमर्श आरंभ करने से पूर्व कई चपक मध्य पीते थे। अपने मित्रों का अनुरोध मानकर सिद्धार्थ प्रायः राजकीय संगीतकारों और नर्तकों को काफी देर रात तक अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर देते।

देवदत्त राजनीतिक विषयों पर अतर्हीन बहस कर सकता था और देवदत्त जो भी मुद्दे उठाता था, उदयन और महानाम बिना थके उनके प्रत्युत्तर देते रहते। सिद्धार्थ इस चर्चा में बहुत ही कम बोलते। नृत्य और संगीत के बीच कभी-कभी अनिरुद्ध अधर्मी झोके लेने लगते। प्रकटतः वह सायकालीन गतिविधियों के कारण थका होता। सिद्धार्थ अनिरुद्ध को झकझोर कर जगाते, दोनों चुपचाप बाहर खिसक जाते और चन्द्रमा को देखते तथा निकटस्थ नदी की धारा की कल कल ध्वनि सुनते। अनिरुद्ध महानाम का छोटा भाई था। उनके पिता राजकुमार अमृतोदन सिद्धार्थ के चाचा थे। अनिरुद्ध मिलनसार और सुंदर-मजीला युवक था और राजदरबार में अनेक युवतियाँ इसको पसंद करती थीं किन्तु वह स्वयं किसी भी प्रेम-प्रसंग में पड़ना नहीं चाहता था। कभी-कभी तो सिद्धार्थ और अनिरुद्ध उद्यान में आधी रात तक बैठे रहते। उस समय उनके अन्य मित्र नशे में इतने चूर हो जाते या वाद-विवाद करके इतने थक जाते कि वे अतिथिशालाओं में चले जाते। तब, सिद्धार्थ अपनी चर्चा निकालते और शान्त चन्द्रिका में बांसुरी की तान छोड़ देते। गोपा चट्टान पर चंदन की अंगूर धूप का पात्र रख लेती और उसके पास बैठी हुई चुपचाप

वशी के संगीत स्वर के उतार-चढ़ाव को रात की गरम-गरम हवा में सुनती रहती।

इसी प्रकार समय बीतता गया और यशोधरा के प्रसव का समय आ पहुँचा। रानी पामिता ने कहा कि प्रसव कराने के लिए उसे मायके जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन दिनों वह स्वयं ही कपिलवस्तु में रह रही थीं। रानी महाप्रजापति और पामिता ने राजधानी की सर्वोत्तम दाइयों को प्रसव के समय यशोधरा के पास रखने के लिए चुन रखा था। एक दिन जब यशोधरा को प्रसव-पीड़ा होने लगी तो रानी महाप्रजापति और रानी पामिता भी वहीं थीं। समूचे महल में आशापूर्ण वातावरण था। यद्यपि राजा शुद्धोधन वहाँ स्वयं नहीं आए किन्तु सिद्धार्थ जानते थे कि राजा अपने पौत्र के जन्म का समाचार पाने के लिए कितने बेचैन हैं।

जब यशोधरा को प्रसव-पीड़ा तेजी से होने लगी तो परिचारिकाएँ उसे भीतरी कक्ष में ले गईं। उस समय दोपहर थी किन्तु आकाश में अंधेरा छा गया मानो किसी देवता के हाथ ने सूर्य को बादलों में छिपा दिया हो। सिद्धार्थ बाहर ही बैठे हुए थे। यद्यपि उनके तथा उनकी पत्नी के बीच दो दीवारे थीं किन्तु बाहर बैठे वह यशोधरा की चीखे साफ-साफ सुन पा रहे थे। हर बीतते क्षण के साथ उनकी चिन्ता भी बढ़ती जाती थी। उधर यशोधरा की चीखे बढ़ती ही जा रही थीं, तो इधर सिद्धार्थ निपट अकेले थे। उसकी चीखें उनके हृदय पर आघात करती थीं और एक क्षण ऐसा आया कि उनका वहाँ बैठ पाना भी कठिन हो गया। वह उठ खड़े हुए और प्रागण में टहलने लगे। कभी-कभी तो यशोधरा की चीखे इतनी तेज होती कि वह अपने मन में व्याप्त आतंक को छिपा नहीं पाते। उनकी माता महामाया उन्हें जन्म देने के कारण ही चल वसीं थीं जिसका दुख वह कभी नहीं भुला सके। अब यशोधरा उनके अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। बच्चे को जन्म देने के कष्ट का अनुभव हर महिला को करना होता है जिसमें बहुत खतरा होता है और जान जाने तक की नौबत आ जाती है। कभी-कभी तो माँ और बच्चा दोनों ही मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं।

एक सन्यासी से जो सीखा था, उसे याद करके सिद्धार्थ पद्मासन लगाकर बैठ गए और अपने हृदय और चित्त को स्थिर करने का प्रयास करने लगे। यह समय गुजारना उनकी सच्ची परीक्षा थी। यशोधरा की चीखे सुनते हुए भी उन्हें अपने हृदय को शांत रखना था। अकस्मात् एक नवजात शिशु का चित्र उनकी आंखों के समक्ष तैरने लगा। हर किसी को आशा थी कि पुत्र

धवल चंद्रिका में बैठे अनिरुद्ध के समक्ष सिद्धार्थ द्वारा वांसुरी-वादन

होगा और पुत्र पाकर वह प्रसन्न होगे। वह स्वयं भी बच्चे की कामना करते थे। लेकिन अब जब शिशु का वस्तुतः जन्म हो रहा था तो वह समझ पाए कि बच्चे का जन्म होना कितना अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। उन्हें अभी सद्मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई थी, उन्हें पता भी नहीं था कि वह कहा जा रहे हैं। फिर भी, उनके बच्चे का जन्म हो रहा था। तब क्या वह बच्चा दया का पात्र नहीं था ?

यशोधरा की चीखे अचानक बंद हो गईं। वह उठकर खड़े हो गए। क्या हो गया ? उस समय उनका हृदय इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वे उसकी धड़कने स्वयं सुन सकते थे। चित्त को शांत करने के लिए उन्होंने श्वसन-क्रिया पर ध्यान करना शुरू किया। उसी क्षण बच्चे के रोने की आवाज आई। बच्चे का जन्म हो गया । सिद्धार्थ ने अपने माथे का पसीना पोछा।

रानी गौतमी ने कमरे का दरवाजा खोला और उनकी ओर देखकर मुस्कराई। सिद्धार्थ समझ गए कि यशोधरा सुरक्षित हैं। रानी ने उनके सामने बैठकर कहा-‘गोपा ने पुत्र को जन्म दिया है।’

सिद्धार्थ मुस्कराए और अपनी माता की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से देखा।

“उसका नाम राहुल रखा जाएगा।”

उसी दिन अपराह्न में सिद्धार्थ अपने पत्नी और पुत्र को देखने उस कक्ष में गए। यशोधरा ने उनकी ओर गौर से देखा। उसकी आखें प्रेम से भारी चमक रही थीं। उनका बच्चा यशोधरा की बगल में रेशमी वस्त्रों में लिपटा लेटा हुआ था। सिद्धार्थ उसका गुदगुदा चेहरा मात्र देख पाए। सिद्धार्थ ने यशोधरा की ओर देखा मानो कुछ कहना चाह रहे हो। उनके भाव को समझते हुए यशोधरा ने सहमति जताते हुए सकेत किया कि सिद्धार्थ स्वयं ही राहुल को उठा ले। सिद्धार्थ ने नवजात शिशु को अपने हाथों में उठा लिया और यशोधरा पिता-पुत्र की ओर देखने लगी। सिद्धार्थ को प्रतीत हो रहा था मानो वे हवा में तैर रहे हो किन्तु उनका हृदय चिन्ता से भारी हो रहा था।

यशोधरा ने कई दिनों तक विश्राम किया। रानी गौतमी ने उनकी हर प्रकार से देख-भाल की। वह उसके लिए विशेष खाद्य पदार्थ बनाने से लेकर माता और पुत्र को गरमी पहुंचाने के लिए राजकीय अगीठी को गर्म रखने तक का पूरा ध्यान रखतीं। एक दिन सिद्धार्थ जब राहुल को गोद में उठाए हुए थे तो सोचने लगे कि मानव-जीवन कितना मूल्यवान और नाजुक होता है। उन्हें वह दिन स्मरण हो आया जब वह और यशोधरा चार साल के एक गरीब बालक की अत्येष्टि में गए थे। वे दोनों वहां पहुंचे तो बच्चा

मृत्यु-शैया पर ही लेटा था। जीवन के सभी लक्षण लुप्त हो चुके थे और वच्चे की त्वचा पीली पड़ गई थी। उसका शरीर ऐसा था मानो हड्डियों पर खाल चिपका हुआ हो। वच्चे की माँ खाट के पास बैठी रो रही थी। वह आसू पोंछ लेती और फिर रोने लगती। कुछ क्षण पश्चात् एक ब्राह्मण उसका अंतिम संस्कार करने आया। उसके पड़ोसी रात भर जागते रहे थे। वे वास की अर्थी लाए थे। उस पर लिटाकर वच्चे को नदी तट पर ले गए। सिद्धार्थ और यजोष्ठ्य गरीब गांव वालों की शव-यात्रा में पीछे-पीछे चल रहे थे। नदी के किनारे सामान्य-सी चिता बना दी गई थी। ब्राह्मण के आदेश पर लोग अर्थी को नदी के पानी में ले गए और उसमें शव को डुबका लगावा। वे अर्थी को बाहर निकालकर लाए और किनारे पर रख दिया जिससे पानी निचुड़ सके। यह शव का शुद्धिकरण था क्योंकि लोगों को विश्वास था कि वाण गंगा का जल बुरे कर्मों में मुक्ति दिला सकता है। एक व्यक्ति ने चिता पर सुगंधित पदार्थ डाला और तब चिता पर वच्चे का शव रखा गया। ब्राह्मण ने हाथ में मणाल पकड़ी और मंत्रोच्चार करते हुए चिता की परिक्रमा की। सिद्धार्थ समझ गए कि वे मंत्र वेदों के थे। ब्राह्मण ने चिता की तीन बार परिक्रमा की और चिता को अग्नि लगा दी। चिता धू-धू करके जल उठी। वच्चे की माता, भाई और वहनें विलख उठीं। थोड़ी ही देर में छोटे से वच्चे के शव को अग्नि लील गई। सिद्धार्थ ने यजोष्ठ्य की ओर देखा तो पाया कि उसकी आंखों में आंसू भरे थे। भीतर में सिद्धार्थ का हृदय भी रोने को हो रहा था। 'वच्चे, ओ गिरीशु अब यहाँ से तुम कहा जाओगे।' सिद्धार्थ इस विषय पर सोचने लगे।

सिद्धार्थ ने गृहल को यजोष्ठ्य की गोद में दे दिया। वह बाहर चले गए और अकेले ही उद्यान में नायंकाल तक बैठे रहे। एक नाकर उन्हें खोजते हुए वहाँ आया। "शकुन्तल जी, रानी माँ ने मुझे आपको ढूँढ़ने भेजा है। आपके पितृश्री महाराज आए हुए हैं।"

सिद्धार्थ उद्यान से लौटकर भीतर चले गए। महल में जगह-जगह मणालें जल रही थीं जिनमें सर्वत्र प्रकाश फैला हुआ था।

महाभिनिष्क्रमण

य शोधरा ने शीघ्र ही स्वास्थ्य-लाभ कर लिया और जल्दी ही अपना समाज-सेवा का कार्य आरम्भ कर दिया, हालांकि उसे बालक राहुल की खातिर भी पर्याप्त समय देना होता था। वसन्त ऋतु में एक दिन रानी गौतमी के अनुरोध पर चन्ना सिद्धार्थ और यशोधरा को देहात में घुमा लाने को ले गया। वे साथ में राहुल को भी ले गए। बच्चे को सभालने के लिए रत्ना नामक परिचारिका भी साथ थी।

सूर्य की सुखद धूप नरम-नरम हरे पत्तों पर पड़ रही थी। अशोक और जम्बू वृक्षों की डालों पर पक्षियों का कलगान चल रहा था। चन्ना भी घोड़ों को आराम-आराम से चलने दे रहा था। देहात के लोग सिद्धार्थ और यशोधरा को देखकर पहचान गए, उठकर खड़े हो गए और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करने लगे। जब वे लोग बाण गंगा के किनारे पहुँचे तो चन्ना ने घोड़ों की रासे खींच लीं जिससे रथ अचानक रुक गया। उनके सामने एक आदमी सड़क पर बेहोश पड़ा था। उसके हाथ और पाव सिकुड़े हुए छाती से लगे थे और उसका पूरा शरीर थर-थरा रहा था। उसके अधखुले मुँह से कराहने की आवाज़ें निकल रही थीं। सिद्धार्थ रथ से कूदकर नीचे आए। उनके पीछे चन्ना भी था। सड़क पर पड़ा व्यक्ति बीस साल से भी कम उम्र का लग रहा था। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और चन्ना से बोले—“लगता है, यह पल्लू बिगड़ने से गिर गया है। आओ इसकी हथेलियों और तलवों को मले, और देखें कि इससे उसे कुछ लाभ होता है।”

चन्ना ने नकार में सिर हिलाते हुए कहा—“मान्यवर, ये पल्लू बिगड़ने के लक्षण नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि यह ऐसे रोग से ग्रस्त है, जिसका इलाज आज तक किसी को ज्ञात नहीं है।”

“क्या तुम्हे पक्का यकीन है ?” सिद्धार्थ उस व्यक्ति को एकटक देखते हुए बोले—“क्या हम इसको राज-वैद्य के पास नहीं ले जा सकते ?”

“मान्यवर, राजवैद्य भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि यह बहुत ही सक्रामक रोग है। अगर हम इसे अपने रथ में ले जाएंगे तो यह रोग आपकी पत्नी, आपके बच्चे और स्वयं आपको हो सकता है। कृपया अपने स्वास्थ्य की खातिर इसका हाथ छोड़ दीजिए।”

किन्तु सिद्धार्थ ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और कभी उसके हाथ को देखते तो कभी अपने हाथ को। सिद्धार्थ का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहा था लेकिन अब उस मरते व्यक्ति को जो उनकी आयु से अधिक का न होगा, देखकर, अपने स्वस्थ होने की भावना उनके मन से एकदम गायब हो गई। नदी के किनारे से शोकपूर्ण आवाजे आ रही थीं। उन्होंने देखा कि वहा चिता बन रही थी। दुखपूर्ण रुदन के बीच से मंत्रोच्चार के स्वर गूँज रहे थे और चिता को जब आग लगाई गई तो अग्नि की चटचटाहट सुनाई दे रही थी।

मुड़कर जब सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति को देखा तो उसका श्वास लेना भी बंद हो चुका था। उसकी आँखें ऊपर की ओर देखती हुई खुली थीं। सिद्धार्थ ने उसका हाथ छोड़ दिया और चुपचाप उसकी आँखें बंद कर दीं। जब सिद्धार्थ उठे तो उन्होंने पाया कि यशोधरा उनके पीछे पास ही खड़ी थी। वह वहा कब से खड़ी थी, इसका उनको पता भी नहीं चला।

उसने मद स्वर में कहा किञ्च“प्रियतम, कृपया जाकर नदी में हाथ धो लीजिए। चन्ना तुम भी ऐसा ही करो। इसके बाद हम अगले गाँव में चलेगे और वहा के अधिकारियों से कहेंगे कि इस मृतक के सस्कार की व्यवस्था करें।”

इसके बाद किसी का मन भ्रमण में नहीं लग सका। सिद्धार्थ ने चन्ना से वापस चलने के लिए कहा। रास्ते भर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला।

उस रात तीन विचित्र स्वप्नों के कारण यशोधरा की नींद खराब हो गई। उसने पहले स्वप्न में देखा कि एक सफेद गाय है जिसके माथे पर लगा हीरा ध्रुव तारे के समान चमचमा रहा है। गाय कपिलवस्तु में बाहर जाने का रास्ता खोजती हुई घूम रही है। इन्द्र के सिंहासन से गभीर घोष हुआ कि ‘यदि तुम इस गाय को रोक नहीं पाए तो राजधानी में प्रकाश ही नहीं रह जाएगा।’ हर कोई उस गाय के पीछे दौड़ रहा था किन्तु कोई भी उसे

रोक नहीं पाया। गाय नगर द्वार तक गई और अदृश्य हो गई।

दूसरे स्वप्न में उसने सुमेरु पर्वत पर स्वर्ग के चार देवताओं को देखा जो कपिलवस्तु पर प्रकाश फैला रहे थे। अकस्मात् इन्द्रासन का झड़ा बड़ी जोर से फड़फड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। सभी रंगों के पुष्पों की आकाश से वर्षा होने लगी और लोकोत्तर संगीत की ध्वनि राजधानी में भर गई। तीसरे स्वप्न में तीव्र घोष करती हुई आकाशवाणी हुई—‘वह समय आ गया है।’ ‘वह समय आ गया है।’ भयभीत यशोधरा सिद्धार्थ के आसन की ओर देखती है तो पाती है कि वह जा चुके हैं। उसके जूड़े में खोसा हुआ चमेली का फूल धरती पर गिरा पड़ा है। आसदी पर सिद्धार्थ जो वस्त्र आभूषण छोड़ गए थे, वे एक सर्प में परिणत हो गए और वह सर्प दरवाजे के बाहर रेंग गया। यशोधरा भयाक्रांत हो गई। उसी समय उसे नगर द्वार के बाहर से गाय के रभाने की आवाज सुनाई दी, इन्द्रासन का ध्वज फड़फड़ा उठा और आकाशवाणी होने लगी—‘वह समय आ पहुँचा है।’ ‘वह समय आ पहुँचा है।’

स्वप्न देखकर यशोधरा जाग गई। उसका मस्तक पसीने-पसीने हो रहा था। वह सिद्धार्थ की ओर मुड़ी और उन्हें हिलाकर कहा—“सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, कृपा करके जागो।”

सिद्धार्थ जाग ही रहे थे। उन्होंने यशोधरा के सिर पर हाथ फेरा और उसे सान्त्वना देते हुए पूछा—“गोपा, तुमने स्वप्न में क्या देखा, मुझे भी बताओ।”

उसने तीनों स्वप्न उन्हें सुना दिए और पूछा कि “क्या ये स्वप्न इस बात का संकेत हैं कि तुम मुझे छोड़ जाओगे ताकि सद्धर्म का मार्ग खोज सको ?”

सिद्धार्थ मौन रहे। फिर उसे सान्त्वना देते हुए बोले—‘गोपा, तुम चिन्ता मत करो। तुम गहन गभीर प्रकृति की नारी हो, मेरी जीवन-सगिनी हो जो मेरी आकांक्षा को भली प्रकार समझ सकती है। यदि निकट भविष्य में मुझे तुझसे दूर जाना ही पड़ा, तो भी मैं जानता हूँ कि तुममें अपना कार्य जारी रखने का साहस है। भले ही मैं चला जाऊँ और शरीर से तुमसे बहुत दूर भी होऊँ, फिर भी मेरा प्रेम पूर्ववत् रहेगा। गोपा! मैं तुम्हें प्रेम करना नहीं छोड़ सकता। यह जान लेने पर तुम हम लोगों के विरह को सहन कर सकोगी। और, जब मुझे सद्धर्म का मार्ग मिल जाएगा, मैं तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के पास चला आऊँगा। अब तुम कृपया थोड़ा-सा आराम करने का प्रयास करो।’

सिद्धार्थ के ये शब्द इतने प्रेम से सने थे कि यशोधरा के हृदय में घर करते चले गए। उसे चैन मिला, उसने आखे बंद कर लीं और सो गई।

अगले दिन प्रातः सिद्धार्थ अपने पिताजी से बात करने गए और बोले, “पिताजी, महाराज, मैं आपसे घर छोड़कर सन्यास-ग्रहण करने की आज्ञा लेने आया हूँ जिससे मैं सद्धर्म का ज्योतिर्मय मार्ग खोज सकूँ।”

यह सुनकर राजा शुद्धोधन बहुत ही चिन्तित हो गए। हालांकि वह बहुत समय से जानते थे कि एक न एक दिन यह क्षण अवश्य आएगा लेकिन निश्चय ही वह यह नहीं जानते थे कि वह दिन इतनी जल्दी यो अकस्मात् आ जाएगा। वह बड़ी देर तक अपने पुत्र की ओर देखते रहे और फिर बोले—“हमारे परिवार के इतिहास में कुछ पूर्वज सन्यासी बने हैं लेकिन किसी ने तुम्हारी आयु में सन्यास धारण नहीं किया। सभी ने पचास वर्ष तक की आयु होने की प्रतीक्षा की थी। क्यों न तुम भी उस आयु तक प्रतीक्षा करते ? तुम्हारा पुत्र अभी छोटा है और समूचा देश तुम पर आशाएँ लगाए हुए है।”

“पिताजी, सिंहासन पर एक दिन के लिए भी बैठना मेरे लिए दहकते अगारों पर बैठने के समान है। यदि मेरा हृदय ही शान्त नहीं होगा तो मैं आपके या जनता के विश्वास की रक्षा कैसे कर सकता हूँ ? मैंने देखा है कि समय कितनी तेजी से गुजरता है। मुझे पता है कि मेरा यह यौवन भी ऐसा ही नहीं रहेगा। कृपया मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें।”

राजा ने अपने पुत्र को हतोत्साहित करते हुए कहा—“तुम अपनी मातृ-भूमि के विषय में, अपने माता-पिता, यशोधरा और अपने उस बच्चे के विषय में सोचो जो अभी शिशु ही है।”

“आप सब लोगों के विषय में खूब सोच-समझकर ही, मैं आपसे जाने की अनुमति प्राप्त करने आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने उत्तरदायित्वों से मुह चुरा रहा हूँ। पिताजी आप जानते हैं कि आप लोग मेरे हृदय के कष्ट को दूर नहीं कर सकते। आप स्वयं भी अपने हृदय के कष्टों से मुक्त कहाँ हैं ?”

राजा उठ खड़े हुए और अपने पुत्र का हाथ थाम लिया। “सिद्धार्थ, तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारी कितनी आवश्यकता है। मैंने तुम पर अपनी सारी आशाएँ केन्द्रित कर रखी थीं। मुझे यो छोड़कर मत जाओ।”

“मैं आपको कभी त्याग नहीं सकता। मैं आपसे कुछ समय के लिए चले जाने देने का अनुरोध करने आया हूँ। जब मैं सद्धर्म का मार्ग प्राप्त कर लूँगा तो मैं लौट आऊँगा।”

राजा शुद्धोधन के चेहरे पर कष्ट के भाव उभर आए। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं और चुपचाप अपने कक्ष की ओर चले गए।

बाद में, गौतमी यशोधरा के पास पूरा दिन बिताने आई। शाम को सिद्धार्थ का एक मित्र उदयन; देवदत्त, आनन्द, भद्रिय, अनिरुद्ध और किम्बिल के साथ उनसे मिलने आ पहुँचा। उदयन ने उद्यान-भोज का आयोजन किया था जिसमें राजधानी की सर्वोत्तम नर्तकियों के दल को नृत्य करने के लिए बुलाया गया था। महल में समारोह की मशालें जल रही थीं।

गौतमी ने यशोधरा को बताया कि राजा ने उदयन को बुलवाया था और जो भी ठीक समझे, वह सब कुछ करने को उससे कहा था जिससे सिद्धार्थ महल में ही फंसे रहे। उदयन की पहली योजना के अनुरूप यह समारोह हो रहा था।

यशोधरा ने गौतमी के साथ अपने कक्ष में विश्राम के लिए जाने से पहले अपने परिचरों को निर्देश दिए कि आने वाले मेहमानों के खाने-पीने की ठीक-ठाक व्यवस्था की जाए। सिद्धार्थ स्वयं मेहमानों की अगवानी करने बाहर आए। उस दिन उत्तराषाढ़ की पूर्णमासी थी।

गौतमी देर रात गए तक यशोधरा से बातें करती रही और उसके बाद वह अपने कक्ष में चली आई। यशोधरा उसके साथ बाहर आई तो उसने देखा कि आकाश में पूर्ण चन्द्रमा चादनी फैला रहा है। सगीत, वार्तालाप और ठहाकों की आवाजें अंदर तक आ रही हैं। द्वार तक आई यशोधरा स्वयं ही चन्ना को खोजने निकल पड़ी। वह सो चुका था, अतः यशोधरा ने उसे जगाते हुए फुसफुसाकर कहा—“संभव है कि राजकुमार को आज ही रात तुम्हारी आवश्यकता पड़े। इसलिए ‘कतक’ अश्व को सवारी के लिए तैयार रखना। दूसरा घोड़ा अपने लिए भी तैयार रखना।”

“राजकुमारी जी, राजकुमार जा कहा रहे हैं ?”

“कृपया, यह सब मत पूछो। जैसा मैंने कहा है, वैसा करो क्योंकि राजकुमार को आज रात ही घोड़े पर सवार होकर जाना पड़ सकता है।”

चन्ना ने स्वीकृति में सिर हिलाया और घुड़साल में घुस गया। यशोधरा महल में वापस चली आई। उसने यात्रा के लिए उपयुक्त वस्त्र निकालकर सिद्धार्थ की कुर्सी पर रख दिए। उसने हल्का कबल लेकर राहुल को ओढ़ाया और स्वयं भी बिस्तर पर लेट गई। वह लेटी-लेटी सगीत, वार्तालाप तथा हंसी-ठट्टे की आवाजें सुनती रही। बहुत देर बाद वे आवाजें कम हुईं और अततः समाप्त हो गईं। वह समझ गई कि मेहमान-अपने-अपने कक्षों में

जा चुके हैं। महल में शांति छा गई और यशोधरा चुपचाप लेटी हुई थी। वह बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही किन्तु सिद्धार्थ अपने कक्ष में लौटकर नहीं आए।

सिद्धार्थ बाहर अकेले बैठे हुए आकाश में चन्द्रमा और चमकते हजारों तारों को देखते रहे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे आज रात को ही महल छोड़ देंगे। आखिरकार, वह अपने कक्ष में आए और कुर्सी पर रखे यात्रा के वस्त्र पहने। पर्दा हटाकर वे विस्तर की ओर निहारते रहे। गोपा लेटी हुई सो रही थी। राहुल उसकी बगल में लेटा हुआ था। सिद्धार्थ के मन में आया कि वह भीतर जाए और यशोधरा से विदा ले किन्तु ठिठक गए। उन्हें इस सदर्थ में जो कुछ भी यशोधरा से कहना था, कह ही चुके थे। यदि अब वह उसे जगाते हैं तो विदा के क्षण और भी बोझिल हो उठेंगे। उन्होंने पर्दा गिरा दिया और निकलने को तैयार होकर मुड़े। उन्हें फिर हिचकिचाहट हुई। उन्होंने एक बार फिर पर्दा उठाया जिससे अपनी पत्नी और पुत्र को आखिरी बार देख सके। वे टकटकी लगाए उन्हें निहारते रहे जिससे उस प्रेमपूर्ण दृश्य को अपने हृदय-पटल पर चिर स्थायी रूप से अंकित कर सके। फिर उन्होंने पर्दा छोड़ दिया और बाहर निकल आए।

जब वे अतिथिशाला के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा, कि गहरी नींद में सोई नर्तकिया वहां बिछे कालीनो पर पसरी हैं। उनकी सजी हुई केश-राशि बिखरी हुई है। उनके मुह ऐसे खुले हुए थे मानो मरी हुई मछलियों के मुह हो। उनकी वाहे जो नृत्य के समय बड़ी कोमल तथा आकर्षक थीं, अब अकड़कर लकड़ी बनी हुई पड़ी थीं। उनके पैर एक-दूसरों के शरीरों से ठलझे हुए ऐसे पड़े थे जैसे युद्ध-भूमि में शहीद हुए वीरों के शरीर हो। सिद्धार्थ को अनुभव हुआ जैसे वे किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हो।

वह सीधे अश्वशाला पहुंचे और देखा कि चन्ना अब भी जागा हुआ है।

“चन्ना, कृपा करके ‘कतक’ की पीठ पर साज कसो और मेरे पास लाओ।”

चन्ना ने सिर हिलाकर “हां” कही। उसने सारी तैयारी पूरी की। ‘कतक’ को लगाम लगाई और जीन कसी। चन्ना ने पूछा—“राजकुमार, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ।”

सिद्धार्थ की सिर हिलाकर की गई ‘हां’ के बाद चन्ना अपने घोड़े को तैयार करने अश्वशाला में घुसा। इसके बाद दोनों ने राजमहल के प्रागण को पार किया। यहां सिद्धार्थ जरा रुके और कतक की गर्दन के बालों को

कंतक को लम्बी यात्रा के लिए तैयार करके चन्ना ने सिद्धार्थ से पूछा,
 'क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ'

थपथपाया और कहा, “कतक, आज की रात बहुत महत्त्वपूर्ण है। तुम इस यात्रा के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देना।”

सिद्धार्थ ‘कतक’ पर सवार हुए और चन्ना अपने अश्व पर। वे अपने-अपने घोड़ों को बिना कोई तेज आवाज किए चला रहे थे। पहरेदार प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए थे और वे सुगमता से नगर द्वार के बाहर आ गए। नगर द्वार से बाहर निकलने के बाद कुछ दूर आ जाने पर सिद्धार्थ ने राजधानी पर अंतिम दृष्टि डाली जो चंद्रमा की शीतल चादनी में शांत सो रही थी। यह वही नगर था, जहां सिद्धार्थ जन्मे और जहां उनका लालन-पालन हुआ। यहीं उन्होंने न जाने कितने आनंदो, दुःखो, चिन्ताओं और आकांक्षाओं का अनुभव किया था। इसी नगर में उनके अपने सगे-सवधी-उनके पिता, गौतमी, यशोधरा, राहुल और अन्य सभी इस समय गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने अपने मन में कहा—“यदि मैं सद्धर्म का मार्ग खोजने में विफल रहा तो मैं कपिलवस्तु कभी भी नहीं आऊंगा।”

उन्होंने अपना अश्व दक्षिण की ओर मोड़ दिया और ‘कतक’ तेजी से सरपट आगे बढ़ चला।

अध्याय तेरह

तपश्चर्या का श्रीगणेश

पूरी तेजी से घोड़ा दौड़ाते लाने पर भी वे लोग शाक्य राज्य की सीमा को पौ फटने से पहले पार नहीं कर सके। उनके सामने अनोमा नदी बह रही थी। वे उसके किनारे-किनारे बहाव की दिशा में तब तक चलते गए जब तक उन्हें ऐसा ठ्यला स्थल नहीं मिल गया, जहाँ से वे नदी के पार जा सकते। वहाँ से उन्होंने अपने अश्वों पर एक लम्बी यात्रा और की। तब कहीं वे जंगल के किनारे पहुँच पाए। वहाँ एक हिरन पेड़ की आड़ से बाहर झाँकता और फिर भीतर घुस जाता। चिड़िया उन मानवों की उपस्थिति से बिना डरे, उनके पास से उड़ती फिर रही थीं। सिद्धार्थ अपने अश्व से उतरे और मुस्कराते हुए उसकी गर्दन के बालों को थपथपाया।

“कतक तुम अद्भुत अश्व हो। तुमने यहाँ तक पहुँचाया है। इसके लिए धन्यवाद।”

अश्व ने सिर उठाया और अपने मालिक की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा। घोड़े की काठी में लगी तलवार सिद्धार्थ ने निकाल ली और अपने सिर के बालों की लम्बी-लम्बी लटे बाएँ हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ से काट दीं। चन्ना भी अपने अश्व की पीठ पर से उतर पड़ा था। सिद्धार्थ ने अपने कटे बाल और तलवार चन्ना को सौंपी। इसके बाद उन्होंने अपना रत्नजटित कठहार उतार लिया।

“चन्ना, मेरा यह कठहार, तलवार और मेरे बाल ले जाकर मेरे पिताजी को सौंप देना। कृपा करके उनसे यह भी कहना कि वह मुझ पर भरोसा रखे। मैंने केवल अपने स्वार्थ के कारण उत्तरदायित्वों से भागने के लिए घर नहीं छोड़ा है। मैं अब आप सब और प्राणिमात्र की ओर से आगे बढ़ रहा

हू। कृपया पिताजी और माताजी को मेरी ओर से सात्वना देना। यशोधरा को भी धीरज बधाना, यह काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ।”

जब चन्ना ने वह रत्नजटित कठहार अपने हाथों में लिया तो उसकी आंखें बरस पड़ीं। “राजकुमार जी, सभी को बहुत ही कष्ट होगा। मुझे नहीं ज्ञात कि मैं महाराज और महारानी अथवा आपकी प्रत्नी यशोधरा को किन शब्दों में सब बता पाऊंगा। राजकुमार आप किस प्रकार पेड़ों के नीचे सन्यासी की भांति सो पाओगे क्योंकि अब तक तो आप गरम बिस्तरो और कंबलो का ही प्रयोग करते रहे हैं।”

सिद्धार्थ हस दिए। “चन्ना तुम चिन्ता मत करो। मैं उसी प्रकार रह लूंगा जिस प्रकार अन्य लोग रहते हैं। तुम शीघ्र वापस पहुँचो और सभी लोगों को मेरा निर्णय बता दो वरना वे मुझे घर में न पाकर अनेक प्रकार की चिन्ताएँ करने लगेंगे। अब मुझे अकेला छोड़ दो।”

चन्ना ने अपने आसू पोछते हुए कहा, “राजकुमार, आप कृपया मुझे अपनी सेवा के लिए साथ ही रहने की अनुमति दे दें। मुझ पर दया कीजिए और जिन्हें मैं श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूँ, उन्हें यह कष्टपूर्ण समाचार देने का कठोर कर्म मुझसे मत कराइए।”

सिद्धार्थ ने अपने सेवक की पीठ थपथपाई। उनके स्वर गंभीर हो गया, “चन्ना, मेरी खातिर तुम लौट जाओ। मेरे परिवार वालों को यह समाचार जाकर बताओ। यदि तुम्हें मेरे प्रति सच्चा प्रेम है, तो जो मैं कह रहा हूँ, वह करो। चन्ना, मुझे यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। किसी सन्यासी को अपने साथ अपना निजी अनुचर रखने की आवश्यकता नहीं होती। तुम अब कृपा करके घर लौट जाओ।”

चन्ना ने अनपने भाव से राजकुमार की आज्ञा का पालन किया। उसने राजकुमार के चाल और रत्नजटित कठहार सावधानी के साथ रख लिए और तलवार को कतक की काठी में ही लटका दिया। उसने सिद्धार्थ की वाह अपने दोनों हाथों से पकड़ ली और विनम्रता से प्रार्थना की—“जैसी आप आज्ञा कर रहे हैं, मैं वैसा ही करूँगा, किन्तु राजकुमार मुझे याद रखिएगा, हम सबको स्मरण रखिएगा और जब आप सद्गम्य के मार्ग की खोज पूरी कर लें तो कृपया वापस लौटना न भूले।”

सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर हामी भरी और चन्ना की ओर आश्वस्तिपूर्वक मुस्कराए। उन्होंने कतक के सिर पर हाथ फेरा। “मेरे मित्र कतक अब घर लौट जाओ।”

चन्ना ने कतक की लगाम पकड़ी और अपने अश्व पर सवार हो गया। कतक ने मुड़कर सिद्धार्थ की ओर आखिरी बार देखा। उसकी आंखों से भी उसी प्रकार आंसू गिर रहे थे, जिस प्रकार चन्ना की आंखों से।

सिद्धार्थ तब तक खड़े चन्ना और दोनों अश्वों को देखते रहे जब तक कि वे दृष्टि से ओझल नहीं हो गए। इसके बाद वह वन की ओर अपना नया जीवन आरम्भ करने के लिए मुड़े। उनके अदर राहत और सतोष की भावना भर गई। उसी क्षण एक व्यक्ति वन से निकलता दिखा। देखने-से सिद्धार्थ को लगा कि वह कोई सन्यासी होगा क्योंकि वह वैसे ही वस्त्र धारण किए हुए था। लेकिन ध्यान से देखने पर सिद्धार्थ ने देखा कि उसके हाथ में धनुष था और उसकी पीठ पर तरकस बंधा हुआ था।

“क्या तुम कोई शिकारी हो ?” सिद्धार्थ ने उससे पूछा।

“आपने ठीक जाना।” उस व्यक्ति ने उत्तर दिया।

“यदि तुम एक शिकारी हो तो सन्यासी के वस्त्र क्यों पहने हैं ?”

शिकारी मुस्कराया और बोला—“मेरी इस वेशभूषा से पशु मुझसे भय नहीं खाते। इस प्रकार मैं उनका आसानी से शिकार कर पाता हूँ।”

सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया, “तब तो तुम उन लोगों के दया-भाव का दुरुपयोग करते हो जो अध्यात्म साधना के पथ पर चलते हैं। क्या तुम मेरी वेश-भूषा के बदले अपने वस्त्र मुझे दोगे ?”

शिकारी ने सिद्धार्थ की ओर देखा तो पाया कि वह राजकीय वेशभूषा पहने हैं जिसके मूल्य का तो वह अनुमान भी नहीं लगा सकता।

“क्या आप वास्तव में वस्त्रों का आदान-प्रदान करना चाहते हैं ?” उसने पूछा।

“मैं सर्वथा तैयार हूँ।” सिद्धार्थ ने कहा। “तुम इन वस्त्रों को बेचकर पर्याप्त धन प्राप्त कर सकते हो। तुम पशुओं का शिकार करना बंद करके कोई धंधा आरंभ कर सकते हो। रही मेरी बात, सो मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे जैसे वस्त्रों की आवश्यकता है।”

शिकारी खुशी से फूला न समाया और वह अपने वस्त्रों के बदले सिद्धार्थ के मूल्यवान कपड़े प्राप्त करके झपटकर चला गया। अब सिद्धार्थ वास्तव में एक सन्यासी दिखते थे। वह वन में गए और नीचे बैठने के लिए एक वृक्ष खोज लिया। पहली बार गृहहीन सन्यासी की भांति वह ध्यान करने बैठे। राजमहल में अंतिम दिन की हलचलों और घोड़े की पीठ पर बैठकर रात भर यात्रा करने के बाद भी अब सिद्धार्थ को बेहद ताजगी का अनुभव

हुआ। वन में प्रवेश करते ही उन्होंने राहत और स्वतंत्रता की भावना का अनुभव किया था, उसी को चित्त में रखकर वह ध्यान करने बैठ गए।

वृक्षों के बीच से छनकर आती सूर्य की किरणें सिद्धार्थ की आँखों पर पड़ रही थीं। उन्होंने अपनी आँखें खोली तो एक साधु को सामने खड़ा पाया। उसका चेहरा और शरीर दुबला था और वह शरीर-पीड़न तपस्या की कठोरता से क्षीणकाय हो गया था। सिद्धार्थ उसके स्वागत हेतु ठठ खड़े हुए और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने सन्यासी से कहा कि मैंने अभी-अभी गृह-त्याग किया है और अभी तक किसी गुरु से दीक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने अपनी यह इच्छा भी व्यक्त की कि मैं आचार्य आलार कालाम के आश्रम में जाकर उनका शिष्य बनना चाहता हूँ।

उस सन्यासी ने सिद्धार्थ को बताया कि मैंने स्वयं आचार्य आलार कालाम से शिक्षा प्राप्त की है और इस समय आचार्य जी ने वैशाली के उत्तर में अपना एक विद्या केन्द्र आरम्भ किया है। वहाँ उनसे शिक्षा प्राप्त करने चार सौ विद्यार्थी आ चुके हैं। सन्यासी को ज्ञात था कि वहाँ कैसे पहुँचना है और उसने कहा कि मैं आपको वहाँ प्रसन्नतापूर्वक पहुँचा दूँगा।

सिद्धार्थ वन में उसके पीछे चल दिए। पहाड़ पार करके वह दूसरे वन में प्रविष्ट हुए। दोपहर तक वे चलते रहे तो सन्यासी ने बताया कि किस प्रकार जंगली फलादि खाने के लिए प्राप्त करने हैं। जब खाने के लिए फल या खाद्य फलिया आदि भी न मिले तो मूल (जड़ें) खोदकर खाई जा सकती हैं। सिद्धार्थ समझते थे कि उन्हें दीर्घकाल तक वन में रहना होगा, इसलिए उन्होंने खाद्य फलों के नाम पूछे और सन्यासी ने जो कुछ बताया, उसे ध्यान से स्मरण कर लिया। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह सन्यासी ऐसे थे जो जंगली फल और कद-मूल का ही आहार करके साधनारत थे। उनका नाम भार्गव था। उन्होंने सिद्धार्थ को बताया कि आचार्य आलार कालाम केवल वन्य फलों या कदमूल के खाद्य पर निर्भर नहीं रहते। फलों के अतिरिक्त उनके शिष्य भिक्षा माग लाते हैं अथवा पड़ोस के गाँवों से जो कुछ भी अन्नादि उपहार में आता है, उसे स्वीकार कर लेते हैं।

नौ दिन की यात्रा करके वे लोग अनुप्रिया के समीप बने आचार्य आलार कालाम के, वन में स्थित विद्या केन्द्र पहुँच गए। ये लोग उस समय पहुँचे जब आचार्य चार सौ शिष्यों के समक्ष प्रवचन कर रहे थे। उनकी आयु सत्तर वर्ष के लगभग दिख रही थी। यद्यपि वे दुबले-पतले दिख रहे थे, किन्तु उनकी आँखें दमक रही थीं और उनकी वाणी गूँज रही थी। सिद्धार्थ और

उनका साथी शिष्यो के वृत्त के बाहर खड़े होकर आचार्य का प्रवचन सुनते रहे। जब उन्होंने अपना प्रवचन समाप्त किया तो उनके शिष्य वन में अपना साधना-अभ्यास करने के लिए इधर-उधर चले गए। सिद्धार्थ आगे बढ़कर उनके पास तक गए और अपना परिचय देने के उपरान्त बोले—“श्रद्धेय आचार्य, मेरा निवेदन है कि आप मुझे अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर ले। मैं आपके निदेशन में रहना और ज्ञानार्जन करना चाहता हूँ।”

आचार्य ने उनकी बात सुनकर ध्यान से सिद्धार्थ को देखा और अपनी अनुमति दे दी। “सिद्धार्थ, तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार करके मुझे प्रसन्नता होगी। तुम यहां रह सकते हो। यदि तुमने मेरी शिक्षाओं और साधना-पद्धतियों के अनुसार अभ्यास किया तो तुम अल्प समय में ही मेरी शिक्षा का फल प्राप्त करने में सक्षम होगे।”

अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए सिद्धार्थ ने उनको साष्टांग प्रणाम किया।

आचार्य आलार कालाम अपने शिष्यो द्वारा निर्मित फूस की कुटिया में निवास करते थे। वन में यत्र-तत्र उनके शिष्यो की घास-फूस की कुटिया बनी हुई थीं। उस रात सिद्धार्थ एक समतल भूमि पर वृक्ष की जड़ को तकिया बनाकर लेट गए। लम्बी यात्रा की थकान के कारण, सवेरे तक वह गहरी नींद में सोते रहे। जब वह जगे तो सूर्योदय हो चुका था और पक्षियों के संगीत से वन गूँज रहा था। वह उठकर बैठ गए। अन्य साधु अपनी प्रातःकालीन ध्यान-माधना कर रहे थे और नगर में भिक्षाटन के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। सिद्धार्थ को भी एक भिक्षा-पात्र दे दिया गया और बताया गया कि किस प्रकार भिक्षा मागनी है।

अन्य साधुओं के पीछे चलते हुए, उन्होंने भिक्षा-पात्र हाथ में लिए वैशाली नगर में प्रवेश किया। जीवन में पहली बार भिक्षा-पात्र पकड़े हुए सिद्धार्थ को ज्ञात हुआ कि एक भिक्षु के जीवन और अकर्मण्य व्यक्ति के जीवन में कितना साम्य है। भिक्षु भी जन-समुदाय पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है। इस भिक्षाटन में उन्होंने सीखा कि किस प्रकार भिक्षा-पात्र पकड़ना है, किस प्रकार चलना और खड़े होना है। जो खाद्य पदार्थ भिक्षा में दिया जाए, उसे किस प्रकार स्वीकार करना है, और जो भिक्षा-दान करते हैं, उन्हें धन्यवाद करते समय किस प्रकार प्रार्थना करनी है। उस दिन सिद्धार्थ को कुछ चावल और कढ़ी-भिक्षा में प्राप्त हुई थी।

वह अपने नए साथियों के साथ वापस वन लौट आए और सब बैठकर

भोजन करने लगे। भोजन समाप्त करके वह आचार्य आलार के पास आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने गए। जब सिद्धार्थ वहां पहुंचे तो आचार्य गहरी समाधि की अवस्था में थे। अतः वह वहीं आचार्य के सम्मुख चुपचाप बैठकर अपने चित्त को एकाग्र करने लगे। बहुत देर के बाद आचार्य आलार ने अपनी आंखें खोलीं। सिद्धार्थ ने उनको दडवत प्रणाम किया और आचार्य से शिक्षा देने की प्रार्थना की।

आचार्य आलार कालाम ने नए सन्यासियों को श्रद्धा-विश्वास रखने और परिश्रम करने के विषय में बताया और उन्हें प्राणायाम करके दिखाया कि किस प्रकार चित्त की चंचलता का निरोध करना होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरी शिक्षा मात्र सैद्धान्तिक नहीं होती। प्रत्यक्ष अनुभव और स्वयं की साधना करके ही ज्ञान की प्राप्ति होती है न कि मानसिक तर्क-वितर्क के द्वारा। ध्यान-साधना के उच्चतर स्तरों तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि स्वयं को अतीत के राग-द्वेषों से और भविष्य की कामना-आकांक्षा के भावों से मुक्त रखो। तुमको केवल आत्म-मुक्ति के लिए ही समस्त चेतना केन्द्रित करनी चाहिए।

सिद्धार्थ ने पूछा कि शरीर और आवेगों को किस प्रकार नियंत्रण में करना होगा। यह जान लेने के बाद उन्होंने गुरु को सादर धन्यवाद दिया और धीरे-धीरे वन में जाकर ऐसा स्थान खोजने लगे, जहां वह साधना कर सके। उन्होंने साल वृक्ष के नीचे, छोटी-सी पर्णकुटी बना ली जहां उनकी ध्यान-साधना पुष्ट हो सके। उन्होंने बहुत ही परिश्रम के साथ साधना करना आरंभ कर दिया। वह हर पाच-छ दिनों के बाद आचार्य के पास जाकर साधनाकाल में आई कठिनाइयों का निवारण करने के हेतु उनसे मार्ग-दर्शन प्राप्त करते। इस प्रकार अल्प-काल में ही सिद्धार्थ ने साधना के क्षेत्र में पर्याप्त गति प्राप्त कर ली थी।

ध्यान-साधना में बैठने के समय वह अपने मन में विचारों और अतीत के राग-द्वेषों एवं भविष्य संबंधी कामनाओं को आने नहीं देते थे। इससे उन्हें आश्चर्यजनक शांतिमय निर्मलता और आंतरिक आनंद की अनुभूति हुई हालांकि वह समझते थे कि नाना विचारों एवं रागों के बीज अभी भी उनके हृदय से नष्ट नहीं हुए हैं। कुछ सप्ताहों तक आगे साधना करने पर वह तपश्चर्या के उच्चतर स्तर तक पहुंच गए और उनका चित्त निर्विचार तथा वीतराग हो गया। राग-द्वेष समूल नष्ट हो गए। उसके बाद तो वह ऐसे स्तर पर पहुंच गए कि आनंद अथवा पीड़ा की अवस्थाएं भी समाप्त हो गईं। उन्हें

अनुभूति हुई कि इन्द्रियो के पाचो कार्य-व्यापार भी समाप्त हो चुके हैं और उनका चित्त वायुविहीन सरोवर के जल के समान स्थिर हो गया है।

जब सिद्धार्थ ने अपनी साधना की अनुभूतिया आचार्य आलार कालाम को बताई तो वह बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि तुमने तो अल्पकाल में ही अत्यन्त उल्लेखनीय प्रगति कर ली है। उन्होंने साधना के अगले चरण का ज्ञान दिया जिससे वह चित्त को असीम आकाश में तिरोहित कर सकते हैं। इस चरण में मन 'अनन्त' के साथ तदाकार हो जाता है और सभी भौतिक पदार्थों और दृश्य जगत के अस्तित्व का भान ही नहीं रहता और आकाश ही समस्त पदार्थों का अजस्र-अनन्त स्रोत दिखाई देता है।

सिद्धार्थ ने अपने गुरुदेव के निर्देशों के अनुसार उस स्थिति की प्राप्ति के लिए ध्यान करना आरम्भ किया और तीन दिन से भी कम समय में उस अवस्था को प्राप्त करने में सफल हो गए। सिद्धार्थ को अब भी लग रहा था कि अनन्त आकाश की अनुभूति करने के बाद भी वह अपनी प्रगाढ़ चिन्ताओं और दुःखों से मुक्त नहीं हुए हैं। चेतना की इस अवस्था के बाद भी वह बाधाओं का अनुभव करते थे। अतः वह आचार्य आलार के समीप मार्ग-दर्शन हेतु पुनः जा पहुँचे। आचार्य ने उनसे कहा—'अब तुमको अगले चरण की ओर बढ़ना होगा।' 'अनन्त आकाश का क्षेत्र' सारभूत रूप में वही है जो चित्त के विचरण का क्षेत्र है। यह तुम्हारी जागृति का उद्देश्य नहीं है वरन् तुम्हें आत्मा-जागृति ही को प्राप्त करना है। अब तुम्हें 'असीम आत्म-जागृति के क्षेत्र' की अनुभूति प्राप्त करनी है।

सिद्धार्थ वन में वापस अपनी साधना के स्थल पर आ गए और मात्र दो दिनों के अंदर ही 'असीम आत्म-जागृति के क्षेत्र' की अनुभूति भी प्राप्त कर ली। उन्होंने देखा कि सृष्टि के समस्त कार्य-व्यापार में उनका मन दृष्टा-भाव से विद्यमान है। किन्तु इस सफलता के बाद भी वह गहन पीड़ा और चिन्ताओं से दुःख का अनुभव कर रहे थे। इसलिए सिद्धार्थ आचार्य आलार के श्रीचरणों में जा पहुँचे और अपनी कठिनाई उनके समक्ष रखी। आचार्य ने आदरपूर्वक उनकी आखों को गहराई से निहारा और कहा कि 'तुम अंतिम लक्ष्य के बहुत समीप पहुँच गए हो और समस्त जगत को माया रूप जानकर साधना करो। सृष्टि में सभी कुछ इस चित्त से ही सृजित होता है। हमारा चित्त ही इस दृश्य जगत के प्रसार का सृजक है। रूपाकार, ध्वनि, गंध, स्वाद और गरम-ठंडे या कठोर-कोमल की भावना का जन्म भी मन से ही होता

है। ये सब बातें ठीक वैसी नहीं होतीं जैसी कि हम उन्हें समझते हैं। हमारी चेतना तो चित्तों की भाँति है जो प्रत्येक प्रपञ्च को एक आकार प्रदान कर देती है। एक बार जब तुम 'अपदार्थता की अवस्था' में पहुँच जाओगे तो तुम सफल हो जाओगे। 'अपदार्थता की अवस्था' ऐसी स्थिति है जिसमें कोई प्रपञ्च तुम्हारे चित्त से बाहर विद्यमान नहीं होता।

युवा सन्यासी ने अपने गुरुदेव के प्रति आदर भाव व्यक्त करने के लिए हाथ जोड़े और वन में अपनी कुटिया में वापस आ गया।

जब सिद्धार्थ आचार्य आलार कालाम से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उनका अन्य अनेक सन्यासियों से परिचय हुआ। प्रत्येक सन्यासी सिद्धार्थ के दयालु एवं प्रसन्नतादायक व्यवहार के कारण उनकी ओर आकर्षित था। पहले तो सिद्धार्थ को अपने भोज्य पदार्थों की व्यवस्था स्वयं करनी होती थी लेकिन अब देखा कि खाद्य-सामग्री उनकी कुटिया में ही रखी होती है। जब वे समाधि से उठते तो पाते कि कोई अन्य सन्यासी चुपचाप कुछ केले अथवा चावल का कटोरी भरा गोला वहाँ छोड़ जाता है। बहुत से सन्यासी सिद्धार्थ से मित्रता बढ़ाना चाहते थे ताकि वे उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकें क्योंकि उन्होंने गुरुदेव से सिद्धार्थ की प्रगति की प्रशंसा सुनी थी।

आचार्य आलार कालाम ने भी जब एक बार जानना चाहा कि सिद्धार्थ किस परिवार के हैं तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सिद्धार्थ तो एक राजकुमार हैं। किन्तु जब अन्य सन्यासियों ने उनके राजकीय अतीत के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की तो सिद्धार्थ मात्र हँसकर रह गए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि "वह कुछ महत्त्वपूर्ण बात नहीं है। सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि हम सद्धर्म की प्राप्ति के मार्ग की प्रगतिजन्य अनुभूतियों ही की चर्चा करें।"

एक महीने से भी कम समय के अंदर ही सिद्धार्थ ने 'अपदार्थता' के जगत् में प्रवेश करने का चरण भी पूरा कर लिया। चेतना के इस चरण तक पहुँचने पर प्रसन्न होकर उन्होंने, बाद के कुछ सप्ताहों तक, उस स्थिति को अपने मन और हृदय की गहनतम बाधाओं का अवसान करने में प्रयोग करने की चेष्टा की। यद्यपि 'अपदार्थता की स्थिति' ध्यान-साधना की उच्चतर अवस्था थी किन्तु इससे भी उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। अतः वह आचार्य आलार कालाम के समक्ष आगामी दिशा-निर्देश पाने के लिए जा पहुँचे।

सिद्धार्थ ने जो कुछ कहा, उसे आचार्य ने बहुत ध्यान से सुना। सब कुछ सुनकर उनकी आँखें चमक उठीं। सिद्धार्थ की प्रगति पर परम आदर

और प्रशंसा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा—“संन्यासी सिद्धार्थ, तुम अत्यधिक प्रतिभाशाली हो। जितनी शिक्षा देने की क्षमता मुझमें थी, उस स्तर तक तुम पहुच चुके हो। साधना की जिस अवस्था तक मैं पहुच सका हूँ, उस सीमा तक तुम भी पहुच चुके हो। अब क्यों न हम मिलकर इस भिक्षु समुदाय को शिक्षा दे और उनका मार्ग-दर्शन करें।”

आचार्य आलार के आमंत्रण पर विचार करते हुए सिद्धार्थ मौन ही रहे। यद्यपि ‘अपदार्थता की स्थिति’ तक पहुचना ध्यान-साधना का मूल्यवान् परिणाम है किन्तु यह अवस्था भी जन्म और मरण की मूलभूत समस्या के समाधान में सहायक नहीं है और न इससे समस्त दुःखों और चिन्ताओं से मुक्ति ही प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति को पूर्ण मुक्ति का आनन्द प्राप्त नहीं होता। सिद्धार्थ का लक्ष्य किसी संप्रदाय का नेता बनना नहीं था, बल्कि सच्ची मुक्ति का मार्ग खोजना था।

सिद्धार्थ ने गुरु को करवद्ध प्रणाम करते हुए उत्तर दिया, “आदरणीय आचार्य, ‘अपदार्थता की स्थिति’ तक पहुचना ही वह अंतिम लक्ष्य नहीं, जिसकी खोज में मैं निकला हूँ। आपने मुझे अपने पास रखकर जो शिक्षा दी, कृपया उसके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। किन्तु अब मैं आपसे भिक्षु समुदाय छोड़कर जाने की आज्ञा चाहता हूँ जिससे मैं अन्यत्र जाकर सद्धर्म की खोज कर सकूँ। इतने महीनों तक आपने मन लगाकर मुझे शिक्षा प्रदान की है, इसके लिए मैं आपका सदैव कृतज्ञ रहूँगा।”

आचार्य आलार कालाम निराशाग्रस्त हो गए किन्तु सिद्धार्थ ने तो अपना निर्णय कर लिया था। अगले दिन सिद्धार्थ फिर अगली मजिल पाने के लिए निकल पड़े थे।

गंगा के उस पार

व हा से चलकर सिद्धार्थ ने गंगा नदी पार की और मगध साम्राज्य में भीतर तक चलते गए। मगध राज्य सिद्धि-प्राप्त आध्यात्मिक गुरुओं के लिए प्रसिद्ध था। सिद्धार्थ ऐसे गुरु की खोज के लिए कृत-संकल्प थे जो उन्हें यह शिक्षा दे सके कि जन्म-मरण से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। अधिकांश आध्यात्मिक गुरु दूरस्थ पहाड़ों या वनों में निवास करते थे। बिना थके सिद्धार्थ इन गुरुओं के आश्रम पूछते फिरते और उन तक पहुँचते, भले ही इसके लिए उन्हें कितने ही पहाड़ों या घाटियों को क्यों न पार करना पड़े। चाहे वर्षा हो या कड़ी धूप, वह उन्हें लगातार खोजते रहे और महीने-दर-महीने बीत गए।

सिद्धार्थ ऐसे साधुओं से भी मिले जो दिग्वर रहते तो अन्य साधु ऐसे थे जो अन्न ग्रहण न करके वन के फलों और कद-मूल पर ही जीवन निर्वाह करते। ये लोग पंच प्रकृत तत्त्वों से अपने शरीर को तपाते। इन साधुओं का विश्वास था कि इस प्रकार की घोर तपश्चर्या से वे मृत्यु के उपरान्त स्वर्ग में जन्म लेंगे।

एक दिन सिद्धार्थ ने उनसे कहा—“भले ही आपका जन्म स्वर्ग में हो, किंतु पृथ्वीवासियों की पीड़ाएँ तो ज्यों की त्यों रहेगी। सद्धर्म की खोज का अर्थ है जीवन की पीड़ाओं का समाधान निकालना, न कि जीवन से पलायन। यह सच है कि यदि हम अपने शरीरों को विषयासक्त लोगों के समान धुलधुल बना ले तो भी समस्या हल नहीं होगी लेकिन शरीर-पीड़न-तप में भी तो कुछ लाभ नहीं।”

कुछ आध्यात्मिक आश्रमों में तीन महीने, तो कुछ में छः महीने रहकर भी सिद्धार्थ की खोज जारी थी। उनकी ध्यान-साधना और चित्त-केन्द्रीकरण

की उनकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी किन्तु वह जन्म और मरण के दुःख से मुक्ति पाने के सद्धर्म का सच्चा मार्ग प्राप्त करने में सफल नहीं हुए थे। महीने तेजी से बीत रहे थे और सिद्धार्थ को अपना घर छोड़े हुए तीन वर्ष बीत चुके थे। कभी-कभी जब वन में वह ध्यान लगाए बैठे होते थे तो सिद्धार्थ के मन में पिताजी शुद्धोधन, यशोधरा और राहुल की आकृतियाँ अथवा अपने वचन तथा यौवनावस्था के चित्र विचारों में कौंध जाते। हालाँकि अधीरता और हताशा की भावनाओं से मुक्ति पाना कठिन होता, किन्तु उनका यह दृढ़ विश्वास कि एक न एक दिन वह सद्धर्म का मार्ग खोज ही लेगे, उनको अपनी खोज जारी रखने में सहायक होता।

एक बार वह मगध की राजधानी राजगृह के पास पांडव पर्वत पर अकेले ही निवास कर रहे थे। एक दिन वह पहाड़ पर से उतरकर भिक्षा-पात्र लेकर भिक्षाटन के लिए राजधानी में आए। उनकी मद गरिमामय चाल तथा उनके सौम्य एवं आभायुक्त मुखमंडल को देखकर मार्ग के दोनों ओर लोग रुककर इस सन्यासी को देखने लगते जो ऐसी शालीनता के साथ चल रहा था जैसे शेर पहाड़ी जंगल में चलता हो। सयोग से ठीकी समय मगध के राजा बिम्बिसार भी अपने रथ में सवार उधर से गुजरे। राजा ने अपने सारथी को रथ रोकने के लिए कहा जिससे वह सिद्धार्थ को भली भाँति देख सके। उन्होंने अपने सेवक से कहा कि इस संन्यासी को भोजन दे दिया जाए और इसके पीछे-पीछे जाकर देखकर आओ कि इसका निवास कहाँ है।

अगले दिन दोपहर को राजा बिम्बिसार अपने रथ पर सवार होकर वहाँ गए, जहाँ सिद्धार्थ निवास कर रहे थे। अपने वाहन को पहाड़ के नीचे ही छोड़कर वह पहाड़ चढ़कर अपने एक सेवक के साथ सिद्धार्थ के निवास-स्थान पर जा पहुँचे। जब उन्होंने सिद्धार्थ को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा तो वह उनका अभिवादन करने उनके समीप गये।

सिद्धार्थ उठकर खड़े हो गए। आगन्तुक की वेशभूषा देखकर वह समझ गए कि आने वाला व्यक्ति मगध का राजा है। सिद्धार्थ ने हाथ जोड़े और उनको पास की एक बड़ी शिला पर बैठने का संकेत किया। सिद्धार्थ राजा के सामने की शिला पर बैठ गए।

राजा बिम्बिसार सन्यासी के कुलीन आचार और उत्कृष्ट व्यवहार से स्पष्टतः ही प्रभावित प्रतीत हुए। उन्होंने कहा—“मैं मगध का राजा हूँ। मैं आपको अपने साथ अपनी राजधानी चलने के लिए आमंत्रित करने की इच्छा से आया हूँ। मेरी अभिलाषा है कि आप कुछ समय मेरे साथ बिताएँ और मुझे

संन्यासी की कुलीनता तथा आभिजात्य से राजा विम्बिसार स्पष्टतः प्रभावित

अपनी शिक्षाओ तथा कृपा से लाभान्वित करे। जब आप मेरे साथ होंगे तो मुझे विश्वास है कि मगध राज्य शांति और समृद्धि का अनुभव करेगा।

सिद्धार्थ ने मुस्कराकर कहा—“सम्राट, मैं वनो में ही रहने का अधिक अभ्यस्त हूँ।”

“यह तो बड़ा ही कठोर जीवन है। यहाँ न बिस्तर है, न चारपाई है और आपको सहायता करने वाला कोई सेवक भी नहीं है। यदि आप मेरे साथ चलना स्वीकार करें तो मैं आपको अपने महल में ही ठहराऊँगा। कृपा करके मुझे शिक्षा देने के लिए मेरे साथ वापस राजधानी चलिए।”

“सम्राट, महल का जीवन मुझे उपयुक्त नहीं लगता। मैं अपने और अन्य सभी प्राणियों के जीवन को दुःखों से मुक्ति दिलाने का मार्ग खोजने में जुटा हुआ हूँ। मुझ सन्यासी के हृदय की इस खोज की दृष्टि से महल का जीवन सारहीन है।”

“तुम मेरे समान ही युवा हो। मुझे ऐसे मित्र की आवश्यकता है, जिससे मैं अपने मन के विचारों का खुलकर आदान-प्रदान कर सकूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तभी से मैं तुम्हारे साथ एक प्रकृत अपनापन अनुभव कर रहा हूँ। मेरे साथ चलो। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देने को प्रस्तुत हूँ। जब तुम वयोवृद्ध हो जाओ तो पुनः सन्यासी बन जाना। तब सन्यासी बनना विलम्बकारी न होगा।”

“आपकी उदार हृदयता और संरक्षण के लिए धन्यवाद। किन्तु सत्य तो यह है कि मेरी एक ही इच्छा है कि ऐसा मार्ग खोज सकूँ, जिससे समस्त प्राणियों को दुःख से छुटकारा मिल सके। सम्राट समय बहुत शीघ्रता से बीतता है। युवावस्था की शक्ति और ऊर्जा का मैं अभी प्रयोग नहीं करूँगा तो वृद्धावस्था के शीघ्र आने पर मुझे अत्यधिक खेद होगा। जीवन इतना अनिश्चित है कि रोग और मृत्यु कभी भी दबोच सकते हैं। लोभ, क्रोध, घृणा विषयासक्ति, ईर्ष्या और अहंकार की लपटों के कारण मेरे हृदय में आंतरिक अशांति व्याप्त है। जब सद्धर्म का मार्ग मुझे मिल जाएगा तो समस्त प्राणियों के कष्ट समाप्त होना संभव होगा। यदि आपके मन में मेरे प्रति सच्चे प्रेम की भावना है तो मुझे उस मार्ग पर चलने दें जिस पर मैं इतने समय से चलता आया हूँ।”

सिद्धार्थ के इन वचनों से राजा बिम्बिसार और भी अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा—“आपकी दृढ़ निश्चयपूर्ण बातें सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। प्रिय सन्यासी, अब क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ से पधारें हैं और आपका वंश नाम क्या है।”

“सम्राट, मैं शाक्य राज्य से आया हू। कपिलवस्तु में राज कर रहे राजा शुद्धोधन मेरे पिता जी हैं और मेरी माता रानी महामाया थीं। मैं वहाँ का राजकुमार था और सिंहासन का उत्तराधिकारी भी। किन्तु सद्धर्म का मार्ग खोजने के लिए मैं सन्यासी बनना चाहता था, इसीलिए मैं अपने माता-पिता, पत्नी और पुत्र को तीन वर्ष पूर्व त्यागकर चला आया हू।”

राजा विम्बिसार आश्चर्यचकित रह गए। “तब तो तुम स्वयं ही राजवंश के हो।” दयालु सन्यासी, आपसे मिलकर मैं गौरवान्वित हुआ हू। शाक्य और मगध के राजघरानों में दीर्घकाल से घनिष्ठ संबंध चले आ रहे हैं। मैं कितना मूर्ख था कि आपको अपनी राजसत्ता और संपदा की बातें करके अपने साथ लौट चलने के लिए कह रहा था। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपसे यही जानना चाहता हू कि क्या आप समय-समय पर मेरे महल में आते रहेंगे और मुझे भोजन समर्पित करने की अनुमति देंगे। और, जब आपको सद्धर्म का मार्ग मिल जाए तो आप दया करके वापस आकर अपने शिष्य के रूप में मुझे शिक्षा दें। क्या आप यह वचन देंगे ?”

सिद्धार्थ ने हाथ जोड़े और उत्तर दिया—“मैं वचन देता हू कि जब मैं सद्धर्म का मार्ग-खोज लूँगा तो वापस आकर आपको उसके संबंध में अवश्य बताऊँगा।”

राजा विम्बिसार ने सिद्धार्थ के समक्ष नमन किया और अपने सेवक के साथ पहाड़ में नीचे उतर गए।

बाद में उसी दिन सन्यासी ने अपना निवास-स्थान बदल दिया क्योंकि उन्हें भय था कि युवा राजा अपनी भेट भेज-भेजकर उनकी साधना में व्यवधान उत्पन्न करेगा। दक्षिण की ओर चलकर उन्होंने दूसरा ऐसा स्थान खोज लिया जो उनकी साधना के लिए उपयुक्त था। उन्हें एक महान आचार्य उदक रामपुत्र के आश्रम का पता चला जो ज्ञान-समुद्र में बहुत गहराइयों तक उतरे हुए थे। उनका आश्रम राजगृह से अधिक दूर नहीं था। उनके आश्रम में तीन गौ साधु रहते थे और चार सौ साधु आस-पास रहकर तपस्या करते थे। सिद्धार्थ उन्हीं के आश्रम की ओर बढ़ चले।

शरीर-पीड़न-तप

आचार्य उद्रक की आयु पचहत्तर वर्ष की थी और सर्वत्र साक्षात् देव की भाँति पूज्य थे। आचार्य उद्रक सभी नए शिष्यों को ध्यान अभ्यास एकदम प्रारम्भिक स्तरों से आरंभ कराते थे। इसलिए सिद्धार्थ को साधारणतम ध्यान-साधना से प्रारंभ करना पड़ा किन्तु चंद सप्ताहों में ही उन्होंने अपने नए आचार्य को दिखा दिया कि वह 'अपदार्थता के चरण' तक ध्यान-साधना कर चुके हैं। इससे वह बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इस सौम्य युवा सन्यासी में अपना उत्तराधिकारी बनने की संभावनाएँ देखीं और उन्होंने सिद्धार्थ को अत्यधिक सावधानी और ध्यान से शिक्षा देने आरंभ कर दी।

“सन्यासी सिद्धार्थ गौतम 'अपदार्थता की अवस्था' में रिक्तता वैसी ही नहीं होती जैसी आकाश की रिक्तता होती है और न इसे चेतना की जागृति कहा जा सकता है। जो शेष रहता है, वह भाव-बोध और भाव-बोध का कारक तत्त्व होता है। अतः मुक्ति का मार्ग सभी भाव-बोधों से अतीत होने के बीच से जाता है।”

सिद्धार्थ ने आदरपूर्वक जिज्ञासा की कि “आचार्य जी, यदि भाव-बोध को ही कोई समाप्त कर लेना है तो शेष क्या रहता है ? यदि भाव-बोध ही न होगा तो हम किसी प्रस्तर खड अथवा काष्ठ खड से कितने भिन्न रह जाएंगे ?”

“प्रस्तर खड या काष्ठ खड भी भाव-बोध रहित नहीं होते। जड़ पदार्थ स्वयं में ही भाव-बोध है। तुम्हें चेतना के उस स्तर तक पहुँचना है जहाँ भाव-बोध तथा भाव-बोध हीनता दोनों ही अवस्थाएँ तिरोहित हो जाती हैं। यह विचार से निर्विचार की ओर जाने का चरण है। युवा सन्यासी अब तुम्हें अकिंचन पायतन नाम की अरूप समाधि की अवस्था प्राप्त करनी है।”

सिद्धार्थ ध्यान-साधना करने के लिए वापस आ गए और पंद्रह दिनों के बाद वह गुरु द्वारा निर्देशित 'विचार से निर्विचार' की अवस्था अथवा अकिंचन पायतन समाधि की अवस्था में पहुँच गए। सिद्धार्थ ने पाया कि इस अवस्था में साधक चेतना के समस्त सामान्य चरणों को पार कर जाता है। लेकिन जब भी वह समाधि की अवस्था से बाहर आता है तो समाधि की असाधारणता के बाद भी, इससे जीवन और मृत्यु के चक्र की समाप्ति के प्रश्न का कोई समाधान नहीं होता। यह आनंद की परम शांतिपूर्ण अवस्था तो होती है, किन्तु यह जगत की चरम वास्तविकता की कुंजी नहीं है।

जब वह आचार्य उद्वेक रामपुत्र के समक्ष उपस्थित हुए तो आचार्य ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा—“सन्यासी सिद्धार्थ, तुम मेरे सर्वोत्तम शिष्य हो। मुझे तुम-सा उत्तम शिष्य अब तक नहीं मिला। इतने अल्पकाल में तुमने असाधारण प्रगति की है। जो उच्चतम अवस्था मैं प्राप्त कर सका हूँ, वह तुमने प्राप्त कर ली है। मैं वृद्ध हो गया हूँ और इस जगत में अब और रहना नहीं चाहता। यदि तुम यहाँ रहते हो तो हम आश्रमवासियों का संयुक्त रूप से मार्ग-निर्देशन कर सकते हो और जब मैं मृत्यु को वरण कर लूँ, तो तुम मेरे स्थान पर आचार्य पद को संभाल सकते हो।”

एक बार फिर सिद्धार्थ ने नम्रता से यह प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त कर दी। वह समझते थे कि ‘न भाव-बोध और न भाव-बोध हीनता’ की यह अवस्था (अकिंचन पायतन नाम की अरूप समाधि) भी जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्ति दिलाने का साधन नहीं है और उन्हें इससे भी आगे बढ़ना है। उन्होंने आचार्य जी तथा सन्यासी समुदाय के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया और विदा माँगी। प्रत्येक व्यक्ति सिद्धार्थ को स्नेह करने लगा था और सिद्धार्थ को जाते देख सभी को दुःख हो रहा था।

आचार्य उद्वेक रामपुत्र के आश्रम में रहते हुए उनकी एक युवा सन्यासी कौण्डिन (कौण्डिन्य) से मित्रता हो गई थी। कौण्डिन को सिद्धार्थ बहुत प्रिय लगते थे और वह उनको अपना गुरु और एक अच्छा मित्र मानता था। समस्त सन्यासी वर्ग में किसी ने भी ‘अपदार्थता की अवस्था’ तक प्राप्त नहीं कर पाई थी, ‘विचार से निर्विचार’ की स्थिति तक जाने का तो प्रश्न ही नहीं था। कौण्डिन जानते थे कि आचार्य जी सिद्धार्थ को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनाने की सोच रहे थे। सिद्धार्थ के दर्शन मात्र से कौण्डिन को अपनी ध्यान-साधना पर विश्वास होने लगता था। वह प्रायः सिद्धार्थ के पास साधना सीखने चला जाता इसलिए उनके बीच विशेष मैत्री-भाव उत्पन्न हो

गया था। अपने मित्र के जाने का कौडन्न को सबसे अधिक खेद था। वह सिद्धार्थ के साथ पहाड़ के नीचे तक गया और तब तक वहा खड़ा रहा, जब तक वह आखो से ओझल नहीं हो गए। इसके बाद ही वह पर्वत पर लौटा।

देश में ध्यान-साधना के दो सर्वोच्च तथा मान्य आचार्यों से शिक्षा पाकर सिद्धार्थ ने अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था किन्तु व्यक्ति को भव-पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने का मूलभूत प्रश्न अब भी अनुत्तरित था जो उनके हृदय को दग्ध करता रहता। उन्होंने अनुभव किया कि देशभर में कोई भी साधु-सन्यासी या आचार्य संभवतः इससे अधिक शिक्षा नहीं दे सकता, इसलिए, बोधिसत्त्व की प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही साधना करनी होगी।

पश्चिम की ओर धान के खेतों और कीचड़ भरी जल-धाराओं तथा नदियों को पार करते हुए, सिद्धार्थ नैरंजना नदी के तट पर पहुँचे। वह उस नदी को भी पार करके तब तक चलते रहे, जब तक वह दगश्री पर्वत तक नहीं पहुँच गए। उस पर्वत से उरुवेला ग्राम तक आधे दिन में पैदल चलकर पहुँचा जा सकता था। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि जब तक मुक्ति का सद्मार्ग नहीं खोज लेते, तब तक वह यहीं साधनारत रहेंगे। उन्हें वहाँ ऐसी गुफा भी मिल गई, जहाँ वह लम्बे समय तक साधना-अभ्यास कर सकते थे। इस गुफा में बैठकर उन्होंने अपनी साधना के उन चरणों पर नए सिरे से दृष्टिपात किया जिनकी उन्होंने पिछले पाँच वर्षों से अधिक समय तक महामान्य आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें स्मरण आया कि किस प्रकार उन्होंने सन्यासियों को समझाया था कि अपने शरीर के साथ अत्याचार मत करो। इससे तो दुःख में डूबे जगत के दुःख और बढ़ेंगे। अब उन्होंने उनके मार्ग पर और गंभीरता से मनन किया और सोचा कि “अग्नि-प्राप्ति की कामना करने वाला व्यक्ति जल में खड़ा होकर या भूमि पर स्थिर होकर गीली अराणियों के घर्षण से अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकता। यही बात शरीर के लिए सत्य है। यदि व्यक्ति मन को तो भोगों से दूर रखता है किन्तु शारीरिक रूप से उसमें लिप्त रहता है तो वह धर्म-संप्राप्ति का अधिकारी नहीं बन सकता। अतः मैं मुक्ति-लाभ के लिए आत्म-साधना और रागातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए घोर शरीर-पीड़न तप करूँगा।”

इस प्रकार सन्यासी गौतम ने घोर शरीर-पीड़न तप आरम्भ कर दिया। वह घुप्प अधेरी रातों में घने भयानक जंगलों में घुस जाते जहाँ जाने के

विचार मात्र से ही व्यक्ति के, भय के मारे, रोगटे खड़े हो जाए। उन स्थानों में वे सारी-सारी रात रहते। भले ही, उनका मन और शरीर भय और आतंक से भरा होता, किन्तु वे वहाँ बिना हिले-डुले बैठे रहते। जब कोई हिरण सूखे पत्तों से गुजरता तो पत्तों की खड़खड़ाहट से उनको लगता जैसे राक्षस उन्हें मार डालने के लिए आ रहे हो। किन्तु वे इस भय से विचलित नहीं होते। जब कोई मोर किसी सूखी-डाली को तोड़ता तो उन्हें लगता जैसे कोई अजगर पेड़ पर से उतर रहा है। भले ही वह भय से भीतर तक काप जाते, किन्तु वह फिर भी हिलते नहीं थे।

इस प्रकार उन्होंने सभी भौतिक भयों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह मानते थे कि यदि उनका मन भय-भाव की गुलामी से मुक्त हो गया तो पीड़ा की जर्जरे भी तोड़ फेंकना संभव होगा। कभी-कभी वह अपने जबड़े भींचकर जिह्वा को पलट कर तालू से लगा लेते ताकि इच्छा-शक्ति के द्वारा समस्त भयों और आतंकों का दमन कर डालें। शरीर पसीने-पसीने हो जाने पर भी वह तनिक हिलते-डुलते नहीं थे। कभी-कभी कुभक प्राणायाम द्वारा अपनी श्वास अवरुद्ध कर लेते। इस अवस्था में बहुत देर तक रहने पर उन्हें लगता जैसे कानों में भीषण गर्जना हो रही है या जलती भट्टी उनके कानों में समा गई है। कभी लगता कि किसी ने परसु से उनके सिर के दो भाग कर दिए हो। कभी-कभी उन्हें प्रतीत होता कि लौह-पट्टिका से बाधकर उनके सिर को निचोड़ा जा रहा हो या उनका पेट इस प्रकार फाड़ा जा रहा हो, जैसे कसाई वक्रे का पेट फाड़ता है। कभी-कभी लगता कि उनके शरीर को आग में भूना जा रहा है। हठयोग की इन क्रियाओं के द्वारा वह अपने साहस और आत्म-अनुशासन को सुदृढ़ बनाना चाहते थे। इस सबसे उनका शरीर तो अकथनीय पीड़ाएँ सहने में सक्षम हो गया किन्तु उनके हृदय को अब भी शांति प्राप्त नहीं हुई थी।

सन्यासी गौतम ने इस प्रकार आत्म-शोधन तथा रागातीत होने के लिए शरीर-पीड़न तप छ महीने तक किया। शुरू के तीन महीनों तक वह अकेले ही पर्वत पर निवास करते रहे थे किन्तु चौथे महीने में आचार्य उदक रामपुत्र के पांच शिष्यों ने कौंडिन के नेतृत्व में उनको खोज निकाला। सिद्धार्थ अपने मित्र कौंडिन से फिर से मिलने पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ज्ञात हुआ कि मित्र कौंडिन के आश्रम छोड़ने के एक महीने बाद ही कौंडिन ने भी 'न भावबोध, न भावबोध हीनता' (चित्त की निर्विचार) अवस्था अपनी साधना द्वारा प्राप्त कर ली थी। जब यह देखा कि आचार्य उदक से कौंडिन को और कुछ

सीखना शेष नहीं रह गया है तो उन्होंने सिद्धार्थ की खोज करने के लिए चार अन्य साथियों को भी सहमत कर लिया। अनेक सप्ताहों के बाद, उन्हें सिद्धार्थ को खोज पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी यह इच्छा व्यक्त की कि वे उनके साथ ही रहेंगे और साधना-अभ्यास करेंगे। सिद्धार्थ ने उन्हें बताया कि मैं आत्म-अनुसंधान के मार्ग पर क्यों चल रहा हूँ। और, पाँचों युवा संन्यासियों-कौंडन्न, वप्प, भद्विय, अस्सजि और महानाम ने भी उनके साथ तपस्या करने का संकल्प लिया। प्रत्येक भिक्षु ने अपने-अपने लिए एक गुफा खोज ली थी जो पास ही पास थीं और प्रतिदिन एक भिक्षु वारी-वारी से भिक्षाटन करने नगर में जाता। वह जब भिक्षा लेकर लौटता, तो उसकी लाई भिक्षा छः भागों में बाँट ली जाती। इससे प्रत्येक के हिस्से मुट्ठी भर से अधिक खाद्य पदार्थ नहीं आता था।

इस प्रकार दिन और महीने गुजरते गए और छहों संन्यासी दुबले और कृशकाय हो गए। उन्होंने वह पहाड़ छोड़ दिया और पूर्व में उरुवेला गाँव की ओर नैरजना नदी के तट पर चले गए और उसी प्रकार तपस्या करना आरम्भ कर दिया। किन्तु सिद्धार्थ की आत्म-अनुसंधान की कठोर तपस्या देखकर उन लोगों को लगने लगा कि सिद्धार्थ के समान कठोर तपस्या कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। सिद्धार्थ ने नदी में स्नान करना और भोजन करना भी छोड़ दिया था। किसी-किसी दिन तो वह पेड़ से गिरे किसी अमरूद को ही खाकर रह जाते अथवा जंगल में सूखे गोबर के टुकड़े को ही खा लेते। उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया था और हड्डियाँ-हड्डियाँ निकल आई थीं जिनसे चिपकी त्वचा लटकने लगी थी। पिछले छः महीनों से उन्होंने न तो अपनी दाढ़ी बनाई थी और न बाल काटे थे। जब भी वह अपने सिर पर हाथ फेरते थे तो ढेर सारे बाल उखड़ जाते मानो खोपड़ी की त्वचा में इतनी भी शक्ति नहीं रह गई हो जो उन बालों को जमाए रखती।

और, तभी एक दिन, जब श्मशान में बैठकर वह साधना कर रहे थे तो सिद्धार्थ को जैसे झटका लगा कि आत्म-ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से घोर शरीर-पीड़न तप का यह मार्ग कितना भ्रातिपूर्ण है। सूर्य ढल चुका था और मंद पवन उनकी त्वचा को सहला रहा था। पूरे दिन तपती धूप में बैठे रहने के बाद, शीतल पवन सुखद एवं सुहाना लग रहा था। सिद्धार्थ ने अपने चित्त में एक आनंद की अनुभूति की, जो उन्हें दिन में कभी नहीं हुई थी। उन्होंने समझ लिया कि शरीर और चित्त एक ही अस्तित्व के अंग हैं और इन्हें अलग-अलग करके देखा नहीं जा सकता। शरीर की भाँति ही सुखद

स्थिति का, मन की शांति और शीतलता से सीधा सबध जुड़ा हुआ है। शरीर से अत्याचार करना चित्त के साथ भी अत्याचार करना है।

उन्हे याद आया कि जब वह नौ वर्ष के ही थे तो वर्ष के प्रथम भूमि-कर्षण समारोह के दिन जब वह जम्बू वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर उन्होंने पहली बार ध्यान-साधना की थी तो सुखद सहजता के साथ ध्यान करने से उनकी चित्त-वृत्ति कितनी शांत और स्पष्ट हुई थी। चन्ना के चले जाने के बाद वन में साधना करने की अनुभूति का भी उन्हें स्मरण आया। आचार्य आलार कालाम के आश्रम में आरंभिक ध्यान-साधना के दौरान किस प्रकार उनके शरीर और मन का पोषण हुआ था जिससे उनमें चित्त को एकाग्र करने और ध्यान-साधना की सक्षमता आई थी। किन्तु उसके बाद आचार्य आलार कालाम ने भौतिक जगत से परे के साधना-चरणों में प्रवेश करने के लिए कहा था जैसे 'असीम आकाश और असीम चेतना' के क्षेत्र में प्रवेश करना और 'अपदार्थता की अवस्था' प्राप्त करना। बाद में 'न भाव-बोध और न भाव-बोध हीनता' (निर्विचार) की अवस्था भी प्राप्त की। सभी चरणों में लक्ष्य यही था कि भाव-जगत, विचारों, सासारिक उद्वेगों और भाव-बोध से पलायन के साधन खोजे जाए। उन्होंने स्वयं से ही प्रश्न किया कि वेद-शास्त्रों द्वारा निर्धारित परम्पराओं का ही क्यों पालन किया जाए ? ध्यान-साधना से जो आनंद प्राप्त होता है, उससे डरा क्यों जाए ? इस आनंद का चेतना का आवरण बनाने वाले पांचों इन्द्रियजन्य सुखों से क्या लेना-देना। इससे तो केवल चित्त निर्विषय होता है। ध्यान-साधना की अवस्था में प्राप्त आनंद से तो शरीर और चित्त दोनों को बल मिलता है और इससे तो वह शक्ति मिलती है, जिससे मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सके।

सन्यासी गौतम ने सकल्प किया कि वह अपना स्वास्थ्य सभालेंगे और अपनी ध्यान-साधना के द्वारा तन-मन दोनों का पोषण करेंगे। वह अगले दिन सवेरे से भिक्षाटन करना फिर से आरंभ करेंगे। वह अपने गुरु स्वयं बनने और किसी अन्य व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। इस निर्णय से प्रसन्न होकर वह पृथ्वी पर ही लेट गए और शांतिपूर्वक निद्रा देवी की गोद में विश्राम करने लगे। निरभ्र आकाश में पूर्णिमा का चन्द्रमा अपनी चद्रिका बिखेर रहा था और अतरिक्ष में आकाश गंगा बहुत स्पष्ट एवं जगमगाती हुई दिख रही थी।

अगले दिन सवेरे सन्यासी गौतम चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर जागे। वह उठ खड़े हुए और पिछली रात का किया निश्चय स्मरण हो आया।

वह धूल-मिट्टी में सने हुए थे। उनके वस्त्र फटकर तार-तार हो चुके थे जिनसे शरीर ढकना भी कठिन हो रहा था। उन्हें याद आया कि श्मशान में परसों एक शव देखा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि आज या कल लोग उसे उठाकर नीचे नदी में ले जाएंगे और वहां उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। उस लाश पर ईंट के रंग का जो कफन पड़ा है, उसकी उन्हें आवश्यकता नहीं रहेगी। वह शव के पास पहुंचे और जीवन-मृत्यु के प्रश्न पर मन ही मन विचार करते हुए आदर सहित उस शव का कफन उतार लिया। वह शव किसी युवा महिला का था जो फूल गया था और बदरंग हो गया था। सिद्धार्थ उस ललछौंहे कपड़े को अपना नया अंग-वस्त्र बना लेंगे।

वह चलकर नदी तक गए जिससे स्वयं भी नहा डाले और उस वस्त्र को भी धो लें। नदी का जल शीतल था और सिद्धार्थ को उसमें स्नान करने से बेहद ताजगी का अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी प्रवाहित जल-धारा के स्पर्श की त्वचा द्वारा मुखद अनुभूति की और नयी मानसिकता से उस मनमोहक अनुभव का स्वागत किया। उन्होंने बहुत देर तक नदी में स्नान किया और अपने नए अंग-वस्त्र को फचीटा तथा निचोड़ा। लेकिन ज्योंही नदी जल से निकलकर वह किनारे पर चढ़ने लगे, उनकी शरीर-शक्ति जवाब दे गई। उनमें इतनी शक्ति शेष नहीं थी कि किसी प्रकार स्वयं को कढ़ेरते हुए किनारे पर पहुंच जाए। वह धीरे-धीरे खड़े हुए और शांतिपूर्वक श्वसन-क्रिया करने लगे। इस दौरान उन्होंने देखा कि उधर एक वृक्ष की शाखा जल की ओर झुकी हुई है और उसके पत्ते पानी को छू रहे हैं। वह उसकी ओर धीरे-धीरे बढ़े और उसे पकड़कर, उसका सहारा लेकर, नदी के जल से बाहर आ गए।

वह नदी के किनारे थोड़ा आराम करने की दृष्टि से बैठ गए। उधर सूर्य आकाश में चढ़ आया था। उन्होंने उस कपड़े को धूप में सुखाने के लिए फैला दिया। जब वह कपड़ा सूख गया तो उसे उन्होंने अपने बदन के चारों ओर लपेट लिया और उरुवेला गांव की ओर चलने लगे। अभी वह आधी ही दूर पहुंचे थे कि उनकी शरीर-शक्ति एक बार फिर जवाब दे गई, उनकी सास उखड़ गई थी और वे बेहोश हो गए।

कुछ समय तक वह उसी बेहोशी में पड़े रहे। तभी गांव की एक लड़की वहां आई। तेरह वर्षीया सुजाता को उसकी मां ने दूध, चावल, रोटिया और कमल गट्टे लेकर भेजा था कि वह इस खाद्य सामग्री को वन देवताओं को

सिद्धार्थ ने जब नदी में से निकलने का प्रयास किया
तो शरीर-शक्ति जवाब दे गयी

समर्पित कर आए। उसने एक संन्यासी को मार्ग पर बेहोश पड़ा देखा जिसकी सास भी मुश्किल से आ-जा रही थी। वह उसे देखकर झुकी और दूध की कटोरी उसके होठों पर रख दी। वह समझ गई थी कि यह कोई शरीर-पीड़न तप करने वाला संन्यासी है जो दुर्बलता के कारण बेहोश हो गया है।

जब दूध की बूंदों से जीभ और गला कुछ नम हुए तो सिद्धार्थ के शरीर में तुरंत उसकी प्रतिक्रिया हुई। उन्हें स्वाद आया कि दूध कैसी ताजगी लाने वाला था और उन्होंने धीरे-धीरे पूरी कटोरी दूध पी लिया। दस-बीस सासे लेने के बाद उनमें इतनी शक्ति आ गई थी कि वह उठकर बैठ गए। उन्होंने सुजाता को संकेत किया कि एक कटोरी दूध और पिलाओ। दूध से कितनी शीघ्रता से उनमें शक्ति आ गई थी ? उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि साधना काल में वह शरीर-पीड़न तप की विधि त्याग देंगे और नदी के उस पार वन में ही किसी शीतल स्थान पर बैठ कर तपस्या करेंगे।

बाद के दिनों में वह धीरे-धीरे सामान्य रूप से खाने-पीने लगे। कभी सुजाता उनके लिए भोजन ले आती और कभी वह स्वयं गाव में जाकर भिक्षा माग लाते। प्रतिदिन वह नदी के किनारे चलित ध्यान करते और शेष समय वह बैठकर ध्यान-साधना करते। प्रतिदिन सध्याकाल को वह नैरजना नदी में स्नान करते। स्वयं ही सद्धर्म का मार्ग खोजने के लिए उन्होंने परम्पराओं और वेद-शास्त्र की शिक्षाओं पर निर्भर रहना छोड़ दिया था। वह अपनी ही सफलता और विफलताओं से अपने आप शिक्षा प्राप्त करने लगे। यदि ध्यान-साधना से उनके शरीर एवं चित्त को पोषण मिलता था तो इससे उन्हें किसी प्रकार की हिचक नहीं थी। उनके अंतर में इससे शांति और आनंद के भाव जागृत होते गए। वह स्वयं अपने से भागते नहीं थे या अपनी भावनाओं या सकल्प-विकल्पो से पलायन नहीं करते थे किन्तु चित्त को दृष्टा बनाकर मन के विचारों का आना-जाना देखते रहते।

आत्म-बोध के भाव में स्वयं को लौटा लाने पर जागतिक प्रपंचों से पलायन की इच्छा भी वह त्याग चुके थे। आत्म-बोध की अवस्था में वह जागतिक प्रपंचों में स्वयं को पूर्णतया उपस्थित पाते। एक श्वास, पक्षी के एक गान, एक पत्ते या सूर्य की किरण में से किसी एक पर वह ध्यान लगा सकते थे। उन्होंने यह समझना आरंभ कर दिया था कि प्रत्येक श्वास, प्रत्येक पग और मार्ग का एक-एक रोड़ा भी मुक्ति के मार्ग की कुंजी बन सकता है।

संन्यासी गौतम अपने शरीर पर केन्द्रीभूत ध्यान करने के अनन्तर अपनी

भावनाओं और सकल्प-विकल्पो (अवधारणाओं) पर ध्यान करते चले गए। यहाँ तक कि जो विचार उनके चित्त में आते-जाते थे, उनपर भी ध्यान लगाया करते। इससे उन्होंने शरीर और चित्त के ऐक्य का अनुभव किया और पाया कि शरीर के प्रत्येक अणु-परमाणु तक में ब्रह्माण्ड का समस्त ज्ञान समाया हुआ है। उन्होंने पाया कि धूल के उस पार से उन्हें गहरे देखने की आवश्यकता है और उसी से समस्त सृष्टि का दर्शन संभव है। वह धूल ही सृष्टि है और यदि उसकी विद्यमानता न स्वीकारे तो सृष्टि की विद्यमानता भी नहीं रहती। सन्यासी गौतम प्रत्येक प्राणी में एक आत्मन् होने के भाव से भी आगे बढ़ गए। उन्होंने अनुभव किया कि वेदों में प्राणि मात्र में एक आत्मा का जो भाव प्रतिपादित किया गया है, वह भ्रमपूर्ण है। वास्तव में सभी वस्तुएँ या प्राणी पृथक् आत्माओं से रहित होते हैं। समस्त जागतिक प्रपञ्च की मूल प्रकृति आत्म रहित अथवा अनात्म की है। आत्मा का कोई पृथक् अस्तित्व ही नहीं होता। वह तो एक तड़ित के समान है जो सभी भ्रामक विचारों को नष्ट कर देती है। अनात्म भाव पकड़ने के बाद सिद्धार्थ एक ऐसे सेनापति हो गए जो ध्यान-साधना के युद्धक्षेत्र में अपनी अन्तर्दृष्टि की तलवार उठाए हुए हों। दिन-रात वह पीपल वृक्ष के नीचे बैठे रहते और चेतना के नए-नए परत उनके सामने, विजली की कौंध के समान, खुलते जाते।

इस दौरान उनके मित्रों का उन पर से विश्वास उठ गया। उन्होंने देखा कि वह नदी के किनारे बैठे रहते हैं और भोजन भी ग्रहण करते हैं। उन्होंने देखा कि वह एक नवयुवती से बातें करते हैं, मुस्कराते हैं, दूध और चावल खाते हैं और गाँव से भिक्षा भी माँग लाते हैं। कौंडन्न ने अन्य साथियों से कहा—“अब सिद्धार्थ विश्वास करने योग्य नहीं रह गए। उन्होंने सद्धर्म का मार्ग बीच में ही छोड़ दिया है। अब उनकी चिन्ता अपने शरीर को समुचित आहार जुटाने तक ही सीमित रह गई है। हमें उनका परित्याग कर देना चाहिए और कोई अन्य स्थान अपनी साधना के लिए खोज लेना चाहिए। मैं अब यहाँ ठहरे रहने का कोई कारण नहीं देखता।”

जब उनके वे पाँचों मित्र चले गए तो सिद्धार्थ का ध्यान उनकी अनुपस्थिति की ओर गया। जो नई अन्तर्दृष्टि उन्हें प्राप्त हो रही थी, उससे उत्साहित हो, सिद्धार्थ अपना सारा समय ध्यान-साधना में लगाने लगे और वे अपने मित्रों को अपनी नई अनुभूतियों के विषय में बताने का भी समय नहीं निकाल सके। उन्होंने सोचा कि ‘मेरे मित्रों ने मुझे गलत समझा है लेकिन मैं उन्हें ममझा-बुझाकर नए मत की ओर प्रवृत्त करने की दिशा में अभी ध्यान भी

नहीं दे सकता। मुझे तो सद्धर्म का सच्चा मार्ग खोजने में ही अपनी समस्त शक्तियाँ लगानी हैं। एक बार वह सद्धर्म-मार्ग मुझे मिल जाए तो मैं उनसे अपने विचारों का आदान-प्रदान करूँगा।' इसके बाद वह अपनी नित्य नैमित्तिक ध्यान-साधना करने लौट आए।

सद्धर्म की खोज के मार्ग पर जब वह पर्याप्त प्रगति कर चुके तो उन्होंने दिने भैंसों का चरवाहा वह ग्यारह वर्षीय किशोर मिला। उस किशोर ने जो कौली भर ताजी कुशा उनको उपहार में दी, उसे सिद्धार्थ ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। यद्यपि सुजाता, स्वास्ति और उनके मित्र अभी बालक ही थे, फिर भी, सिद्धार्थ ने अपनी नई अनुभूतियों में से कुछ की चर्चा उनसे की। उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि देहात के उन अशिक्षित बच्चों ने नई खोजों को कितनी सहजता से स्वीकार कर लिया था। इससे उनको बहुत तसल्ली मिली क्योंकि वह जानते थे कि पूर्ण सवोधि (नए प्रकाश) का द्वार उन्मुक्त होने ही वाला है। उन्हें पता था कि नवचेतना की कुंजी उनके हाथ में आ गई है। और यह कुंजी है सभी जागतिक प्रपञ्चों का परस्परावलम्बन और उनकी अनात्म प्रकृति होना।

क्या यशोधरा सो रही थी ?

निर्धन परिवार का होने के कारण स्वास्ति कभी भी विद्यालय नहीं गया था। सुजाता ने उसे शिक्षा की मोटी-मोटी आरंभिक बातें बताईं। उसके पास अब भी पर्याप्त शब्द-भंडार नहीं था और बुद्ध के सम्बन्ध में अपनी कहानी सुनाते समय वह जगह-जगह अटकता था क्योंकि वह मन के भाव व्यक्त करने के लिए उचित शब्द नहीं खोज पाता था। उसके श्रोतागण इसमें उसकी सहायता करते। आनंद और राहुल के अलावा दो अन्य व्यक्ति भी उसकी कहानी सुनने आ गए थे। इनमें से एक तो वयोवृद्ध भिक्षुनी महाप्रजापति थीं और दूसरे भिक्षु का नाम अस्सजि था।

राहुल ने दोनों का स्वास्ति से परिचय कराया। स्वास्ति इस बात से बहुत ही अभिभूत हो गया कि महा प्रजापति स्वयं ही रानी गौतमी थीं जो बुद्ध की मौसी मा थीं और उन्होंने ही शिशु सिद्धार्थ को पाल-पोस कर बड़ा किया था। वह पहली महिला थीं जिन्हें बौद्ध सघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश मिला था। और अब वह सात सौ से अधिक भिक्षुनियों की नेतृ थीं। वह बुद्ध से मिलने उत्तर से यहाँ तक यात्रा करती हुई आई थीं जिससे बौद्ध सब में भिक्षुनियों के प्रवेश विषयक विचार बुद्ध से जान सके। स्वास्ति को ज्ञात हुआ कि वह पिछली सध्या को ही वहाँ आई थीं। उनका पौत्र राहुल जानता था कि बुद्ध द्वारा उरुवेला के वन में बिताए दिनों के विषय में मागे बातें स्वास्ति से स्वयं सुनकर वह कितनी प्रसन्न होगी। इसीलिए वह उन्हें अपने साथ आने के लिए बुला लाया था। स्वास्ति ने हाथ जोड़कर भिक्षुनी नेतृ महाप्रजापति को नमन किया। बुद्ध ने उनके विषय में जो कुछ कहा था, उसका स्मरण करके उसका हृदय उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा-भाव में छलछला उठा। महाप्रजापति ने भी स्वास्ति की ओर उसी प्रेम भरी दृष्टि में देखा, जिससे वह राहुल को देखती थीं।

राहुल ने अस्सजि का भी स्वास्ति से परिचय कराया और जब उसने जाना कि अस्सजि उन पाच मित्रों में से एक थे, जिन्होंने बुद्ध के साथ आत्म-सयम तथा वीतराग होने के लिए स्वास्ति के घर के निकट ही शरीर-पीड़न तप किया था तो उसकी आंखें हर्ष से चमकने लगीं। उन दिनों बुद्ध ने बताया था कि जब उनके मित्रों ने उन्हें दूध पीते और भोजन करते देखा तो वे यह मानकर कि बुद्ध ने शरीर-पीड़न का मार्ग त्याग दिया है, अपनी साधना करने अन्यत्र चले गए थे। स्वास्ति को आश्चर्य हो रहा था कि अब वही अस्सजि कैसे बुद्ध के शिष्य के रूप में यहाँ वेणुवन विहार में रह रहे हैं। वह चाद में इस सवध में राहुल से पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत कर लेगा।

अपनी कहानी सुनाने के प्रयासों में स्वास्ति को भिक्षुनी गौतमी ने सर्वाधिक सहायता की। विस्तार की जो बातें स्वास्ति को महत्वपूर्ण नहीं लगी थीं और उसने छोड़ दी थी, उनके विषय में गौतमी ने प्रश्न पूछे क्योंकि वे स्पष्टतः उनके विषय में जानना चाहती थीं। उन्होंने पूछा कि बुद्ध की ध्यान-साधना के लिए जो कुशा तुमने उपहार में दी थी, वह कहा से काटी थी और वह कितने दिनों बाद बुद्ध को ताजी कुशा देकर आता था। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि बुद्ध को कुशा दे देने के बाद क्या उसके पास भैंसों को रात के खाने के लिए पर्याप्त घास रह जाती थी ? क्या भैंसों के मालिक ने कभी उसकी पिटाई भी की थी ?

अभी बहुत कुछ बताना शेष था कि स्वास्ति ने आज शाम बातें यहीं समाप्त करने की अनुमति मागी और वचन दिया कि वह अगले दिन शेष बातें बताएगा। किन्तु जाने से पूर्व वह भिक्षुनी गौतमी से कुछ बातें जानना चाहता था जो विगत दस वर्षों से उसके हृदय को मथ रही थीं। वह उसे देखकर मुस्कराई और कहा—“अच्छा पूछो। यदि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकी तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी।”

सबसे पहले स्वास्ति यह जानना चाहता था कि जब सिद्धार्थ ने, रवाना होने से पूर्व यशोधरा के कमरे का पर्दा उठाया था, उस समय क्या यशोधरा वास्तव में सो रही थी या सोने का अभिनय कर रही थी ? स्वास्ति यह भी जानना चाहता था कि जब चन्ना सिद्धार्थ की तलवार, रत्नजटित कठहार और बालों के गुच्छे लेकर पहुँचा तो राजा, रानी और यशोधरा ने क्या-क्या सोचा। छ. वर्षों की उनकी अनुपस्थिति के दौरान बुद्ध के परिवारजनों का जीवन कैसे-कैसे बीता ? सबसे पहले किसने यह समाचार सुना कि बुद्ध

क्या यशोधरा सो रही थी :

को सवोधि प्राप्त हो गई है या सद्धर्म का मार्ग मिल गया है ? बुद्ध जब लौटे तो उनका स्वागत सबसे पहले किसने किया ? जब वह कपिलवस्तु पहुँचे तो क्या नगर के सभी निवासी उनके स्वागत में उमड़ पड़े थे ?

“तो तुम्हारे मन में भी बहुत से प्रश्न हैं ।” भिक्षुनी गौतमी ने कहा। वह कृपापूर्ण दृष्टि से स्वास्ति की ओर देखकर और मुस्करा कर बताने लगीं, “तुम्हारे प्रश्नों का मैं संक्षेप में ही उत्तर दे रही हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न है कि उस समय यशोधरा वास्तव में सो रही थी अथवा नहीं ? यदि तुम एकदम सही-सही जानना चाहते हो तो यह प्रश्न यशोधरा से करो। यदि तुम मुझसे पूछते हो तो मैं विश्वास नहीं करती कि वह सो रही थी। यशोधरा ने स्वयं ही सिद्धार्थ के वस्त्र, शिरस्त्राण और पदत्राण तैयार करके कुर्सी पर रखे थे। उसने ही चन्ना से साज कसकर कतक को तैयार करने को कहा था। उसे ज्ञात था कि राजकुमार आज रात को निकल जाने वाले हैं। ऐसी रात में वह कैसे सो सकती थी ? मैं समझती हूँ कि उस रात वह सोने का अभिनय ही कर रही थी। विदा की वेला में वह राजकुमार और स्वयं को विरह की पीड़ा में डुबाना नहीं चाहती थी। स्वास्ति तुम अभी तक यशोधरा को जानते नहीं। राहुल की माँ अत्यधिक दृढ़ संकल्प वाली महिला है। वह सिद्धार्थ की आंतरिक इच्छा को समझती थी और अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, उनको हार्दिक समर्थन प्रदान करती थी। यह बात मैं औरों की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी तरह जानती हूँ। सिद्धार्थ के बाद, यदि वह हृदय से किसी के निकट थी तो मेरे ही निकट थी।”

भिक्षुनी गौतमी ने स्वास्ति को बताया कि अगले दिन सबेरे जब यह ज्ञात हुआ कि सिद्धार्थ चले गए हैं तो यशोधरा को छोड़कर सभी को गहरा धक्का लगा। राजा शुद्धोधन तो गुस्से से पागल हो गए। जो भी सामने पड़ता, उसी पर ठवल पड़ते थे कि उन्होंने राजकुमार को जाने से रोका क्यों नहीं। रानी गौतमी तुरन्त दौड़ी हुई यशोधरा के पास पहुँची तो उन्होंने पाया कि वह चुपचाप शान्त बैठी हुई रो रही थी। चारों दिशाओं में अश्वारोही दौड़ाए गए। उन्हें आदेश दिए गए कि यदि राजकुमार उन्हें मिल जाए तो उनको लेकर आए। दक्षिण की ओर गए अश्वारोही दल को चन्ना मिला जो सवार रहित (कोतल) कतक को लिए चला आ रहा था। चन्ना ने उन्हें आगे जाने में मना किया और कहा कि—“अध्यात्म मार्ग अपनाने गए राजकुमार को उस मार्ग पर शांति से जाने दो। मैं उनके सामने रोया-गिड़गिड़ाया और उनसे लौट चटाने का हर संभव अनुरोध किया। किन्तु वह सद्धर्म का मार्ग खोजने

के लिए कृत सकल्प थे। जो भी है, वह उन घने जंगलो में प्रवेश कर गए हैं जो दूसरे राज्य में पड़ते हैं। तुम उन्हें वहाँ खोजने जा ही नहीं सकते।”

जब चन्ना वापस राजमहल पहुँचा तो अपना हार्दिक खेद व्यक्त करने के लिए तीन बार झुककर प्रणाम किया और सिद्धार्थ की तलवार उनकी कठमाला और बालों की लटे राजा की ओर देने के लिए बढ़ाई। उस क्षण रानी गौतमी और यशोधरा भी राजा के साथ ही बैठी हुई थीं। चन्ना के बहते आसू देखकर राजा ने चन्ना को भला-बुरा नहीं कहा लेकिन यह अवश्य पूछा कि सब कुछ कैसे घटित हुआ। राजा ने चन्ना से कहा कि सिद्धार्थ की तलवार, कठ-माला और बालों की लटे यशोधरा को दे दो। राजमहल का वातावरण शोकपूर्ण हो उठा। राजकुमार के चले जाने से जैसे दिन में अंधकार हो गया था। राजा अपने कक्ष में चले गए और बहुत दिनों तक बाहर नहीं निकले। राजा की ओर से उनके मंत्री विस्सामित्त राजकाज सभालते रहे।

अश्वशाला में आने के बाद कतक ने न कुछ खाया, न कुछ पिया और कुछ दिनों के बाद मर गया। अश्व की मृत्यु के दुख से मर्माहत चन्ना ने यशोधरा से आज्ञा मागी कि राजकुमार के अश्व की अत्येष्टि विधान-पूर्वक सम्पन्न करने दी जाए।

भिक्षुनी गौतमी उस दिन यहीं तक अतीत का घटना क्रम बता पाई थीं कि ध्यान-साधना करने के समय का सूचक घंटा बजा। हर कोई बहुत ही निराश दिख रहा था, किन्तु आनंद ने कहा कि चाहे यह कथा कितनी ही प्रिय क्यों न हो, हमें ध्यान-साधना का क्रम नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने सभी को अगले दिन अपनी कुटिया में आने का निमन्त्रण दिया। स्वास्ति और राहुल ने भिक्षुनी गौतमी, आनंद तथा अस्सजि को हाथ जोड़कर नमन किया और इसके बाद वे आचार्य सारिपुत्त की कुटिया में वापस आए। दोनों युवा मित्र साथ-साथ बिना बोले ही चलते आए थे। घंटे की ध्वनि तरंगों इस प्रकार प्रसरित हो रही थी जिस प्रकार सागर में एक लहर के बाद दूसरी लहर आती चली जाती है। स्वास्ति ने अपनी श्वसन-क्रिया पर ध्यान दिया और मौन रूप से ही, घण्टा-ध्वनि सुनने के लिए ‘गाथा’ का पाठ करने लगा। “सुनो-सुनो, यह अद्भुत घंटा-ध्वनि मुझे अपने सच्चे आत्म-भाव में पहुँचा रही है।”

पीपल के पत्ते में ब्रह्माण्ड-दर्शन

पिपल वृक्ष के नीचे बैठकर सन्यासी गौतम ने ध्यान-साधना द्वारा अर्जित समस्त मनशक्तियाँ अपने शरीर पर केन्द्रित कर दीं। उन्होंने देखा कि उनके शरीर का प्रत्येक अणु-परमाणु जन्म, अस्तित्व और मृत्यु की अनन्त प्रवाहमयी सरिता के जल की एक वूद के समान है और शरीर का कोई भी परमाणु ऐसा नहीं लगा जो अपरिवर्तित रहता हो या जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व हो। इस शरीर-सरिता के साथ ही, भावनाओं की सरिता मिल रही थी जिसमें प्रत्येक भावना उस सरिता की वूद के समान है। ये वूद भी जन्म, अस्तित्व और मृत्यु की प्रक्रिया-महाकाल की सरिता-से परस्पर टकरा रही थीं। कुछ भावनाएँ सुखद थीं तो कुछ भावनाएँ दुःखद और कुछ इन दोनों से ही भिन्न। किन्तु ये सभी भावनाएँ अनित्य एवं अस्थायी थीं और उनके शरीर के परमाणुओं के समान विलुप्त हो जाती थीं।

इसके बाद, और दृढ़ ध्यान-साधना से गौतम ने यह भी पाया कि शरीर और भावना-सरिताओं के साथ ही साथ, भाव-बोध की भी एक सरिता-प्रवाहित हो रही है जिसकी वूदें एक-दूसरे से मिश्रित होती हुई जन्म, अस्तित्व और मृत्यु की प्रक्रिया पर भी परस्पर प्रभाव छोड़ रही हैं। यदि व्यक्ति का भाव-बोध निष्कलुष है तो परम तत्त्व महज ही अनुभूति सुलभ हो जाता है। यदि यह भाव-बोध भ्रमपूर्ण है तो वह चेतन-तत्त्व माया के आवरण में आच्छादित रहता है। लोग अनन्त कष्ट मात्र इसीलिए भोगते हैं क्योंकि उनका भावबोध तिमिराच्छन्न होता है। वह अनित्य को नित्य, अनात्म को आत्मयुक्त, जो मरणधर्मा हैं उसे अजर-अमर समझते हैं और जो अविभाज्य है उसे खंडों में विभक्त मानकर चलाते हैं।

तदनन्तर गौतम ने अतल गहराई में जाकर मानसिक अवस्थाओं को समझने

का प्रयास किया। ये अवस्थाएँ ही सभी कष्टों का स्रोत हैं। भय, क्रोध, घृणा, अहंकार, द्वेष, लोभ और अज्ञान विविध मानसिक अवस्थाएँ हैं। उनके समक्ष चेतना का प्रकाश सूर्य के समान जगमगा उठा। सभी विरोधी मानसिक अवस्थाओं को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने उस चेतना-सूर्य का प्रयोग किया और पाया कि सभी मानसिक अवस्थाएँ अज्ञान के कारण जनमती हैं। ये सभी अवस्थाएँ चेतन-ज्ञान की विरोधी हैं, एक अधकार हैं—प्रकाश के अभाव से उत्पन्न। अतः मुक्ति की कुंजी यही होगी कि इस अज्ञान-अधकार का भेदन किया जाए, परम तत्त्व में प्रवेश किया जाए और उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जाए। यह ज्ञान बुद्धि के माध्यम से अर्जित ज्ञान नहीं होगा, अपितु प्रत्यक्ष अनुभूति से प्राप्त ज्ञान होगा।

अब तक, सिद्धार्थ भय, क्रोध और लोभ को समाप्त करने के मार्ग खोजते रहे किन्तु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो पद्धतियाँ अपनाईं, उनमें उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि वे सब विचारों और भावनाओं का मात्र दमन करती थीं। अब सिद्धार्थ समझ पाए थे कि उनका आदि जनक तो अज्ञान है और जब व्यक्ति अज्ञान से मुक्त हो जाता है तो मानसिक सकल्प-विकल्प अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने से अधकार। सिद्धार्थ को प्राप्त यह अन्तर्दृष्टि उनकी गहन ध्यान-साधना का ही फल थी।

वह मुस्कराएँ और उन्होंने आसमान में लहरा रहे पीपल के पत्ते की ओर देखा। पत्ते की पूछ आगे-पीछे हिलकर जैसे उनको आमंत्रित कर रही हो। उस पत्ते की ओर त्राटक दृष्टि से देखने पर उन्होंने स्पष्ट देखा कि उसमें सूर्य और तारागण सभी विद्यमान हैं क्योंकि बिना सूर्य, बिना प्रकाश तथा बिना अग्नि-तत्त्व के पत्ते का अस्तित्व ही संभव नहीं। यह पता ऐसा इसीलिए है कि वे सभी तत्त्व उस प्रकार कार्यरत हैं। उन्होंने उस पत्ते में बादलों की (जल तत्त्व की) उपस्थिति देखी—बिना बादलों के वर्षा संभव नहीं और बिना वर्षा के पत्ते का अस्तित्व संभव नहीं। उन्होंने देखा कि पृथ्वी, काल, आकाश और मनस् तत्त्व सभी उस पत्ते में विद्यमान हैं। वास्तव में उस पत्ते में ही समस्त ब्रह्माण्ड अवस्थित है। उस पत्ते के अस्तित्व की सार्थकता का ज्ञान एक अद्भुत आश्चर्य से युक्त था।

यद्यपि हम सामान्यतः मानते हैं कि पत्ते का जन्म वसन्त ऋतु में होता है किन्तु गौतम देख पा रहे थे कि उसका अस्तित्व तो अनंतकाल से सूर्य के प्रकाश में, मेघों में, वृक्ष में और स्वयं उनमें विद्यमान है। यह देखकर

कि पत्ता कभी जन्म नहीं लेता, वह भी कभी जन्म नहीं लेते। पत्ता और वह तो मात्र एक सत्ता की अभिव्यक्ति है - उनका न तो कभी जन्म हुआ और न कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह अन्तर्दृष्टि प्राप्त होते ही जन्म-मरण और अस्तित्व एव अनस्तित्व के विचार तिरोहित हो गए, पत्ते की सच्ची आकृति और अपना सच्चा रूपाकार उनके समक्ष प्रकाशित हो उठा। वह यह देख पा रहे थे कि एक सृजन की उपस्थिति में ही अन्य समग्र सृष्टि की विद्यमानता संभव होती है। एकत्व में ही बहुत्व और बहुत्व में एकत्व समाहित है।

वह पत्ता और उनका शरीर एक ही सरीखे हैं। इनमें से किसी का न तो पृथक् अस्तित्व है और न वह अस्तित्व स्थायी है। समस्त जागतिक प्रपञ्च का परस्परअवलंबन देखकर सिद्धार्थ ने समस्त प्राणियों की खोखली प्रकृति को समझ लिया था कि वे सब पृथक् और स्वतंत्र अस्तित्व से रहित हैं। उनको इस सत्य का साक्षात्कार हुआ कि मुक्ति की कुंजी परस्पर अवलंबन तथा अनात्म के सिद्धान्तों में ही निहित है। आकाश में पीपल वृक्ष के ऊपर मेघ तैर रहे थे जो पीपल वृक्ष की श्वेत पृष्ठभूमि वन रहे थे। संभव है कि उस शाम बादलों का शीतलता से संपर्क हो जाए वे जल बनकर बरस पड़े। एक ही तत्त्व (जल) की मेघ एक प्रकार की अभिव्यक्ति है तो वर्षा दूसरे प्रकार की। मेघों का भी जन्म नहीं हुआ था और न ही उनका मरण होगा। गौतम ने सोचा कि यदि मेघों को यह तथ्य ज्ञात हो जाए तो जब वे पर्वतों, वनों और चावल के खेतों में बरसते हैं तो निश्चय ही हर्ष से उन्मत्त होकर गा उठें।

अपने शरीर, भावनाओं, अवधारणाओं, मानसिक भाव-बोध और चेतना की नदियों के प्रकाश की अनुभूति से सिद्धार्थ समझ गए थे कि जीवन के परम आवश्यक तत्त्व हैं—अनित्यता तथा अनात्मता। यदि ये न हों तो न तो कुछ अस्तित्ववान हो और न डमका विकास हो। यदि ध्यान अनित्य एव अनात्म न हो, तो वह चावल के पौधे के रूप में कैसे बढ़ सकता है। यदि मेघ अस्तित्व और आत्मवत्ता भाव से रहित न हो तो वे वर्षा में कैसे परिणत हो सकते हैं। स्थायित्वहीनता और आत्मसत्ता रहित हुए बिना वच्चा कभी वयस्क नहीं बन सकता। उन्होंने समझा कि—“इस प्रकार जीवन को स्वीकार करने का अर्थ है अनित्यता और अनात्म होना। सभी कष्टों का स्रोत इस भ्रामक भाव-बोध में निहित है कि हम अपने अस्तित्व को स्थायी और स्वयं को पृथक् सत्ता मानते हैं। यदि लोग इस सत्य (प्रतीत्यसमुत्पाद) को समझ

ले तो न तो जन्म का भाव रहे, न मरण का, न उत्पत्ति और विनाश का, न एकत्व और बहुतत्व का, न अंतर और बाह्य का, न अशुचिता और शुचिता का। प्रतीति परक से समस्त भ्रान्त अवधारणाएँ तो बुद्धि की उपज हैं। यदि व्यक्ति सभी वस्तुओं की असारता को समझ ले तो वह समस्त मानसिक सकल्प-विकल्पो को पार कर लेगा और कष्टों के दुष्चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेगा।"

एक रात से दूसरी-तीसरी रातों तक गौतम पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर अपने शरीर, अपने चित्त और निखिल ब्रह्माण्ड की चेतना के प्रकाश से जगमगाते रहे। उनके पाँच सहयोगी तो बहुत पहले ही उनको छोड़कर चले गए थे और अब उनके साथ साधना करने वाले थे वन, नदी, पक्षीगण, पृथ्वी और वृक्षों पर रहने वाले हजारों कीट-पतंग। इस ध्यान-साधना में महान पीपल वृक्ष उनके ज्येष्ठ सहोदर के समान था। प्रत्येक रात जब वे साधना के लिए बैठते थे तो आकाश में उदित साध्य तारक भी ध्यान-साधना में उनका भ्राता था। वह देर रात गए तक साधना-रत रहा करते।

गाव के वच्चे उनसे मिलने दोपहर के आस-पास ही आते। एक दिन सुजाता दूध, चावल और शहद की खीर बनाकर लाई और स्वास्ति ताजी कुश घास का पूला। जब स्वास्ति अपने भैंसों को वापस घर ले जाने के लिए रवाना हो गया तो गौतम को आंतरिक पूर्वाभास हुआ कि आज रात को उन्हें सम्यक् सबोधि—महान बोधितत्त्व—की प्राप्ति हो जाएगी।

उससे पिछली रात उन्हें बहुत ही असाधारण स्वप्न दिखे थे। प्रथम स्वप्न में उन्होंने पृथ्वी को अपने शयनासन के रूप में देखा। सुमेरु पर्वत उनका शिरोधार्य है। उनका वामहस्त महा समुद्र और दक्षिण हस्त पश्चिम के मरुस्थल में टिका हुआ है तथा उनके दोनों चरण दक्षिणी समुद्र के जल से प्रक्षालित हैं। द्वितीय स्वप्न में उन्होंने देखा कि क्षीरिका नामक घास उनकी नाभि से निकलकर आकाश की ओर उन्नतिशील है और रथ के पहिए के आकार का कमल खिला हुआ है। तीसरे स्वप्न में उन्होंने देखा कि नाना रंगों के अगणित पक्षी समस्त दिशाओं से उड़कर उनके पास आ रहे हैं। ये सभी स्वप्न इस बात का आभास देते प्रतीत हो रहे थे कि उन्हें महान सबोधि की प्राप्ति होने ही वाली है।

उस सध्या वह कुछ जल्दी ही नदी के तट पर चलित-ध्यान करते घूम रहे थे। वे नदी के जल में घुस गए और खूब स्नान किया। गोधूलि वेला में वे अपने सुपरिचित पीपल वृक्ष के नीचे साधना में बैठने के लिए आ

गए। वृक्ष के तने के नीचे फैली ताजी हरी घास की ओर देखकर मुस्कराए। इसी वृक्ष के नीचे उन्हे अपने ध्यान-साधना-काल मे अनेक प्रकार की नवीन महत्त्वपूर्ण अनुभूतिया प्राप्त हुई थीं। जिस क्षण की वह अब तक प्रतीक्षा करते रहे थे, वह समीप आ गया था। सवोधि—दिव्य ज्ञान—(चेतना का परम आनंद) के द्वार खुलने ही वाले थे।

धीरे-धीरे सिद्धार्थ पचासन लगाकर बैठ गए। उन्होंने उस नदी की ओर निहारा जो कुछ दूर शात प्रवाहित हो रही थी और शीतल मद पवन से नदी किनारे की कुश घास हिल रही थी। रात्रि मे वन-प्रातर शात किन्तु जागरित था। उनके आस-पास हजारो झिल्लिया झंकार कर रही थीं। उन्होंने प्राणायाम किया और धीरे से आखे मूद लीं। तब तक साध्य तारा आकाश मे उदित हो चुका था।

संबोधि की प्राप्ति

चे तना-जागृति के कारण, सिद्धार्थ का चित्त, शरीर और श्वसन-क्रिया पूर्णतया एकाकार हो गई थी। सजग चेतना के अभ्यास के कारण उनको चित्त के केन्द्रीकरण की महानशक्ति उपलब्ध हो गई थी जिसे वह चित्त और शरीर को जगाने-निखारने में प्रयोग कर सकते थे। गहन समाधि की अवस्था में वह अपने शरीर में तत्क्षण असंख्य प्राणियों की विद्यमानता अनुभव कर सकते थे। जीवधारी और अन्य प्राणी खनिज, सेवार, घास, कीट-पतंग, पशु और मानव सभी उनके अंदर समाए लगते थे। उन्होंने अपने सभी विगत जीवनों, जन्मों और मृत्युओं को देखा। उन्होंने हजारों सृष्टियों तथा ग्रह-नक्षत्रों की रचना एवं विनाश को देखा। उन्होंने प्रत्येक जीवित प्राणियों जो मा के गर्भ से जन्मे या अडज एवं उद्धिज थे, के समस्त हर्षों और विषादों को अनुभव किया और उन्हें नया जीवन धारण करते देखा। उन्होंने अपने शरीर के प्रत्येक अणु-परमाणु में पृथ्वी एवं स्वर्ग की उपस्थिति और भूत, वर्तमान एवं भविष्यत काल के तीनों आयामों—देश-काल की सभी अवस्थाएँ देखीं। यह उनके सृष्टि-दर्शन का प्रथम चरण था।

गौतम और भी गहन समाधि की गहराइयों में उतरे तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार अगणित जगतों का उत्थान और पतन होता है, उनकी कैसे रचना होती है और विनाश होता है। उन्होंने जाना कि किस प्रकार असंख्य प्राणी असंख्य जन्मों और मृत्युओं के बीच से गुजरते हैं। उन्होंने देखा कि ये जन्म और मृत्युएँ तो बाह्य दृश्य मात्र हैं, सच्ची वास्तविकता नहीं हैं। यह सब ठीक उसी प्रकार होता है, जैसे करोड़ों लहरे समुद्र की सतह पर लगातार उठती और गिरती हैं जबकि स्वयं समुद्र का न तो जन्म होता है और न मृत्यु। यदि लहरे यह समझ ले कि वे स्वयं भी जल ही हैं तो जन्म-मरण

के भ्रमजाल के पार चली जाए और सभी भयों को आधारहीन ममझ शांति प्राप्त कर सके। इस अनुभूति ने गौतम को जन्म-मरण के जाल से पार जाने का मार्ग दिखाया। इससे वे मुस्करा उठे। उनकी मुस्कान रजनीगंधा पुष्प की भांति थी जिसमें प्रभापूर्ण आभा निकल रही थी। उनकी यह मुस्कान अद्भुत ज्ञान पाने, और समस्त मलिनताओं को नष्ट करने की अन्तर्दृष्टि पाने की मुस्कान थी। समाधि के दूसरे चरण में उनको यह सब ज्ञान हुआ था।

ठीक उसी क्षण भीषण झड़ा-झकोर गर्जन हुआ और आकाश में अपार शक्ति से विद्युत कौंधी मानो वह आकाश के दो भाग कर देगी। काले-काले घने बादलों ने चन्द्रमा और तारों को पूरी तरह ढक दिया। घनघोर वर्षा होने लगी। गौतम तर-व-तर हो गए लेकिन वह अपने आसन से तनिक भी हिले-डुले नहीं। उनकी समाधि इससे भी विचलित नहीं हुई थी।

उन्होंने अडिग रहकर अपनी चेतना को चित्त पर केन्द्रित किया। उन्होंने देखा कि जीवित प्राणी इसलिए कष्ट पाते हैं क्योंकि वे सभी प्राणियों की समान आधार-भूमि के सहभागी हैं। अज्ञान के कारण वे अनेक प्रकार के दुःख, भ्रान्तियाँ और कष्ट भोगते हैं। लोभ, क्रोध, अहंकार, भ्रम, द्वेष और भय सभी की जड़ अज्ञान है। जब हम चित्त को शांत करके गहराई के साथ सत्य के दर्शन कर पाते हैं, तो हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है जिससे प्रत्येक प्रकार के दुःखों और चिन्ताओं का निवारण हो जाता है। इससे स्वीकार्यता और प्रेम का उदय होता है।

अब गौतम ने समझा कि सहृदयता और प्रेम एक ही हैं। सहृदयता के बिना प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रत्येक प्राणी की प्रकृति उसकी भौतिक-रचना, भावनात्मक और सामाजिक स्थितियों के अनुरूप निर्मित होती है। इस तथ्य को समझ लेने पर वह निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने वाले के प्रति भी घृणा नहीं कर सकता। सहृदयता से करुणा और प्रेम के भावों का उदय होता है जिससे व्यक्ति सद्कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है। प्रेम करने के लिए पूर्ण सत्य समझ लेने की आवश्यकता होती है इसलिए मुक्ति की कुंजी सहृदयतापूर्ण ज्ञान है। भ्रमरहित ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति जागरूकता के साथ जिये, जीवन के वर्तमान क्षणों के साथ उसका प्रत्यक्ष सम्पर्क हो अर्थात् वह सही रूप में यह देख सके कि व्यक्ति के अतः में और बाहर क्या-क्या घटित हो रहा है। जागरूकता का अभ्यास करने से उम्र में गहराई तक सोचने-समझने की क्षमता आती है। जब वह किसी भी बात की गहराई में उतरता है तो उसका रहस्य स्वयं ही अनावृत हो जाता

है। जागृतकता तेरा गोपन कोर है जिसमें मुक्ति और चेतना की जागृति की दिशा में बरत जा सकता है। जीवन शुद्ध ज्ञान, शुद्ध विचारों, शुद्ध वाणी, सद्बर्तों, शुद्ध आचरण यानी पर्याप्त, सच्ची जागृतकता और चित्त के केन्द्रीकरण से प्रकाशित हो उठता है। गिरजाधर ने इसे 'आर्य मार्ग' कहा।

गहरी समाधि की अवस्था में समस्त प्राणियों के हृदयों को देखते हुए गिरजाधर ने प्रत्येक के मनो की अवस्था जान ली, चाहे वे कितनी ही दूर क्यों न हों। हमने वे प्रत्येक व्यक्ति के हर्ष और विषाद की चीखें सुन पा रहे थे। हम जानते थे कि उन्होंने दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण और अपनी जगह बैठे-बैठे ही कर्तों को जा सकने की सामर्थ्य अर्जित कर ली थी। यह उनके लोकोत्तर दर्शन अथवा सर्वोधि का तीव्र चरण था। इसके बाद झझा की लोकोत्तर धम गई थी और प्रकाशित चन्द्रमा तथा तारों पर से मेघों का आवरण क्षीयित गया था।

गौतम को ऐसी अनुभूति हुई जैसे हजारों योनियों के कारागार से मुक्ति मिल गई हो। इस कारागार का द्वारपाल था अज्ञान। इस अज्ञान के कारण ही उनका चित्तावाश तिमिराच्छन्न था, ठीक वैसे ही जैसे झझावात में सघन मेघों ने चन्द्रमा और तारे छिप गए थे। अज्ञान में डूबे विचारों की असंख्य लहरों से वास्तविकता का सत्य, कर्ता और कर्म, स्व-पर, विद्यमानता तथा अविद्यमानता, जन्म और मरण तथा भ्रात विचार से जन्मे विभिन्न विभेदों में विभक्त हो गया था और भावनाओं, आकांक्षाओं, स्वार्थ-साधना और अहमन्यता की केंद्र में फँस गया था। जन्म, जरा, रोग और मृत्यु ने उस कारागार की दीवारों और मोटी कर दी थीं। ऐसी अवस्था में यही किया जा सकता था कि कारागार के द्वारपाल को पकड़ लिया जाए और उसका वास्तविक स्वरूप परख लिया जाए। यह द्वारपाल था अज्ञान। इस अज्ञान पर विजय पाने का साधन है पवित्र अष्टांगिक मार्ग।* एक बार कारागार का द्वारपाल चला जाए तो वह कारागार ही ध्वस्त हो जाएगा और फिर वह कभी बन नहीं सकता।

संन्यासी गौतम मुस्कराकर आत्मालाप करने लगे—“ओ कारागार के प्रहरी ! मैंने तुमको देख लिया है। कितनी योनियों से तुमने मुझे जन्म-मरण के कारागार में बंद रखा है। किन्तु अब मैंने तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भली-भाँति

*अष्टांगिक मार्ग—प्रथम मार्ग, सम्यक् दृष्टि, द्वितीय, सम्यक् संकल्प, तृतीय, सम्यक् वचन, चतुर्थ, सम्यक् कर्मान, पंचम, सम्यक् आजीव, षष्ठ, सम्यक् स्मृति, सप्तम, प्रतीत्य समुत्पाद और अष्टम मार्ग है—सम्यक् समाधि - समादक

पहचान लिया है। अब इसके बाद तुम मेरे लिए और कारागारो का निर्माण नहीं कर सकोगे।”

सामने देखने पर, सिद्धार्थ ने देखा कि क्षितिज में भोर के तारे का उदय हो गया है जो विशाल हरे की भांति दमक रहा था। उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भोर के इस तारे को अनेक बार देखा था किन्तु आज प्रातः देखने पर प्रतीत हुआ कि जैसे वह उसे पहली बार देख रहे हैं। यह सबोधि-प्राप्ति की स्मिति के समान ऐसा जगमगा रहा था जिससे आखे चुधिया जाए। सिद्धार्थ ने इस तारे को त्राटक दृष्टि से देखा और करुण भाव से कहा—“समस्त प्राणियों के अतराल में सबोधि के बीज छिपे हुए हैं, फिर भी, हम हजारों योनियों से जन्म-मरण के सागर में डूबते रहे हैं।”

सिद्धार्थ समझ गए कि उन्हें सद्धर्म का मार्ग मिल गया है। उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और उनके हृदय को पूर्ण शांति एवं सहजता प्राप्त हो गई है। उन्होंने इस मार्ग की खोज में बिताए समय का स्मरण किया जो निराशाओं और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उन्हें अपने पिता, अपनी माता, मौसी, यशोधरा, राहुल और अपने सभी मित्रों का स्मरण हो आया। उन्हें अपने राजमहल, कपिलवस्तु, उसके प्रजाजन और देश की याद आई तथा वे सभी विशेषतः वच्चे याद आए जो कष्टों से भरा जीवन जीते थे। मैंने उनसे सद्धर्म का मार्ग खोज लेने और अन्य लोगों को कष्टों से मुक्ति दिलाने में सहायक होने का वचन दिया था। उनकी गहन अन्तर्दृष्टि में समस्त प्राणियों के लिए अपार प्रेम-भाव जागृत हो चुका था।

चास युक्त नदी तट पर प्रभाती बेला के सूर्योदय में खिले फूल जगमगा रहे थे। सूर्य की किरणें उनके पत्तों पर नृत्य करती हुई ओस कणों को चमक प्रदान कर रही थीं। उनके अंतः का समस्त दुःख अन्तर्धान हो गया था। जीवन की सभी अद्भुतताओं के स्वयं ही दर्शन हो रहे थे। सभी कुछ अमाधारण एवं नया-नया लग रहा था। नील आकाश और उसमें तैरते धवल मेघ, सभी कुछ कितना अद्भुत दृश्य उपस्थित कर रहा था। उन्हें प्रतीत हुआ कि उनकी और समस्त सृष्टि की जैसे नए सिरे से रचना हुई हो।

उसी समय स्वास्ति आ गया। जब सिद्धार्थ ने देखा कि वह चरवाहा बालक भागता हुआ आ रहा है तो वह मुस्कराए। अकस्मात् वह रास्ते में ही रुक गया और मुह फाड़े सिद्धार्थ को एकटक देखता रह गया। सिद्धार्थ ने उसे आवाज दी—“स्वास्ति।”

बालक जैसे होंस में आया और उत्तर दिया—“गुरुदेव ।” उसने हाथ जोड़कर

स्वास्ति ने हाथ जोड़कर हिचकिचाते हुए कहा, "गुरुदेव, आज आप कुछ बदले-बदले दिखते हैं "

नमन किया। वह कुछ पग आगे बढ़ा और फिर रुक गया। वह उनकी ओर भयभीत-सा ध्यान से देखने लगा। अपने इस व्यवहार पर सकोच व्यक्त करता हुआ वह रक-रक कर बोला—“गुरुदेव, आज आप कुछ बदले-बदले दिख रहे हैं।”

सिद्धार्थ ने बालक को समीप आने का संकेत किया। उसे अपनी बांहों में भर लिया और पूछा, “आज मैं कैसे बदला-बदला दिख रहा हूँ।”

सिद्धार्थ की ओर निहारते हुए उसने उत्तर दिया—“यह बताना तो कठिन है। किन्तु आप आज बहुत बदले हुए लग रहे हो। ऐसा लग रहा है, जैसे, जैसे आप एक नक्षत्र बन गए हो।”

सिद्धार्थ ने बालक के सिर को हाथ से थपथपाया और कहा—“ऐसा है ? इसके अलावा मैं तुमको कैसा लग रहा हूँ।”

“अभी-अभी खिले कमल जैसे लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे-जैसे गयाशीर्ष पर्वत की चोटी पर चंद्रमा निकला हो।”

सिद्धार्थ ने स्वास्ति की आखों में देखकर कहा—“स्वास्ति, क्यों क्या तुम एक कवि बन गए हो। अच्छा अब बताओ कि आज तुम इतने सबेरे कैसे आ गए ? तुम्हारे भैंसे कहा है ?”

स्वास्ति ने बताया कि आज उसे छुट्टी मिल गई है क्योंकि भैंसों को खेत जोतने के लिए ले जाया गया है। केवल एक भैंस थी जिसे मैं बाड़े में ही छोड़ आया हूँ। आज उसे सिर्फ उस एक भैंस के लिए ही घास काट कर ले जानी है। आज रात मैं और मेरे भाई-बहन भीषण आधी तूफान में जग गए थे। तेज वर्षा के कारण टूटी छत टपकने से उनके विस्तर गीले हो गए। हमने अब तक इतना भीषण आधी-तूफान नहीं देखा था। हमें चिन्ता थी कि वन में सिद्धार्थ का क्या हाल होगा। तूफान थमने तक हम सब एक-दूसरे से सटे बैठे रहे और उसके बाद ही सो सके। जब दिन निकला तो ग्वाग्नि हमिया और बहगी का घाम लेने पशुओं के बाड़े में गया और वहाँ में सीधा भागा-भागा वहाँ आया ताकि देख सके कि रात की वर्षा के बाद सिद्धार्थ ठीक-ठाक तो है।

सिद्धार्थ ने ग्वाग्नि का हाथ पकड़ा और कहा—“यह मेरे जीवन का सर्वाधिक प्रसन्नता का दिन है। अगर तुम्हारे लिए संभव हो तो सब वृक्षों को लेकर आज दोषहर को पीपल वृक्ष के पास आ जाना। अपने भाई-बहनों को लाना मत भूलना। लेकिन पहले भैंसों के लिए आवश्यक कुशा काट लो।”

ग्वाग्नि प्रसन्नता के साथ लोट पड़ा और सिद्धार्थ सूर्य-किरणों से स्नात नदी तट पर धीरे-धीरे पा रखते हुए भ्रमण करने लगे।

सचेतावस्था की आवश्यकता

जब सुजाता सिद्धार्थ के लिए दोपहर में भोजन तार्ई तो उसने देखा कि वा. पीपल के पेड़ के नीचे बैठे प्रभाती सूर्य के समान सुन्दर दिख रहे थे। उनके मुख-मडरा एवं काया से शांति, आनंद और सौमनस्यता की किरणें फूट रही थीं। उसने सिद्धार्थ को पीपल वृक्ष के नीचे कुलीनता और अभिजात्य में युक्त बैठे हुए सैकड़ों बार देखा था लेकिन आज उनकी बैठने की मुद्रा ऐसी थी जैसी बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया हो। सिद्धार्थ की ओर देखते ही सुजाता को अनुभव हुआ कि उसके समस्त कष्ट और चिन्ताएं विलुप्त हो गई हैं। मद-मद वासन्ती पवन के समान प्रसन्नता उसके हृदय में भर गई। उसे लगा, जैसे उसे इस पृथ्वी पर कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, सृष्टि में सभी कुछ अच्छा एवं लाभकर है और अब किसी की चिन्ता या हताशा का कोई कारण नहीं रह गया है। सुजाता कुछ पग बढ़कर आगे गई और सिद्धार्थ के समक्ष भोजन रखा। उसने उनको नमन किया। उसे लगा जैसे शांति और आनंद की लहरे सिद्धार्थ से प्रस्फुटित होकर उसके अपने हृदय में समा गई हो।

सिद्धार्थ ने उसकी ओर मुस्कराकर देखते हुए कहा—“यहा, मेरे निकट आकर बैठो। पिछले महीने तुम मेरे लिए भोजन और जल लाई, इसके लिए धन्यवाद। आज का दिन मेरे लिए सर्वाधिक प्रसन्नता का दिन है क्योंकि कल रात मुझे सद्धर्म का मार्ग मिल गया है। तुम भी इस प्रसन्नता का आनंद अनुभव करो। भविष्य में यहा से जाकर अन्य लोगो को भी इस सद्धर्म की शिक्षा दूंगा।”

सुजाता ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, “आप चले जाएंगे ? आपके कहने का अर्थ है कि आप हमें छोड़ जाएंगे ?”

सिद्धार्थ ने करुणापूर्ण स्मिति के साथ कहा, "हा, मुझे जाना ही चाहिए। लेकिन मैं तुम वच्चो को त्याग नहीं सकता। जाने से पहले मैं तुम लोगों को वह मार्ग बताऊंगा जो मैंने खोजा है।"

सुजाता इस कथन से आश्चर्य नहीं हुई। वह उनसे कुछ प्रश्न करे, उससे पहले ही वह बोल उठे, "तुम वच्चो के साथ मैं यहा कुछ दिन रहूंगा जिससे अपने प्राप्त ज्ञान की चर्चा तुम्हारे साथ रहकर कर सकू। उसके बाद ही मैं अगले मार्ग पर पग बढ़ाऊंगा। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि मैं तुम लोगों को सदा के लिए छोड़ जाऊंगा। समय-समय पर मैं तुम वच्चो से मिलने आता रहूंगा।"

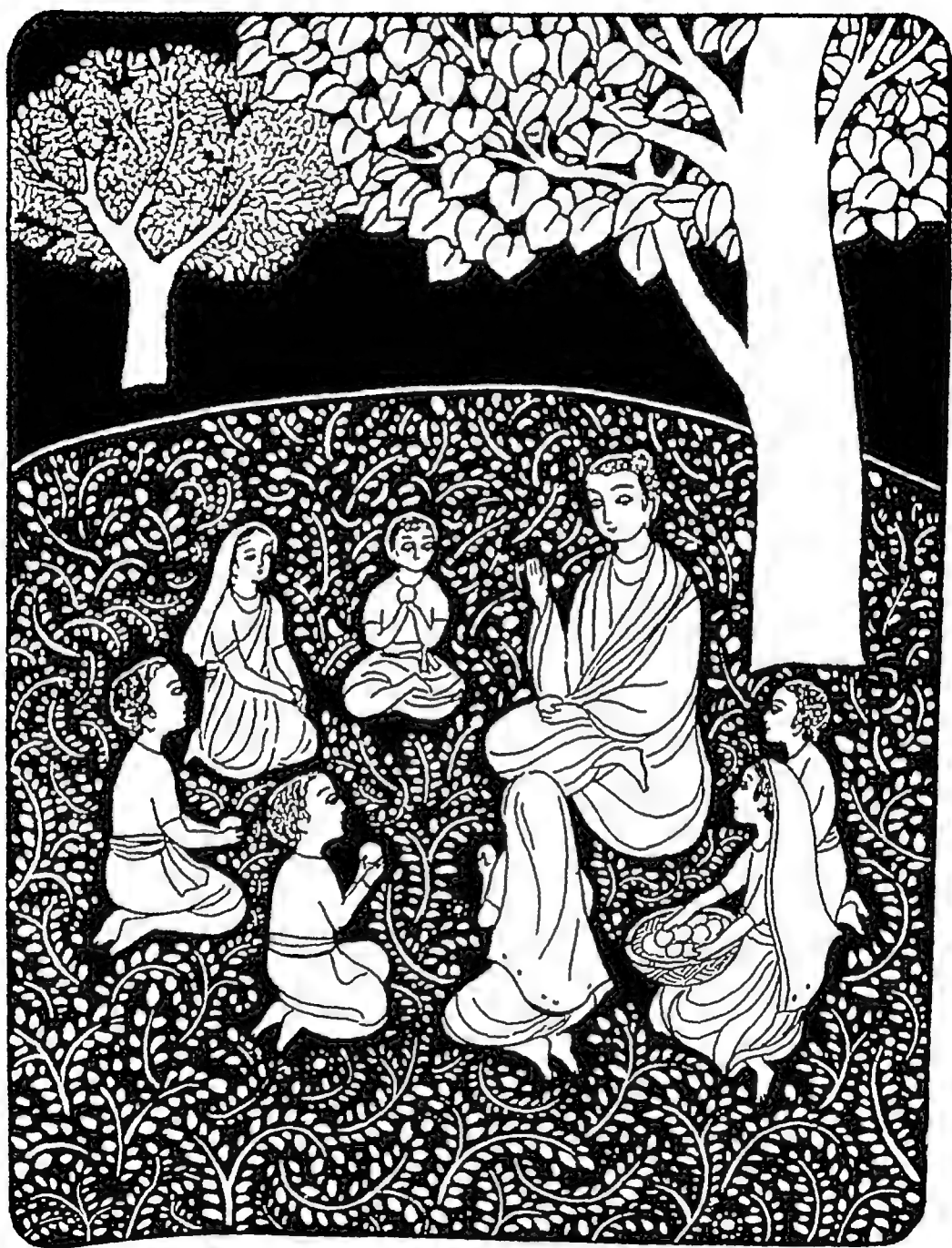
सुजाता को इससे कुछ राहत मिली। उसने केले का पत्ता खोलकर भोजन सामने रखा। जब वह भोजन कर रहे थे तो वह उनके समीप चुपचाप बैठी रही। वह देख रही थी कि किस प्रकार सिद्धार्थ ने चावल को पत्ते पर फैलाया और उसमें तैलचूर्ण युक्त नमक मिलाया। उसका हृदय आनंद से गद्गद हो रहा था जिसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं थी।

भोजन समाप्त करके सिद्धार्थ ने उसे घर लौट जाने को कहा और बताया कि मैं आज तीसरे पहर गाव के वच्चो से वन में मिलना चाहता हू।

उनके बताए समय पर बहुत से वच्चे आए जिनमें स्वास्ति के भाई-बहिन भी थीं। सभी वच्चे नहा-धोकर साफ वस्त्र पहने हुए थे। लड़कियों ने अपनी सबसे प्यारी साडिया पहन रखी थीं। वच्चो में फूलों के समान ताजगी और रंग-विरंगापन था। वे सब पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ के पास घेरा बनाकर बैठ गए।

सुजाता अपने साथ एक टोकरी में नारियल और ताड़गुड़ की वट्टिया उपहारस्वरूप लाई थी। वच्चो ने नारियल की गिरी निकाल कर ताड़गुड़ के साथ मवाद ले-लेकर खाई। नंद वाला और सुभाष अपने साथ टोकरी भर मिट्टे (सतरे के समान फल) लाया था। जब सिद्धार्थ वच्चो के साथ बैठे तो पूर्ण आनंद की अवस्था में थे। रूपक ने पीपल के एक पत्ते पर रखकर नारियल की गिरी और ताड़गुड़ उनको प्रस्तुत किया। नन्द वाला ने उनको एक मिट्टा भेंट किया। सिद्धार्थ ने उनके उपहार ले लिए और वच्चो के साथ खाने लगे।

वे सब लोग अभी खाने में ही व्यस्त थे कि सुजाता ने उठकर घोषणा की कि "मित्रो, आज का दिन हमारे गुरुदेव के जीवन का सर्वाधिक हर्षप्रद दिन है। उन्हें सर्वोधि प्राप्ति हो गई है और उन्होंने सद्धर्म का महान मार्ग

बच्चे सचेतावस्था में मिट्टी की टोकरी एक दूसरे की ओर बढ़ाते हुए

खोज लिया है। मैं समझती हूँ कि यह दिन मेरे लिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण दिन है। हमें आज का दिन महान् हर्षोल्लास का दिन समझना चाहिए। आज हमें अपने गुरुदेव की ज्ञान-प्राप्ति का उत्सव मनाना चाहिए। गुरुदेव आपको सद्धर्म का महान् मार्ग मिल गया है। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ सदैव नहीं रह सकते। कृपया हमें उन बातों की शिक्षा दीजिए जिन्हें हम वालक समझ सकें।”

सुजाता ने अपना आदर और भक्ति-भाव व्यक्त करने के लिए हाथ जोड़े और नमन किया। नन्द वाला तथा अन्य वच्चो ने भी हाथ जोड़कर पूर्ण निष्ठा के साथ गुरुदेव के समक्ष नमन किया।

मिद्धार्थ ने बिना बोले ही, वच्चो को बैठने का संकेत किया और कहने लगे, “तुम सभी समझदार वच्चे हो और मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें जो कुछ बताऊँगा, उसको समझोगे और उस पर अमल करोगे। जो महान् सद्धर्म मार्ग मैंने खोजा है, वह बहुत गूढ़ और सूक्ष्म है लेकिन जो भी इस ओर अपना हृदय और चित्त लगाएगा, वह इसे समझ सकता है और उस पर चल सकता है।

“वच्चो, जब तुम मिट्टे को छीलकर खाते हो तो उसे सचेतावस्था के साथ भी खा सकते हो और बिना जागरूक रहे भी। सचेत होकर मिट्टा खाने का क्या अर्थ है ? जब तुम मिट्टा खाओ तो तुम भलीभाँति समझो कि तुम मिट्टा खा रहे हो। तुम उसकी गंध और स्वाद को पूरी तरह आत्मसात् करो। जब इसका छिलका उतारो तो तुम्हारा ध्यान छिलका उतारने में हो और जब उसकी एक फाक निकालकर मुँह में डालो तो भी सजग रहो। जब तुम मिट्टे की गंध और मिठास का अनुभव करो तो उस अनुभूति के प्रति भी सचेत रहो। नन्द वाला ने मुझे जो मिट्टा दिया है—उसमें नौ फाके हैं। मैंने इसकी हर फाक को पूर्ण जागरूकता के साथ खाया है और पाया है कि यह कितनी मूल्यवान् तथा अद्भुत वस्तु है। मैं इस मिट्टे को भूल नहीं सकता और मिट्टा मेरे लिए एक निश्चित सत्य बन गया है। सचेत होकर मिट्टा खाने का यही अर्थ है।

“वच्चो, बिना सचेतनता के मिट्टा खाने का क्या अर्थ हुआ ? जब तुम मिट्टा खा रहे होते हो तो नहीं जानते कि मिट्टा खा रहे हो। तुम मिट्टा की मधुर गंध और मीठे स्वाद का अनुभव ही नहीं कर पाते। जब तुम मिट्टे का छिलका उतार रहे होते हो तो जानते ही नहीं कि मिट्टे का छिलका उतार रहे हो। या उसकी एक फाक निकालकर मुँह में डालते हो तो तुम

जानते ही नहीं कि तुम उसकी फाक निकाल कर मुह मे डाल रहे हो। जब उस मिट्टे की सुगंध उठती है या उसका मिठास तुम ग्रहण करते हो तो तुमको पता ही नहीं होता कि तुम उसकी गंध या स्वाद का अनुभव कर रहे हो। इस प्रकार मिट्टा खाने से तुम उसकी मूल्यवान तथा अद्भुत प्रकृति को समझ ही नहीं पाते। यदि तुम सचेत नहीं हो कि तुम मिट्टा खा रहे हो तो वह मिट्टा तुम्हारे लिए एक सत्य नहीं बन सकता। यदि वह मिट्टा सत्य नहीं है तो उसे खाने वाले की भी सत्य-स्थिति नहीं है। वच्चो, यह अचेत-रूप से मिट्टा खाना है। "वच्चो, सचेत होकर मिट्टा खाने का अर्थ है कि तुम वास्तव मे उसके सपर्क मे हो। उस समय बीते हुए कल या आगामी कल के विचारो मे खोए हुए नहीं हो बल्कि पूरी तरह इस क्षण को जी रहे हो। चेतन जागरूकता का अर्थ है वर्तमान के इस क्षण को पूर्णता के साथ जीना जिसमे तुम्हारा चित्त और शरीर इस समय यहा हो।

"सचेतावस्था का अभ्यास करने वाला व्यक्ति इस मिट्टे मे वे चीजे देख सकता है जिन्हे अन्य लोग देखने मे असमर्थ होते है। सचेत व्यक्ति मिट्टे का पेड़ देख सकता है, वसन्त ऋतु मे मिट्टे को फलता देख सकता है, उस धूप और वर्षा को देख-समझ सकता है, जिससे मिट्टे का पोषण होता है। और गहराई से देखने पर वह उन हजार बातो को भी जान सकता है, जिनके परिणामस्वरूप मिट्टा पककर तैयार होता है। इस मिट्टे को देखकर चेतनावस्था का अभ्यास करने वाला सृष्टि की अद्भुतताओ को समझ सकता है कि किस प्रकार समस्त चीजे एक-दूसरे के प्रति क्या क्रिया-प्रतिक्रिया करती है। वच्चो, हमारा जीवन भी इस मिट्टे की भांति है। जिस प्रकार मिट्टे की फाके है, उसी प्रकार प्रतिदिन के चौबीस घटे होते हैं। एक घटा मिट्टे की एक फाक के समान है। दिन के चौबीस घटो को जीना इस मिट्टे की सभी फाके खा लेने के समान है। मैने जो मार्ग खोजा है, उसके अनुसार दिन के प्रत्येक घटे को सचेतावस्था के साथ जीना है जिसमे चित्त और शरीर सदैव वर्तमान क्षण पर केन्द्रित हो। इसके विपरीत जीना अचेतावस्था मे जीना है। यदि हम अचेतावस्था मे जी रहे होते हैं तो हम जानते ही नहीं कि हम जी रहे हैं। हम जीवन का पूर्ण अनुभव इसी कारण नहीं कर पाते क्योंकि हमारा चित्त और शरीर वर्तमान क्षण को पूर्णता के साथ जीता ही नहीं।"

गौतम ने सुजाता की ओर देखा और उनका नाम पुकारा।

“जी, गुरुदेव ।” सुजाता ने हाथ जोड़े।

“जो व्यक्ति सचेतनता की अवस्था में जीता है, तुम्हारे विचार से वह अधिक गलतियाँ करेगा या कम ?”

“आदरणीय गुरुदेव, सचेतन व्यक्ति कम त्रुटियाँ करेगा। मेरी माता जी सदैव कहती हैं कि लड़की को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह कैसे चलती है, कैसे खड़ी होती है, कैसे बोलती और हसती है तथा कैसे काम करती है जिससे वह ऐसे विचारों, शब्दों और कार्यों से बच सके जो स्वयं उसे या और लोगों को आहत कर सकते हों।”

“विलकुल ठीक। सचेतावस्था में रहने वाला व्यक्ति जानता है कि वह क्या सोच रहा है, क्या कह रहा और क्या कर रहा है। ऐसा व्यक्ति उन विचारों, शब्दों या कार्यों से बच सकता है जिनसे उसे स्वयं तथा दूसरों को कष्ट हो।

“वच्चो, सचेतावस्था में जीने का अर्थ है—उस क्षण-विशेष में जीना। तब वह जान रहा होता है कि उसके अपने व्यक्तित्व में और आसपास क्या हो रहा है। यदि वह इसी अवस्था में जीता रहता है, तो गहराई से यह समझने में सक्षम होता है कि वह स्वयं क्या है और आस-पास क्या-कुछ है। इस ज्ञान से सहनशीलता और प्रेम का उदय होता है। जब सभी प्राणी एक-दूसरे को ठीक से समझते हैं तो वे एक-दूसरे को स्वीकार करते हैं और प्रेम करने लगते हैं। उस अवस्था में ससार में अधिक कष्ट नहीं रह जाते। म्वास्ति, तुम्हारा विचार क्या है ? यदि लोगों के हृदय में परस्पर ज्ञान नहीं हो तो क्या वह आपस में प्रेम कर सकेंगे ?”

“आदरणीय गुरुदेव, ज्ञान के बिना प्रेम होना तो कठिन है। इससे मुझे अपनी वहिन भीमा के साथ घटित घटना स्मरण हो आई है। एक बार वह पूरी रात रोती रही तो मेरी वहिन बाला का धैर्य चुक गया और उसने भीमा को थप्पड़ लगा दिया। इससे भीमा और भी जोर-जोर से रोने लगी। मैंने भीमा को गोद में ले लिया तो मुझे लगा कि इसे हल्का-हल्का बुखार हो गया है। बुखार है तो जरूर सिर में दर्द हो रहा होगा। मैंने बाला को बुलाया और कहा कि इसके माथे पर हाथ रखो। जब उसने ऐसा किया तो वह तुरन्त समझ गई कि भीमा रो क्यों रही है। उसकी आँखों में सहृदयता भर आई। उसने भीमा को गोदी में ले लिया और प्यार से लोरियाँ सुनाने लगी। भीमा ने रोना बंद कर दिया हालांकि उसे उस समय भी बुखार बना हुआ था। आदरणीय गुरुदेव, यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि बाला को यह ज्ञान

हो गया था कि भीमा परेशान क्यों हो रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ज्ञान के बिना प्रेम करना संभव नहीं।"

"स्वास्ति, विलकुल ठीक कहा। जब परस्पर समझ होती है, तभी प्रेम होना संभव होता है। प्रेम के द्वारा ही स्वीकार-भाव आता है। वच्चो, सचेतावस्था में रहने का अभ्यास करो। इससे तुम्हारी समझ-बूझ में गहराई आएगी। तभी तुम स्वयं को समझ सकोगे, और व्यक्तियों तथा अन्य बातों का भी ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। और तब तुम्हारा हृदय प्रेमपूर्ण होगा। यही वह अद्भुत मार्ग है जो मैंने खोजा है।"

स्वास्ति ने हाथ जोड़कर निवेदन किया—"आदरणीय गुरुदेव, क्या हम इस मार्ग को 'सर्वोधि का मार्ग' कह सकते हैं ?"

सिद्धार्थ मुस्कराकर बोले—"निश्चय ही हम इसे सर्वोधि का मार्ग कह सकते हैं। मुझे यह नाम बड़ा अच्छा लगा सर्वोधि का यह मार्ग पूर्ण आत्म-जागृति की दिशा में ले जा सकता है।"

सुजाता ने हाथ जोड़कर कुछ कहने की अनुमति चाही। "आप पूर्ण जागृत व्यक्ति हैं जो यह मार्ग-निर्देश कर सकता है कि सचेतावस्था में कैसे जीवन व्यतीत किया जा सकता है। क्या हम आपको 'पूर्ण जागृत व्यक्ति' कह सकते हैं ?"

सिद्धार्थ ने स्वीकृतिसूचक सिर हिलाकर कहा—"इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।"

सुजाता की आंखें चमक उठीं और उसने आगे कहा कि मागधी में जागृति को 'बुध' कहते हैं। मागधी में जागृत व्यक्ति को 'बुद्ध' कहेंगे। हम लोग आपको 'बुद्ध' सज्ञा से ही सर्वोद्धित करेंगे।"

सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर हामी भरी। सभी वच्चे प्रसन्नता से भर उठे। वाल-वर्ग में सबसे अधिक आयु के चौदह वर्षीय नलक ने कहा, "आदरणीय बुद्ध, सर्वोधि के मार्ग के संबंध में आपकी शिक्षा पाकर हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। सुजाता ने हमें बताया है कि पिछले छः महीनों से आप इस पीपल-वृक्ष के नीचे ध्यान-साधना करते रहे हैं और बीती रात को ही आपने सर्वोधि का महान मार्ग प्राप्त कर लिया है। आदरणीय बुद्ध, इस समूचे वन-प्रदेश में यह पीपल वृक्ष सबसे सुंदर है। क्या हम इसे 'बोधिवृक्ष' कह सकते हैं। बोधि शब्द उसी धातु से बनता है, जिससे 'बुद्ध' शब्द निष्पन्न होता है।"

गौतम ने सिर हिलाकर हामी भरी। उन्हें भी इससे प्रसन्नता हो रही

थी। उन्हें यह कल्पना भी न थी कि वच्चो की इस गोष्ठी में वच्चे उनके मार्ग, स्वयं उनको और इस महान वृक्ष को विशेष सज्ञाओं से अभिहित कर देंगे। नन्द वाला ने करवद्ध प्रार्थना की कि अब अधेरा हो चला है और हमें अपने-अपने घर लौट जाना चाहिए। किन्तु हम शीघ्र ही आपके पास अधिक शिक्षा प्राप्त करने अवश्य आएंगे।"

सभी वच्चे उठ खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर बुद्ध का धन्यवाद किया। प्रसन्न पक्षियों की चहचहाहट के समान ये वच्चे आपस में बातचीत करते हुए रास्ते पर चलते जा रहे थे। बुद्ध भी प्रसन्न थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह इस वन में कुछ समय और बिताएंगे जिससे वे ऐसे उपाय खोज सकें कि किस प्रकार इस सवोधि के बीज लोगों के हृदयों में बो सके और स्वयं भी उस महान शांति और आनंद को आत्मसात् करने का समय पा सकें जो उन्हें सद्धर्म का मार्ग खोज लेने से प्राप्त हुआ है।

हिरण की योनि

प्र तिदिन बुद्ध नैरजना नदी में स्नान करते। नदी के किनारे और उनके अपने ही चलने से बने मार्ग पर चलित ध्यान साधना करते। कभी वह बहती नदी के तट पर और कभी बोधिवृक्ष के नीचे बैठकर समाधि लगाते। वृक्ष पर हजारों पक्षी अपना कल-नाद करते होते। उन्हें अपना वचन याद आया। वह समझते थे कि उन्हें वापस कपिलवस्तु लौट जाना चाहिए, जहाँ न जाने कितने लोग उनके सद्धर्म मार्ग की खोज कर लेने के समाचार की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उन्हें राजगृह में मिले युवराजा विम्विसार की भी याद आई। उनके पहले के पाँच सह-तपस्वी भी स्मरण आ रहे थे। वह जानते थे कि इनमें प्रत्येक में शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर सकने की क्षमता है। बुद्ध उनको खोज लेना चाहते थे। निस्सदेह वह आस-पास में ही कहीं रह रहे होंगे।

बुद्ध के लिए सरिता, आकाश, बादल-तारे, पर्वत, वन, घास की एक-एक पत्ती और मिट्टी का कण-कण परिवर्तित हो चुका था। वह जानते थे कि सद्धर्म का मार्ग खोजने में उन्होंने जो लम्बा समय व्यतीत किया, वह व्यर्थ नहीं गया। समस्त परीक्षाओं और कठिनाइयों के कारण ही वह वास्तव में अपने हृदय में सद्धर्म मार्ग का मर्म खोजने में समर्थ हुए थे। प्रत्येक चेतन प्राणी में वह हृदय विद्यमान है जिसके माध्यम से वह मुक्त चेतना की प्राप्ति कर सकता है। उस चेतन प्रकाश के बीज प्रत्येक के हृदय में विद्यमान होते हैं। चेतन प्राणियों को चेतना का प्रकाश अपने से बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सृष्टि का समस्त ज्ञान और शक्ति तो उनके भीतर ही समाहित है। यही बुद्ध की महान खोज थी और सभी के हर्षित होने का कारण भी।

वच्चे प्रायः उनसे मिलने आ जाया करते थे। बुद्ध इस बात से प्रसन्न थे। मुक्त चेतना के मार्ग को सहज-स्वाभाविक भाषा में दूसरों को समझाना संभव है। देहात के निर्धन बालक जिन्होंने विद्यालय में कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, वे भी उनकी शिक्षाओं को समझ सकते थे। इससे उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला।

एक दिन वच्चे टोकरी भरे मिट्टे लेकर आए। वे चेतन भाव से मिट्टे खाकर दिखाना चाहते थे, जिससे वे बुद्ध द्वारा दी गई पहली शिक्षा का अभ्यास कर सकें। सुजाता ने गरिमापूर्वक प्रणत होकर वह टोकरी उनके सामने कर दी। उन्होंने हाथ जोड़े और एक मिट्टा उठा लिया। सुजाता ने टोकरी स्वास्ति की ओर बढ़ा दी जो बुद्ध के समीप ही बैठा था। उसने भी हाथ जोड़े और एक मिट्टा ले लिया। इसके बाद उसने बारी-बारी से सबके सामने टोकरी बढ़ाई जिससे सबने एक-एक मिट्टा ले लिया। वह बैठ गई और हाथ जोड़ने के पश्चात् एक मिट्टा खुद उठा लिया। सभी वच्चे शांतिपूर्वक बैठे थे। बुद्ध ने उनसे कहा कि वे अपनी श्वास-प्रश्वास पर ध्यान करें और मुस्कराएं। तब उन्होंने मिट्टे को अपने बाएँ हाथ में लेकर ऊपर उठाया और उसे बड़े ध्यान से देखा। वच्चो ने उनके उदाहरण के अनुसार कार्य किया। उन्होंने धीरे-धीरे मिट्टे का छिलका उतारा और वच्चो ने अपने-अपने मिट्टे को छीला। गुरु और शिष्यगण अपने-अपने मिट्टे का, मौन सचेतनता के साथ आनंद ले रहे थे। जब सभी ने अपने-अपने मिट्टे खा लिए तो बाला ने सारे छिलके उठा दिए। वच्चो को मंचित होकर मिट्टे खाने में बहुत आनंद आया। वच्चो के साथ यह अभ्यास-प्रक्रिया आरंभ करके बुद्ध को भी बहुत हर्ष हुआ।

तीसरे पहर जब वच्चे बुद्ध के पास आए तो उन्होंने प्रदर्शन करके बताया कि किस भाँति बिना हिले-डुले बैठना है और प्राणायाम करके, अवसाद या क्रोध की अवस्था में चित्त को किस प्रकार शांत करना है। अपने चित्त और शरीर को ताजगी देने के लिए चलते-चलते कैसे ध्यान किया जाता है, यह भी उन्होंने सिखाया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार दूसरों को और स्वयं अपने को ध्यान में देखना है ताकि वे गहनता से देख सकें, समझ सकें और प्रेम कर सकें। उन्होंने जो कुछ सिखाया, उसे वच्चे भली प्रकार समझ गए।

नन्द बाला और सुजाता ने नया अंग वस्त्र मिताने में पूरा दिन लगा दिया था जिसमें वे उसे बुद्ध को उपहार में दे सकें। उस चीवर का रंग चमड़ा लाल ईंटियाँ लाल था जैसा बुद्ध के पुराने वस्त्र का था। जब सुजाता

हम सब उस काल में भी विद्यमान थे जब पृथ्वी पर न तो मनुष्य था, न पक्षी और न स्तनपायी प्राणी। उस समय समुद्र के भीतर केवल पौधे, वृक्ष तथा हरियाली ही पृथ्वी के ऊपर थी। उन दिनों हम लोग पत्थर, ओस और पौधों के रूप में थे। उसके बाद हमने पक्षियों, सभी प्रकार के पशुओं और अन्त में मानव का जीवन प्राप्त किया। इस समय हम साधारण मानव की स्थिति से कुछ उच्च स्तर पर हैं। धान के पौधे, फलदायी वृक्ष, सरिताएँ और वायु भी हमी हैं क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। बच्चों, जब तुम चावल के पौधों, नारियल, मिट्टा और जल आदि को देखते हो तो तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि अपने जीने के लिए हमें बहुत-सी वस्तुओं और प्राणियों पर निर्भर रहना पड़ता है। वे अन्य प्राणी भी तुम्हारा ही भाग हैं। यदि तुम यह सब अनुभव कर सको तो तुम्हें सच्चे ज्ञान और प्रेम की अनुभूति हो सकेगी।

“जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ, वह यद्यपि हजारों वर्ष पहले घटित हुई थी किन्तु यह सहज ही इस क्षण में भी घटित हो सकती है। सावधानीपूर्वक मेरी कथा सुनो और यह समझने का प्रयास करो कि आप में और इस कथा के पशु-पक्षियों में कुछ समानता है अथवा नहीं।”

इसके बाद बुद्ध ने कथा कहनी आरम्भ की। उस समय बुद्ध हिरण की योनि में थे जो एक जंगल में रहता जिसमें पीने के लिए स्वच्छ पानी का एक सरोवर भी था। एक कछुआ उस सरोवर में रहता था और सरोवर के निकट खड़े एक वृक्ष पर मैना रहती थी। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन शिकारी हिरण के पावों के निशान देखता-देखता सरोवर के तट तक आ गया। उसने वहाँ मजबूत रस्सियों का एक जाल बिछा दिया और जंगल के बाहर अपनी कुटिया में आ गया।

उस दिन बाद में जब हिरण पानी पीने सरोवर पर आया तो उस जाल में फँस गया। वह जोर से शोर करने लगा तो कछुआ और मैना भी वहाँ आ गए। उन्होंने सोच-विचार किया कि अपने मित्र की सहायता कैसे करें। मैना ने कहा, “कछुए भाई, तुम्हारे दाँत और जबड़े मजबूत हैं जिनसे तुम तो जाल की रस्सियाँ काटो और मैं जाकर शिकारी को इधर आने से रोकूँगी।” यह कहकर मैना तेजी से उड़ गई। मैना शिकारी की झोपड़ी के पास आम के पेड़ पर जा बैठी। सारी रात वह उसकी प्रतीक्षा करती रही। सबेरा हुआ तो शिकारी तेज चाकू लेकर द्वार से बाहर निकला। शिकारी को देख मैना ने पूर्ण शक्ति से उसके मुँह पर झपट्टा मारा। पक्षी के इस आक्रमण से

शिकारी कुछ क्षण के लिए बचराया और झोपड़ी के भीतर चला गया। बिस्तर पर कुछ क्षणों तक लेटा। बाद में उठकर वह पीछे के दरवाजे से निकला लेकिन मैना उससे भी चतुर निकली। वह कटहल के वृक्ष की शाखा पर बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। शिकारी को देखते ही उसने पूरी शक्ति से उसके चेहरे पर फिर प्रहार किया। दोबारा पक्षी के झपट्टे से आहत शिकारी ने सोचा कि आज का दिन शुभ नहीं है इसलिए आज घर ही रहना ठीक होगा। कल चलकर वहाँ देखेंगे।

अगले दिन वह जल्दी उठा। उसने चाकू लिया और पक्षी के आवात से बचने के लिए अपने चेहरे को ढक लिया। जब मैना ने देखा कि वह उसके चेहरे पर झपट्टा नहीं मार सकती तो वह तेजी से उड़कर वन की ओर गई। वह वहाँ पहुँचकर चिल्लाई—“शिकारी आ रहा है।”

कछुआ ने जाल को करीब-करीब काट ही लिया था। एक रस्सी रह गई थी। दो रात तथा एक दिन तक कछुआ लगातार रस्सियाँ काट रहा था जिससे उसका जबड़ा लहू-लुहान हो गया था। उसे लगा कि आखिरी रस्सी जैसे लोहे की हो गई हो। तभी उन्हें शिकारी आता दिखाई दिया। भय से ग्रस्त हिरण ने जोर से झटका दिया जिससे वह जाल से मुक्त हो गया। हिरण तो भागकर जंगल में चला गया और मैना उड़कर पेड़ पर जा बैठी। लेकिन कछुआ इतना थक चुका था कि वह सरककर सरोवर में नहीं घुस पाया। हिरण के भाग जाने से क्रुद्ध शिकारी ने कछुए को ही पकड़ लिया और अपने थैले में डाल वृक्ष पर ही टांग दिया। इसके बाद वह हिरण की खोज में चल दिया।

हिरण वहीं झाड़ियों के पीछे छिपा सब देख रहा था और कछुए की मुसीबत को समझ गया। उसने सोचा—“मेरे मित्रों ने मेरी खातिर अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। अब मुझे भी उनके लिए यही कुछ करना चाहिए।” हिरण झाड़ी से निकलकर शिकारी के सामने आ गया और लगड़ा-लगड़ा कर धीरे-धीरे चलने लगा।

शिकारी ने समझा कि हिरण थक गया है, चल नहीं पा रहा है। मैं उसे जाकर पकड़ लूँगा और अपने चाकू से मार डालूँगा।

शिकारी हिरण के पीछे-पीछे भागता गया। हिरण उसे गहरे घने जंगल में ले गया लेकिन शिकारी से इतनी दूरी पर बना रहा कि उसे पकड़ न सके। जब वे सरोवर से बहुत दूर निकल आए तो हिरण ने चौकड़ियाँ भरनी शुरू कर दीं और शीघ्र ही शिकारी की नजरो से ओझल हो गया। लेकिन

शीघ्र ही वह सरोवर के किनारे आया। उसने छलागे लगाकर थैले को वृक्ष की डाल से गिराकर कछुए को बाहर निकाला।

हिरण ने कहा कि "तुम दोनो ने शिकारी के हाथो होने वाली सुनिश्चित मृत्यु से मेरी रक्षा की है। शिकारी शीघ्र ही लौटकर आएगा, इसलिए मैंना तुम तो उड़कर जंगल में सुरक्षित स्थान पर जा पहुँचो। कछुआ भाई, तुम रेगकर पानी में उतरकर छिप जाओ। मैं भी छलागे लगाता हुआ जंगल में चला जाऊंगा।"

जब शिकारी वापस आया तो उसने अपना थैला नीचे पड़ा पाया जो खाली था। निराश शिकारी ने थैला उठाया और अपना चाकू पकड़े हुए घर की ओर चल पड़ा।

बुद्ध की कथा बच्चे बेहद ध्यान से सुनते रहे। जब बुद्ध बता रहे थे कि शिकारी का जाल काटते-काटते कछुआ के दात घिस गए और जबड़ा लहलुहान हो गया तो रूपक और सुभाष तो रोने ही लगे थे। बुद्ध ने बच्चों से प्रश्न किया—"अच्छा बच्चो, यह बताओगे कि जब पिछले किसी जन्म में मैं हिरण था तब क्या तुममें से कोई कछुआ था ?"

इसके उत्तर में सुजाता सहित चार बच्चों ने हाथ उठाए।

तब बुद्ध ने पूछा कि "तुममें से मैंना कौन रही होगी ?"

स्वास्ति ने अपना हाथ उठाया। साथ ही जतीलिका और वाला गुप्ता ने भी हाथ उठाए।

सुजाता ने जतीलिका और फिर वाला गुप्ता की ओर देखा—"यदि उस समय तुम दोनो मैंना पक्षी थीं तब तो तुम एक ही प्राणी हुईं। तब एक मैंना का दूसरी मैंना से झगड़ना पागलपन नहीं है ? क्या हमारी मित्रता मैंना, कछुआ और हिरण की भाँति प्रगाढ़ नहीं हो सकती ?"

वाला गुप्ता उठकर जतीलिका के पास गई। उसने अपनी सहेली का हाथ अपने दोनो हाथों में ले लिया। जतीलिका ने वाला गुप्ता को अपनी बांहों में भर लिया और थोड़ा खिसक कर वाला गुप्ता को अपने पास ही बैठाने की जगह बना ली।

बुद्ध ने मुस्कराकर कहा—"बच्चो, तुमने मेरी कथा को भलीभाँति हृदयगम कर लिया है। याद रखो कि अभी मैंने जो कथा सुनाई है, वैसी घटनाएँ हमारे जीवन में हर समय घटित होती रहती हैं।

कमल-सरोवर

ब च्चो के घर लौट जाने के बाद बुद्ध 'चलित ध्यान' करने लगे। उन्होने चीवर को नीचे से थोड़ा-सा उठाकर नदी पार की और दो खेतों के बीच की मेड़ पर चलकर अपने प्रिय कमल-सरोवर तक गए। वहां वह बैठ गए और सुन्दर कमलों को ध्यान से देखने लगे।

जब वह कमल की डंडियों, पत्तों और फूलों को देख रहे थे तो वह कमलों के बढ़ने के विविध चरणों पर विचार करने लगे। कमल की जड़ें कीचड़ में गड़ी होती हैं। कुछ कमल-नाल पानी के तल से ऊपर नहीं निकले थे तो कुछ में मुड़े हुए पत्ते निकलने का प्रयास कर रहे थे। कुछ कमल नालों पर कमल की अनखिली कलियां लगी थीं। कुछ कलियों से फूटकर पुष्पदल झांकने लगे थे और कुछ फूल पूरी तरह से खिले हुए थे। कुछ कमल नालों पर फूलों के पत्ते झड़ गए थे और कमल गट्टे बन गए थे। खिले कमलों में कुछ सफेद कमल थे, कुछ नीले और कुछ गुलाबी। बुद्ध ने सोचा कि लोग भी कमलों से भिन्न नहीं होते। हर व्यक्ति का अपना-अपना स्वभाव होता है। देवदत्त आनंद के समान नहीं, यशोधरा रानी पामिता जैसी नहीं थी और सुजाता, वाला जैसी नहीं थी। लोगों का व्यक्तित्व, गुण, बुद्धि और प्रतिभाएं सर्वथा भिन्न-भिन्न होती हैं। इन विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए बुद्ध द्वारा खोजे मुक्ति-मार्ग को समझाने की विधियां भी भिन्न होनी चाहिए। गांव के बच्चों को शिक्षा देना इसलिए आनंददायक था क्योंकि वह उनके साथ सीधे-सादे ढंग से बातचीत कर पा रहे थे।

शिक्षण की विभिन्न पद्धतियां अलग-अलग द्वारों के समान थीं जिनसे विभिन्न प्रकार के लोग प्रविष्ट हो सकें और उनकी शिक्षाओं को समझ सकें। सभी प्रकार के लोगों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार से ही 'धर्म द्वारों' का निर्माण

युद्ध ने चीवर ऊपर करके नदी पार की और ध्यान करते हुए अपने प्रिय
स्थान कमल सरोवर पहुँचे

होगा। ऐसी कोई वनी वनाई पद्धतियां नहीं है जो बोधि वृक्ष के नीचे से चमत्कारी ढग से प्रकट हो जाए। बुद्ध ने समझ लिया था कि 'धर्म-चक्र' के प्रवर्तन और लोगो में मुक्ति-मार्ग के बीज बोने के लिए समाज के बीच जाना परम आवश्यक होगा। सवोधि-प्राप्ति के बाद से उनचास दिन बीत गए थे। अब उरुवेला से चल पडने का समय आ गया था। उन्होंने निश्चय किया कि नैरजना नदी के तट के शीतल वन, बोधिवृक्ष और वच्चो से विदा लेकर कल सवेरे निकल पडूंगा। वह सबसे पहले अपने दो आचार्यों आलार कालाम और उद्रक रामपुत्त के पास जाना चाहते थे। उनको विश्वास था कि उन आचार्यों को मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगेगा। इन आदरणीय गुरुओं को मुक्ति-मार्ग पाने में सहायता देकर वह अपने उन पांच मित्रों को खोजेंगे जिन्होंने उनके साथ ही शरीर-पीड़न तप किया था। इसके बाद वह मगध जाकर राजा बिम्बिसार से मिलेंगे।

अगले दिन प्रभात वेला में ही वह नए वस्त्र धारण करके उरुवेला ग्राम गए। तब तक सन्नेरे का कुहासा समाप्त भी नहीं हुआ था। वह स्वास्ति की ओपड़ी पहुंचे और उस चरवाहे वालक तथा उसके भाई-बहिनो से कहा कि आज विदा की वेला आ गई है। बुद्ध ने हर वच्चे के सिर पर हाथ फेरा और सभी के साथ-साथ सुजाता के घर गए। जब सुजाता ने सुना कि बुद्ध प्रस्थान कर रहे हैं, तो वह रो पड़ी।

बुद्ध ने कहा, "मुझे चलना ही चाहिए जिससे मैं अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकू, लेकिन मैं वचन देता हू कि जब भी अवसर मिलेगा, मैं तुम लोगो से मिलने आता रहूंगा। तुम वच्चो ने मेरी बहुत सहायता की है जिम्मे के लिए मैं आभारी हू। मैंने तुम लोगो को जो शिक्षा दी है, उनको याद रखना और उनका अभ्यास करते रहना। यह करोगे तो मैं तुमसे अलग कभी नहीं होऊंगा। सुजाता! अब आसू पोछ डालो और मुस्करा कर विदा करो।"

अपनी साड़ी के पल्लू से सुजाता ने आसू पोछ लिए और मुस्कराने की चेष्टा की। उसके बाद वच्चे बुद्ध को गाव के बाहर तक विदा करने आए। बुद्ध जब वच्चो को 'अलविदा' कहने के लिए मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक युवा सन्यासी उनकी ओर ही बढ़ता हुआ आ रहा है। सन्यासी ने अभिवादन करने के लिए हाथ जोड़े और बुद्ध की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखने लगा। बहुत देर के बाद उसने कहा—"सन्यासी जी महाराज, आप बहुत आभायुक्त और शांत दिख रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है और आपके गुरुदेव कौन हैं।"

बुद्ध ने उत्तर में कहा—“मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। मैंने अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है किन्तु अब मेरा कोई भी गुरु नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है और कहा से पधार रहे हैं ?”

सन्यासी ने उत्तर दिया, “मेरा नाम उपाक है। मैंने आचार्य उद्रक रामपुत्र का शिक्षा-केन्द्र अभी-अभी छोड़ा है।

“आचार्य उद्रक का स्वास्थ्य तो ठीक है ?”

“आचार्य उद्रक का कुछ दिन पहले ही स्वर्गवास हो गया।”

बुद्ध ने दुःख भरी सास ली। आखिरकार, मुझे अपने पूर्व गुरुदेव की सहायता कर पाने का अवसर नहीं ही मिलेगा। इसके बाद उन्होंने प्रश्न किया—“आपने कभी आचार्य आलार कालाम से शिक्षा प्राप्त की है ?”

उपाक ने उत्तर दिया, “जी हाँ, किन्तु वह भी हाल ही में स्वर्गवासी हो चुके हैं।”

“क्या आपको कौंडन्न नामक सन्यासी को जानने का अवसर मिला।”

उपाक ने कहा—“जी हाँ, जब मैं आचार्य उद्रक के शिक्षा-केन्द्र में अध्ययन कर रहा था तो मैंने कौंडन्न और चार अन्य सन्यासियों के विषय में सुना था। मैंने सुना है कि वे सभी वाराणसी के समीप ऋषिपत्तन के मृगदाय में माधना कर रहे हैं। गौतम, क्षमा करें तो मैं अपनी यात्रा जारी रखूँ। अभी मुझे पूरे दिन तक यात्रा करनी है।”

उपाक को विदा करने के लिए बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए। वह उसके बाद वच्चो की ओर मुड़े। “वच्चो, अब मैं वाराणसी की राह लूँगा जिससे अपने पाँचों मित्रों को खोज सकूँ। सूर्य चढ़ आया। अब तुम लोग घर लौट जाओ।”

बुद्ध ने विदा लेने के लिए हाथ जोड़े। इसके बाद वह नदी के किनारे-किनारे उत्तर की ओर चल दिए। वह जानते थे कि यह मार्ग होगा तो लम्बा किन्तु यात्रा करना सुविधाजनक होगा। नैरजना नदी उत्तर की ओर बह कर गंगा में मिल जाती है। यदि वह गंगा के किनारे-किनारे पश्चिम की ओर चलेगे तो कुछ ही दिनों में पाटलि ग्राम पहुँच जाएंगे। वहाँ वह गंगा के दूसरे किनारे पर जाकर, काशी राज्य की राजधानी वाराणसी पहुँच सकेंगे।

बुद्ध जब तक आँखों से ओझल नहीं हो गए, वच्चे उनकी ओर निहारते रहे। वच्चे बेहद दुखी और खेद से भरे हुए थे। सुजाता तो रो रही थी आँसू म्याँस्ति भी गेना-रोना हो रहा था। किन्तु वह अपने भाई-बहिनो के मामले में गेना नहीं चाहता था। बड़ी देर के बाद उसने कहा—“बहिन सुजाता,

अब मुझे अपने भैसो को चराने हेतु ले जाने की तैयारी करनी है। हम सभी घर चले। बाला, याद रखना कि आज रूपक को स्नान कराना है। भीमा को मैं लिए जा रहा हूँ।”

वे आपस में बिना बोले, चुपचाप नदी के किनारे-किनारे गाव आ गए।

मान्य आनंद बहुत ही नेक, मिलनसार और असाधारण स्मरण-शक्ति के धनी थे। बुद्ध ने जो-जो देशनाए दी थीं, वे सब ब्यौरेवार उनको याद थीं। भैसो की देख-भाल के जो ग्यारह सूत्र बुद्ध ने बताए थे, वे सारे उन्होंने स्वास्ति तथा राहुल को अनुग्रहपूर्वक दोहरा दिए थे। स्वास्ति ने अनुभव किया कि अभी उसने बुद्ध के उरुवेला-प्रवास के समय की जो बातें बताई हैं, वे आनंद को स्मरण हो गई होंगी।

जब बुद्ध के उरुवेला-प्रवास की कथा स्वास्ति सुना रहा था तो वह प्रायः भिक्षुनी गौतमी की ओर देख लेता था। उनकी चमकती आंखों से विदित होता था कि वह जो कुछ कह रहा था, उसे वह कितने आनंद से सुन रही हैं। उसने इस बात का विशेष प्रयास किया था कि जो भी छोटी-छोटी बातें उसे याद थीं, वे सब सुना दे। उरुवेला के बच्चों के विषय में बातें सुनकर भिक्षुनी गौतमी को विशेष आनंद आया, खासकर, वन में बुद्ध के साथ, सचेतन अवस्था में मिट्टे खाने की बात।

स्वास्ति जो कुछ कह रहा था, उसे सुनकर राहुल को कितना आनंद आ रहा था, इसका अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता था। स्वास्ति ने दो दिन तक जो कुछ बताया था, उसके दौरान अस्सजि एक शब्द भी नहीं बोले थे, किन्तु यह स्पष्ट था कि इसमें उनको भी आनंद आ रहा था। स्वास्ति को ज्ञात था कि अस्सजि उन पांच मित्रों में से थे जिन्होंने बुद्ध के साथ शरीर-पीड़न तप किया था। स्वास्ति यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि छः माह तक पृथक् रहने के बाद जब बुद्ध उनसे मिले थे तो क्या-क्या गुजरी। किन्तु यह पूछते हुए उसे झेप हो रही थी। भिक्षुनी गौतमी ने उसके मन के भाव समझकर स्वास्ति से कहा, “स्वास्ति क्या तुम अस्सजि से यह सुनना चाहोगे कि जब बुद्ध उरुवेला से चले आए तो उसके बाद क्या हुआ। अब अस्सजि बुद्ध के साथ विगत दस वर्षों से हैं लेकिन मैं नहीं समझती कि उन्होंने कभी भी यह बताया हो कि ऋषिपत्तन के मृगदाय में क्या कुछ हुआ। मान्य अस्सजि क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे

कि बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम धर्म-चक्र-प्रवर्तन के अवसर पर और उसके बाद के दस वर्षों में क्या-क्या हुआ ?”

अस्सजि ने हाथ जोड़कर कहा—“भिक्षुनी गौतमी, मुझे मान्य कहकर संबोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज हमने भिक्षु स्वास्ति से बहुत कुछ सुन लिया है। अब ध्यान-साधना का भी समय होने ही वाला है। आप सब लोग क्यों न कल मेरी कुटिया में पधारे और जो भी मुझे स्मरण है, आप लोगों को मैं वह सब बताऊंगा।”

आध्याय आर्य

धर्म-चक्र-प्रवर्तन

अ स्सजि मृगदाय मे तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वह ध्यान लगाए बैठे थे तो उन्होंने देखा दूर कोई सन्यासी उनकी ओर आ रहा है। जब वह अजनबी निकट आया तो उन्होंने पहचाना कि वह कोई और नहीं, सिद्धार्थ थे। अस्सजि ने शीघ्रता से अपने चारों मित्रों को यह बात बताई।

भद्विय ने कहा कि—“सिद्धार्थ ने शरीर-पीड़न-तप का मार्ग बीच में ही त्याग दिया था। उन्होंने चावल खाए, दूध पिया और गांव के बच्चों के साथ रहे। उन्होंने वास्तव में हमारे साथ विश्वासघात किया है। मेरा कहना तो यही है कि हमें उनका स्वागत तक नहीं करना चाहिए।” इसी कारण, पाचो मित्र इस बात पर सहमत हो गए कि वे मृगदाय के द्वार तक जाकर उनकी अभ्यर्थना नहीं करेंगे। यदि वह स्वयं ही चलकर मृगदाय में आ जाते हैं तो उठकर उनका स्वागत करने का भी निश्चय किया। किन्तु वास्तव में जो हुआ, वह इससे सर्वथा भिन्न था।

जब सिद्धार्थ मृगदाय के द्वार से प्रविष्ट हुए तो पाचो सन्यासी उनके मुख पर फैले प्रभा-मंडल से बहुत ही प्रभावित हो गए और वे सभी तुरन्त उठकर खड़े हो गए। सिद्धार्थ देवोपम आभा-मंडल के प्रकाश से जगमगा रहे थे। वह जो भी पग आगे रख रहे थे, उससे उनकी दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति का आभास होता था। उनकी मर्म-भेदिनी दृष्टि से उनके मन से अपमान करने की इच्छा ही तिरोहित हो गई। कौंडन्न (कौण्डिन्य) उनकी ओर दौड़ा और जाकर उनका भिक्षा-पात्र अपने हाथ में ले लिया। महानाम पानी भर लाया ताकि उनके हाथ-पैर धुलाए जा सकें। भद्विय ने एक तिपाही खींच ली जिस पर वह बैठ सके। वप्प ने ताड़-पत्र का पखा हाथ में ले लिया

जिसमें उनकी हवा कर सके। अस्सजि एक ओर को खड़े हो गए क्योंकि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।

जब सिद्धार्थ ने अपने हाथ और पैर धो लिए तो अस्सजि को ख्याल आया कि वह उन्हें पीने के लिए ठंडे जल की एक कटोरी बढ़ा सकता है। पाचो मित्र सिद्धार्थ के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। सिद्धार्थ ने शांतिमय दृष्टि से उन्हें देखा और कहा—“भ्राताओ, मुझे सद्धर्म का मार्ग मिल गया है और मैं वह मार्ग तुमको दिखाऊंगा।”

सिद्धार्थ के शब्दों पर अस्सजि न तो विश्वास कर पा रहे थे, और न अविश्वास। संभवतः और लोगों की भी ऐसी ही अवस्था थी क्योंकि बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। इसके बाद कौंडन्न बोले—“सिद्धार्थ तुमने शरीर-पीडन तप का मार्ग बीच में ही छोड़ दिया था। तुमने चावल खाए, दूध पिया और गाव के बच्चों के साथ समय बिताया। तुम कैसे मुक्ति के मार्ग की खोज कर सकते थे ?”

सिद्धार्थ ने कौंडन्न की आंखों से आंखें मिलाकर देखा और पूछा, “मित्र कौंडन्न, आप तो मुझे दीर्घकाल से जानते हैं। इस दौरान मैंने कभी आपके समक्ष असत्य भाषण किया है ?”

कौंडन्न ने स्वीकार किया कि तुम कभी असत्य नहीं बोले। “वास्तव में सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें सत्य के अतिरिक्त कुछ बोलते सुना ही नहीं।”

बुद्ध ने कहा—“तो मित्रो! कृपया सुने। मुझे सद्धर्म का मार्ग मिल गया है और वह मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग मेरी देशना सुनने वाले प्रथम व्यक्ति होंगे। धर्म मात्र चिन्तनजन्य नहीं होता। यह तो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। पावन मन से मेरी बात संपूर्ण चेतनता के साथ सुनिए।”

बुद्ध की वाणी ऐसे आध्यात्मिक अधिकार से परिपूर्ण थी कि उनके पाचो मित्रों ने अपने हाथ जोड़ दिए और उनके मुख की ओर ताकने लगे। कौंडन्न ने उनकी सवकी ओर से कहा—“मित्र गौतम, हम पर दया करके हमें सद्धर्म का प्रारंभ में लेकर शिक्षा देने की कृपा कीजिए।”

पावनता के साथ बुद्ध ने अपनी देशना आरंभ की—“मित्रो, धर्म-पथ के अनुगामी को ‘अतियो’ से बचना चाहिए। एक छोर तो विषय वासना में आकट डूबने का है और दूसरा छोर घोर तपश्चर्या के द्वारा शरीर को कष्ट देने का। मृतभूत आवश्यकताओं से भी वंचित करने का है। इन दोनों प्रकार की ‘अतियो’ में अंत में विफलता ही हाथ लगती है। जो मार्ग मैंने खोजा है, वह मध्य मार्ग (मज्झ मार्ग) है जिसमें दोनों प्रकार की ‘अतियो’ के लिए

काँडन्न ने सिद्धार्थ का भिक्षा-पात्र पकड़ा, महानाम जल ले आया, भदिया ने पीठ आसन रख दिया, वप्प ताड़ का पखा झलने लगा, किन्तु अस्सजि की समझ में न आया कि वह क्या करे और एक ओर खड़ा हो गया

कोई स्थान नहीं और यह मार्ग ज्ञान, मुक्ति और शांति के पथ पर अग्रसर करने की क्षमता रखता है। यह पवित्र अष्टांगिक मार्ग है जिसके माध्यम से सम्यक् ज्ञान, सम्यक् विचार, सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्म, सम्यक् जीवन-यापन, सम्यक् प्रयास, सम्यक् चेतना और सम्यक् एकाग्रता संभव होती है। मैंने इस पावन अष्टांगिक मार्ग को अपनाया है और ज्ञान, मुक्ति एवं शांति की अनुभूति की है।

“भाइयो, इस मार्ग को मैं इसलिए सम्यक् मार्ग कहता हूँ कि इसमें न तो कष्टों से बचा जाता है और न उसका अस्वीकार किया जाता है बल्कि कष्टों का सीधे सामना किया जाता है ताकि उनसे उबरा जा सके। पवित्र अष्टांगिक मार्ग सचेतनावस्था में जीने का मार्ग है। सतत सचेतनावस्था इसकी आधारशिला है। सचेतनावस्था का अभ्यास करने से चित्त में इतनी एकाग्रता आ जाती है कि इससे ज्ञान (प्रज्ञा) की प्राप्ति की जा सकती है। सम्यक् एकाग्रता से चेतना, विचारों, वाणी, कर्म, जीवन-यापन और प्रयास की सम्यकता प्राप्त हो पाती है। इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे कष्टों के हर बंधन से मुक्ति मिलती है और सम्यक् शांति और आनंद का उदय होता है।

“बन्धुओ, चार आर्य सत्य हैं—दुःखों की विद्यमानता, दुःखों का मूल, दुःखों का अन्त और दुःखों के नाश का उपाय एवं मार्ग। मैं इन्हें चार आर्य सत्य कहता हूँ। प्रथम सत्य है दुःखों की विद्यमानता अर्थात् जन्म, जरा, रोग, मृत्यु शोक, क्रोध, द्वेष, चिन्ता, उद्वेग, भय और निराशा सभी दुःख हैं। प्रियजन का वियोग और अप्रिय जनों से मिलन भी दुःख है। कामनाएँ, मोह-ममता और जिन पंच स्कन्धों से जीवधारियों का निर्माण हुआ है, वे सभी दुःखमय हैं।

“द्वितीय आर्य सत्य है—दुःखों का मूल। दुःख का मूल कारण है अज्ञान और लोगों द्वारा जीवन विषयक सत्य का दर्शन न कर पाना। सासारिक वस्तुओं की तृष्णा, क्रोध, द्वेष, दुःख, चिन्ता, भय और निराशा की आग में जीवधारी झुलसते रहते हैं।

“तृतीय आर्य सत्य है—दुःखों का अन्त। जीवन के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर प्रत्येक दुःख और शोक का अन्त हो जाता है और इससे शांति तथा आनंद का उदय होता है।

“चतुर्थ सत्य है—दुःखों के नाश का उपाय एवं मार्ग। वह मार्ग वही श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग है जिसके विषय में मैंने अभी बताया था। सचेतनावस्था का मतानुसरण करने में इस अष्टांगिक मार्ग का पोषण होता है। सतत

सचेतनावस्था के फलस्वरूप चित्त की एकाग्रता एवं ज्ञान-प्राप्ति संभव होती है जिससे आपको प्रत्येक दुःख और कष्ट से मुक्ति मिलती है और शांति एवं आनंद की अनुभूति होती है। इस मुक्ति-मार्ग की अनुभूति करने में मैं मार्ग-दर्शक बनूंगा।”

जब सिद्धार्थ चार आर्य सत्यो का वर्णन कर रहे थे तो कौंडिन को अपने हृदय में अकस्मात् ही महान प्रकाश उदय होने की अनुभूति हुई। अब तक वह जिस मुक्ति के लिए साधनारत थे, उसका आस्वादन वह कर सके। आनंद से उनका मुखमंडल प्रभासित हो गया। बुद्ध ने उनकी ओर सकेत करते हुए जोर से कहा—“कौंडिन तुम्हें संवोधि प्राप्ति हो गई । तुम्हें संवोधि प्राप्त हो गई !”

कौंडिन ने करवद्ध हो बुद्ध को नमन किया और अत्यधिक आदरपूर्वक बोले— “सम्माननीय गौतम, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं जानता हू कि आपके निर्देशन में मैं महान जागृत अवस्था प्राप्त कर सकूंगा।”

अन्य चार भिक्षुओं ने भी बुद्ध के चरणों में गिरकर शिष्य रूप में अपनाए जाने की प्रार्थना की। बुद्ध ने अपने मित्रों को उठने का सकेत किया। जब वे पुनः अपने-अपने स्थान पर जा विराजे तो बुद्ध बोले—“उरुवेला ग्राम के बच्चों ने मेरा नाम ‘बुद्ध’ रख दिया था। यदि चाहो तो तुम भी मुझे इसी नाम से पुकार सकते हो।”

कौंडिन ने कहा—“क्या बुद्ध का अर्थ संवोधि प्राप्त व्यक्ति नहीं है ?”

“हां, यह ठीक है। और उन्होंने मेरे सद्धर्म मार्ग को ‘संवोधि मार्ग’ नाम दिया है। आपका इस नाम के विषय में क्या मत है ?”

“अद्भुत । अद्भुत । ” ये नाम सत्य भी हैं और सरल भी हम प्रसन्नतापूर्वक इन्हीं नामों का प्रयोग करेंगे। जैसा आपने अभी कहा, प्रत्येक दिन सचेतनावस्था में व्यतीत करना ही अध्यात्म-साधना का आधार है।” पांचो भिक्षु एक मन से गौतम को गुरु मानेंगे और उन्हें ‘बुद्ध’ नाम से ही पुकारा करेंगे।

बुद्ध उनको देखकर मुस्कराए। “बधुओ, मुक्त एवं सज्ञान आत्मा से साधना करो। तीन महीनों में ही मुक्ति का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा।”

अपने पांच मित्रों का मार्ग-दर्शन करने के लिए बुद्ध ऋषिपत्तन में ठहर गए। उनकी शिक्षा के अनुसार, इन लोगों ने शरीर-पीड़न तप का मार्ग छोड़ दिया। प्रत्येक दिन तीन भिक्षु भिक्षाटन करने जाते और जो भी प्राप्त होता उसे छहो वाट कर खा लिया करते। बुद्ध ने प्रत्येक भिक्षु की ओर अलग-अलग

ध्यान दिया जिससे प्रत्येक भिक्षु अपनी साधना में शीघ्रता से प्रगति कर सके।

बुद्ध ने उन्हें शिक्षा दी कि प्रत्येक वस्तु सारहीन और अनित्य है। उन्होंने शिष्यों से कहा कि पंच स्कंध सतत प्रवहमान पांच सरिताओं के समान हैं जिनमें पृथक् अस्तित्ववान अथवा स्थायी (नित्य) कुछ भी नहीं है। ये पंच स्कंध हैं—शरीर, कामनाएँ, सकल्पनाएँ, अवधारणाएँ एवं भाव-बोध। इन पंच स्कंधों पर ध्यान करने से इनका परस्पर और सृष्टि के साथ घनिष्ठ एवं अद्भुत संबंध दिखने लगता है।

अपनी साधना के द्वारा, उन सभी ने सद्धर्म के मार्ग की अनुभूति कर ली थी। सर्वोधि प्राप्ति करने वाला प्रथम भिक्षु कौण्डिन्य था। उसके बाद वप्प और भद्विज ने अर्हत ज्ञान प्राप्त किया। उसके कुछ समय बाद ही महानाम और अस्सजि ने भी अर्हतत्व की अनुभूति की।

महान आनंद के साथ बुद्ध ने उनसे कहा कि अब हमारा एक समुदाय बन गया है जिसे हम अपना 'संघ' कहेंगे। यह संघ उन लोगों का वह समुदाय होगा जो परस्पर सद्भाव और सचेतनावस्था में रहते हों। हमें इस चेतना-जागृति के बीज सभी स्थानों तक ले जाकर लोगों के मनो में बो देने हैं।

अध्याय तेईस

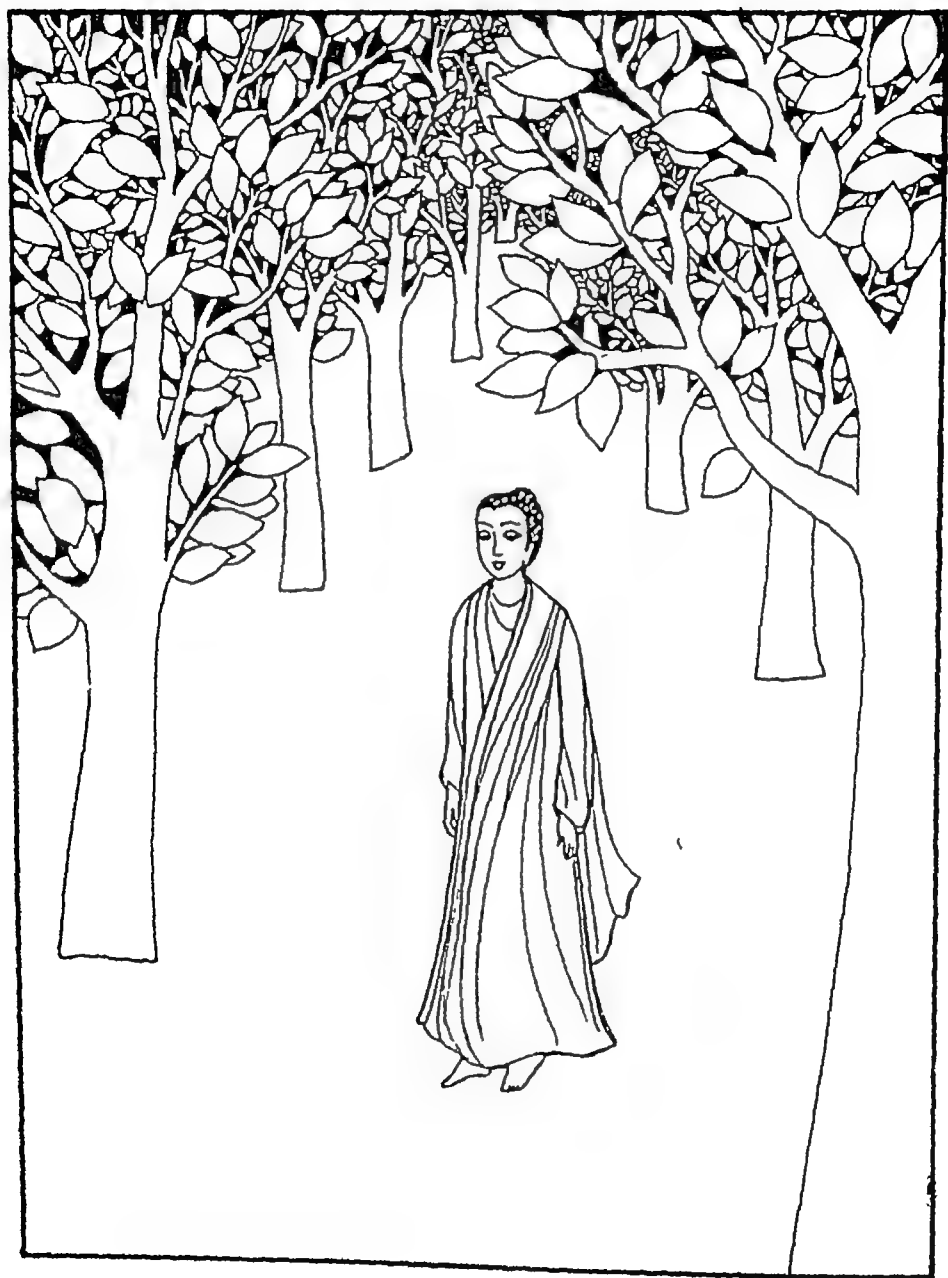
धर्म का अमृत

बुद्ध का नित्य नियम था कि वह तड़के उठ जाते और बैठकर ध्यान-साधना करते। उसके बाद वन के वृक्षों के बीच भ्रमण करते समय चलित ध्यान करते। एक दिन जब वह भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सुंदर से व्यक्ति को देखा जो अत्यन्त सुंदर वेश-भूषा धारण किए हुए सबेरे के धुधलके में चला जा रहा है। बुद्ध बड़ी-सी चट्टान पर बैठ गए। इसके बाद सत्ताईस-अट्ठाईस वर्ष का वह युवक चट्टान के समीप से गुजरा। उसे बुद्ध की उपस्थिति का कुछ ज्ञान नहीं था और बड़बड़ा रहा था—“अरुचिपूर्ण ! घृणास्पद !”

बुद्ध बोल उठे, “कुछ भी अरुचिपूर्ण नहीं, कुछ भी घृणास्पद नहीं होता।” युवक चलते-चलते रुक गया। बुद्ध का स्वर स्पष्ट और शीतलतापूर्ण था। उस युवक ने देखा कि बुद्ध वहां सौम्य प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। उस युवक ने अपने जूते उतारे और बुद्ध के समक्ष भक्ति-भाव से नमन किया। वह स्वयं भी पास की चट्टान पर बैठ गया।

बुद्ध ने पूछा “क्या अरुचिपूर्ण है ? क्या इतना घृणास्पद है ?”

युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा कि ‘मेरा नाम यश है और मैं वाराणसी के एक सबसे धनी और सम्मानित श्रेष्ठि का पुत्र हूँ। मैंने अभी तक शान-शौकत तथा आमोद-प्रमोद का जीवन व्यतीत किया है। मेरे माता-पिता ने मेरी हर मरजी पूरी की है और सभी प्रकार की मौज-मस्ती के साधन जुटाए हैं। मेरे पास खासी संपत्ति रही है। हीरे, जवाहरात, धन-संपदा, शराब, नर्तकिया, आमोद समारोह और दावते सभी में जिया हूँ, किन्तु यश भावनापूर्ण एवं विचारवान युवक था। वह इस आमोद-प्रमोद के जीवन में घुटन अनुभव करता था और इन सबसे उसे कोई सतुष्टि नहीं मिलती थी।

युद्ध का नियम था कि प्रतिदिन वन के वृक्षों के मध्य ध्यान करते हुए टहले
166 नर नर चरन परे गौतम के

वह ऐसे व्यक्ति के समान था जिसे खिड़कीविहीन कमरे में बंद कर दिया गया हो और वह ताजी हवा, सादगी भरे सतोषपूर्ण जीवन के लिए छटपटा रहा हो। कल की रात यश के कुछ मित्र एकत्र हुए थे। उन्होंने बहुत बढ़िया-बढ़िया व्यंजन खाए, खूब मदिरा पी, संगीत सुना और सुंदर युवा नर्तकियों का नृत्य देखा था। रात में जब उसकी नींद टूटी तो उसने अपने मित्रों और उन नर्तकियों को नींद में वेहोश निढाल पसरे देखा। उस क्षण उसके मन में आया कि वह इस प्रकार के जीवन को और अधिक नहीं जी सकता। उसने अपना दुशाला ओढ़ा, जूते पहने और बाहर के द्वार से निकल पड़ा। उसे पता नहीं था कि उसे कहा जाना है। तमाम रात वह उद्देश्यहीन इधर-उधर घूमता फिरा और संयोग से उसने स्वयं को ऋषिपत्तन के मृगदाय में पाया। अब दिन चढ़ आया है तो वह बुद्ध के सामने बैठा हुआ था।

बुद्ध ने उसे समझाया कि “यह जीवन तो आधि-व्याधियों से भरा है किन्तु यश, इस जीवन में बहुत ही अद्भुतताएँ भी हैं। काम-भोग और इन्द्रियजन्य विषय वासना में लिप्त होने से शरीर और चित्त दोनों ही अस्वस्थ हो जाते हैं। यदि कामनाओं को त्यागकर तुम सादगी और पूर्णता के साथ जीवन व्यतीत करो तो तुम जीवन की अनेक अद्भुतताओं का अनुभव कर सकते हो। यश, तुम अपने चारों ओर दृष्टि फैलाओ। सामने प्रभाती कुहासे से खड़े पेड़ तुम देख रहे हो ? क्या ये सुंदर नहीं हैं ? चंद्रमा, तारकगण, सरिताएँ, पर्वत, सूर्य का प्रकाश, चिड़ियों का गान, झरनों के गिरने की मधुर ध्वनि—यह सब सृष्टि का ऐसा प्रसार है जो हमें अनंत आनंद प्रदान कर सकता है।

“इन सबसे हमें जो आनंद प्राप्त होता है, उससे हमारा चित्त और शरीर दोनों पुष्ट होते हैं। अपनी आँखें बंद करो और गहरी साँस लेकर श्वास को बाहर निकालो। यह श्वसन-क्रिया कुछ बार करो। अब आँखें खोलो। अब क्या दिखाई देता है ? वृक्ष, कुहासा, आकाश और सूर्य की किरणें। तुम्हारे अपने ही दोनों नेत्र अद्भुत हैं। तुम इन समस्त अद्भुतताओं के सान्निध्य में नहीं रहे हो इसलिए अपने चित्त और शरीर से घृणा करने लगे हो। कुछ लोग तो अपने चित्त और शरीर से इतनी घृणा कर उठते हैं कि आत्म-हत्या तक करना चाहते हैं। उन्हें जीवन में कष्ट ही कष्ट दिखाई देते हैं। किन्तु सृष्टि की सम्यक् प्रकृति कष्टदायी नहीं है। कष्ट तो हमारी जीवन-पद्धति और जीवन विषयक भ्रात धारणाओं का परिणाम होते हैं।”

बुद्ध के शब्दों से यश को लगा जैसा उसके तपते हृदय पर शीतल

ओस की वूदे आ गिरी हो। प्रसन्नता से अभिभूत होकर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे अनुरोध किया कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए।

बुद्ध ने सहारा देकर उसे उठाया और कहा—“एक भिक्षु को अत्यन्त सादगी और विनम्रता युक्त जीवन व्यतीत करना होता है। उसके पास धन नहीं होता। उसे घास-फूस की झोपड़ी में या वृक्ष के नीचे सोना होता है। उसे भिक्षा में जो भी अन्नादि मिलता है, वही खाता है, और, दिन में एक बार भोजन करता है। क्या तुम ऐसा जीवन व्यतीत कर सकोगे ?”

“जी गुरुदेव, मैं ऐसा जीवन व्यतीत करके प्रसन्न होऊंगा।”

बुद्ध ने आगे कहा कि “भिक्षु को अपना चित्त और शरीर मुक्ति की प्राप्ति में लगाना होता है, जिसे वह अपनी और समाज की सहायता कर सके। लोगो को कष्ट से मुक्ति दिलाने में सहायक होने की दिशा में ही उसके सारे प्रयास केन्द्रित होते हैं। क्या तुम ऐसा करने का वचन देते हो ?”

“जी गुरुदेव, मैं ऐसे मार्ग का अनुसरण करने का वचन देता हूँ।”

“तब मैं तुम्हें अपना शिष्य अंगीकार करता हूँ। हमारे विहार में शिष्य को ‘भिक्षु’ कहते हैं। प्रतिदिन तुमको भिक्षाटन करने जाना होगा जिससे अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन ला सको, विनम्रता का आचरण सीख सको और अन्य लोगो के संपर्क में रह सको और तुम उन्हें सद्धर्म का मार्ग दिखा सको।”

उसी समय बुद्ध के पांच मित्र वहा आ गए। यश खड़ा हो गया और प्रत्येक को उसने सादर नमन किया। बुद्ध ने उनसे यश का परिचय कराया और कौंडन्न को देखकर कहा—“यश की इच्छा भिक्षु बनने की है। मैंने इसे शिष्य रूप में अंगीकार कर लिया है। कृपया इनको वृत्ताओं की चीवर कैसे धारण करना है, भिक्षा-पात्र लेकर कैसे चलना है, प्राणायाम कैसे करना है और बैठकर एवं चलाते हुए ध्यान-साधना कैसे करनी है।”

यश ने बुद्ध को नमन किया और कौंडन्न के पीछे-पीछे चला गया। वह ठमे अपनी कुटिया में ले गए जहा उन्होंने उसके सिर के बाल उतारे और बुद्ध की इच्छानुसार उसे अन्य निर्देश दिए। कौंडन्न ने एक अप्रयुक्त चाँवर और एक भिक्षा-पात्र भी यश को दिया।

उसी दिन तीसरे पहर यश का पिता उमको खोजता हुआ वहा आया। मढ़े यश के पिता के आदेश के अनुसार मढ़े परिवारजन और परिचर यश की जंगे ये खोज कर गये थे। एक नौकर यश के पद-चिह्नो के अनुसार

चलते-चलते मृगदाय मे आ गया। यहा उसने एक बड़ी चट्टान के पास छोड़े उसके स्वर्ण जटित जूते देखे। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उनका युवा मालिक वही कुछ भिक्षुओ के साथ रह रहा है। वह जल्दी ही वापस चला गया जिससे जाकर यश के पिता को इस सबकी सूचना दे सके।

जब यश के पिता आए तो बुद्ध सौम्य मुद्रा मे एक चट्टान पर बैठे हुए थे। उसने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक पूछा-“आदरणीय सन्यासी, क्या आपने मेरे पुत्र यश को देखा है ?”

बुद्ध ने पास की चट्टान की ओर सकेत किया और यश के पिता को उस पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि “यश कुटिया मे है और शीघ्र ही बाहर आएगा।”

बुद्ध ने बताया कि आज प्रातः क्या-क्या हुआ। यश के पिता उसे सुनते रहे। बुद्ध ने यश के आंतरिक विचारो और आकाक्षाओ के विषय मे समझाया। “यश समझदार और भावनापूर्ण युवक है। उसने अपने हृदय की मुक्ति का मार्ग पा लिया है। अब उसे श्रद्धा, शांति और आनंद प्राप्त हो गए है। कृपया उसके इस कृत्य पर प्रसन्न होइए।”

बुद्ध ने यश के पिता को भी बताया कि दुःख और चिन्ताओ को समाप्त करके स्वयं अपने को और अपने आस-पास के लोगो को लेकर शांति और आनंद के मार्ग पर किस प्रकार चला जा सकता है। बुद्ध जो-जो वचन बोल रहे थे, उनके प्रत्येक शब्द से श्रेष्ठि के मन का बोझ हलका होता जा रहा था। वह ठठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझे भी अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए।

बुद्ध कुछ क्षणो तक मौन रहे। तदुपरान्त बोले-“मेरे शिष्यो का प्रयास होता है कि वे सादगी के साथ सचेतनावस्था मे रहे, हिंसा न करे, पर-स्त्री-गमन न करे, सत्य बोले और मदिरा या उत्तेजक पदार्थों का सेवन न करे जो चित्त को भ्रमित करते है। यदि आप समझते है कि आप इस मार्ग का अनुसरण कर पाएंगे तो मैं आपको ‘उपासक’ के रूप मे स्वीकार कर लूंगा।”

यश के पिता ने घुटनो के बल प्रणत होकर हाथ जोड़े। “कृपया मुझे अपने सद्धर्म-मार्ग की शरण मे ले लीजिए। इस जीवन का सद्धर्म दिखाइए। मैं वचन देता हू कि मैं जीवन भर निष्ठापूर्वक आपकी शिक्षाओ का पालन करूंगा।”

बुद्ध ने श्रेष्ठि को उठाया। तब तक यश भी वहा आ गया। वह भिक्षु का चीवर पहने हुए था और उसका सिर मुडित था। नया भिक्षु अलभ्य

आनंद से मुस्कराया। उसने हाथ जोड़कर अपने पिता को नमन किया। यश का मुख-मंडल जगमगा रहा था। उसके पिता ने उसे कभी भी इतनी प्रसन्न मुद्रा में नहीं देखा था। यश के पिता ने अपने पुत्र को नमन किया और कहा, “घर पर तुम्हारी माता जी तुम्हारे लिए बहुत चिन्तित है।”

यश ने उत्तर दिया—“उनकी चिन्ताएँ दूर करने के लिए मैं उनसे भेट करने अवश्य आऊंगा। लेकिन मैंने गुरुदेव बुद्ध का अनुसरण करने और समस्त प्राणियों की सेवा में जीवन बिताने का वचन दिया है।”

यश के पिता ने बुद्ध की ओर मुड़कर कहा—“आचार्यवर, कृपया मुझे कल अपने आवास पर आपको तथा आपके भिक्षुओं को भोजन पर आमंत्रित करने की अनुमति दीजिए। यदि आप ‘आत्म-जागृति’ के मार्ग के विषय में हमें कुछ शिक्षा देंगे तो हम स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करेंगे।”

बुद्ध ने मुड़कर यश की ओर देखा। प्रवृज्या प्राप्त नव भिक्षु की आंखों में चमक आ गई। तब बुद्ध ने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी।

अगले दिन बुद्ध और उनके छः भिक्षुओं ने यश के माता-पिता के यहाँ भोजन ग्रहण किया। अपने पुत्र को सुरक्षित और आनंदित देखकर यश की माँ इतनी पुलकित हुई कि रो पड़ीं। बुद्ध और उनके भिक्षुओं को गद्दीदार कुर्सियों पर बैठाया गया। यश की माताजी ने स्वयं भोजन परोसा। जब भिक्षु मौन-भाव से भोजन कर रहे थे तो कोई भी कुछ न बोला — घर के नौकर-चाकर तक चुप रहे। जब भोजन समाप्त हो गया और भिक्षा-पात्र धो लिए गए तो यश के माता-पिता ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके सामने नीचे आसनो पर बैठ गए। बुद्ध ने उपासकों की साधना के आधार ‘पंच शीलो’ की शिक्षा उन्हें दी।

“इसका पहला शील है—‘अहिंसा’। प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत रहता है। यदि हम परस्पर समझ और प्रेम का मार्ग सच्चे हृदय से अपनाते हैं, तभी हम इस सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। हमें मानव जीवन की ही नहीं, पशुओं और प्राणीमात्र के जीवन की भी रक्षा करनी चाहिए। इस नियम का पालन करने से दया भाव और ज्ञान का उदय होता है।

“दूसरा शील है—अचौर्य अर्थात् चोरी नहीं करनी है। हमें किसी की भी मपत्ति चुराने का अधिकार नहीं है और न किसी अन्य के श्रम का लाभ उठाकर धन-प्राप्ति का अधिकार है। हमें ऐसा मार्ग खोजना चाहिए जिससे अन्य लोगों को अपने पैसे पर खड़े होने में सहायता दी जा सके।

“तीसरा शील है—इंद्रिय-भोग में विरति। अन्य लोगों के अधिकारों और

मान्यताओं का उल्लंघन नहीं करना है। पत्नी सदैव अपने पति के प्रति और पति अपनी पत्नी के प्रति सदैव निष्ठावान रहे।

"चतुर्थ शील है—असत्य-भाषण से विमुक्तता। ऐसे वचन मत बोलो जिसमें मृत्यु को तोड़ा-मरोड़ा गया हो या जिससे दो हृदयों में वैमनस्य या घृणा जागृत हो। जिस बात के विषय में आप स्वयं निश्चित न हो, ऐसी खबर दूसरों को न दे।

"पंचम शील है—मदिरा या अन्य उत्तेजक पदार्थ का सेवन न करो।"

- "यदि आप इन 'पंच शीलों' की भावना के अनुसार जीवन बिताएंगे तो उनमें न केवल आप स्वयं कष्टों और जागतिक विकृतियों से बचेगे, बल्कि अपने परिवार और अपने मित्रों को भी बचाएंगे। आप पाएंगे कि जीवन में प्रसन्नता न जाने कितनी जल्दी हो गई है।"

बुद्ध की देशना सुनने पर यश की माता को प्रतीत हुआ जैसे उसके हृदय में आनंद का द्वार खुल गया हो। उसे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उसके पति को बुद्ध ने उपासक बनाना स्वीकार कर लिया है। वह बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर प्रणत हुई। बुद्ध ने उसे भी 'उपासिका' के रूप में स्वीकार कर लिया।

उनके उपरान्त बुद्ध और उनके छः शिष्य ऋषिपत्तन वापस लौट आए।

प्रवृत्त्या की प्रक्रिया

यश के भिक्षु वन जाने का समाचार उसके मित्रों के बीच तेजी से फैल गया। उसके घनिष्ठ मित्रों-विमल, सुबाहु, पुन्नाजी और गावमपति-ने निश्चय किया कि वे ऋषिपत्तन मृगदाय में जाकर उससे मिलेंगे। रास्ते में सुबाहु ने कहा, "यदि यश ने भिक्षु वनने का निर्णय किया है तो उसका गुरु वास्तव में असाधारण होगा और उन्होंने जो मार्ग बताया होगा, वह बहुत उच्च होगा। यश बहुत ही नीर-क्षीर विवेक वाला व्यक्ति है।"

विमल ने इसका प्रतिकार करते हुए कहा, "इतने सुनिश्चित मत रहो। संभव है कि वह झोक में आकर भिक्षु वन गया हो और इसका बहुत निर्वाह न कर पाये। छ. महीने या एक साल में वह उस जीवन को त्यागकर भाग आएगा।"

गावमपति ने असहमति व्यक्त करते हुए कहा-"तुम यश को गभीरता से समझ नहीं पा रहे हो। मैंने उसे सदैव पूर्णरूपेण गभीर पाया है। मुझे विश्वास है कि निष्ठापूर्ण विचार के बिना वह ऐसा कुछ नहीं करेगा।"

जब वे मृगदाय में यश से मिले तो यश ने उनका परिचय बुद्ध से कराया, "मैंने ये चारों मित्र बहुत अच्छे हैं। कृपया दया करके इनकी आखें खोल दीजिए जिससे ये भी मुक्ति-मार्ग अपना सकें।"

बुद्ध उन चारों से बातचीत करने बैठ गये। पहले तो विमल सर्वाधिक शकारु था किन्तु ज्यों-ज्यों वह बुद्ध की देशना सुनता गया, उतना ही अधिक प्रभावित होता गया। अन्त में उसने ही अन्य तीनों मित्रों को सुझाव दिया कि हम सब बुद्ध से अनुरोध करें कि वह हमें शिष्य रूप में स्वीकार करे। चारों युवकों ने बुद्ध के समक्ष नमन किया। उनकी निष्ठा का अनुमान

लगाने के उपरान्त बुद्ध ने उन्हें वहीं अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने कौंडिन्य में कहा कि आप इनके आधारभूत निर्देश प्रदान करें।

यश के सैकड़ों अन्य मित्र भी थे। उन्होंने शीघ्र ही सुना कि किस प्रकार यश और उनके चार घनिष्ठ मित्र भिक्षु बन गये हैं। इनमें से एक सौ बीस युवकों ने जिनकी आयु बीस-पच्चीस वर्षों के बीच होगी, यश के घर से बाहर एकत्र होकर निश्चय किया कि तड़के ही वे त्रिपिपत्तन मृगदाय जाएंगे। यश को उनके आगमन की सूचना दे दी गयी थी, अतः वह उनकी अगवान्ती करने बाहर ही आ गया। उसने बताया कि वह कैसे भिक्षु बना और तब वह उन सबको बुद्ध देव के दर्शन कराने ले गया।

उन युवकों में जिन बुद्ध ने उस सद्धर्म मार्ग के विषय में बताया जिससे कष्टों का अन्त हो सकता है और शांति एवं आनन्द प्राप्त हो सकता है। उन्होंने अपनी आत्म-मुक्ति की खोज के विषय में बताया और यह भी कहा कि युवावस्था में ही उन्होंने भी सद्धर्म का मार्ग खोजने की प्रतिज्ञा की थी। सभी एक सौ बीस युवक सम्मोहित हो उनकी देशना सुनते रहे। उनमें से पचास ने तो तत्क्षण भिक्षु बनने का आग्रह किया। अन्य सत्तर युवकों में से बाह्य में भिक्षु तो बनना चाहते थे किन्तु वे पुत्र, पति या पिता के उत्तरदायित्वों का त्याग नहीं कर सके।

यश ने बुद्ध से निवेदन किया कि इन पचास को तो आप शिष्य रूप में स्वीकार कर लीजिए। इस निवेदन को बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। अति प्रफुल्लित यश ने कहा—“यदि आपकी आज्ञा हो तो कल भिक्षा मागते हुए मैं अपने माता-पिता के घर के पास से निकलूँ। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि क्या वह इन भिक्षुओं के लिए चीवर और भिक्षा-पात्र दान कर सकेंगे।”

मृगदाय में बुद्ध के पास साठ भिक्षु हो गये थे। उस समुदाय के मार्ग-दर्शन के लिए बुद्ध वहाँ तीन महीने और ठहर गये। इस समय में सैकड़ों स्त्री-पुरुषों को भी बुद्ध ने शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया।

बुद्ध ने भिक्षुओं को यह अभ्यास करना सिखाया कि अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपनी कामनाओं, मन की अवधारणाओं और भाव-बोध पर कैसे ध्यान केंद्रित करना है। उन्होंने सभी वस्तुओं की परस्परअवलंबी प्रकृति के विषय में ज्ञान कराया और स्पष्ट किया कि अन्योन्याश्रिता पर ध्यान-साधना करनी कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने समझाया कि सभी वस्तुएँ अपने सृजन, विकास और ह्रास के लिए किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं। सह-वर्द्धन की निर्भरता के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता। एक

ही वस्तु में सभी वस्तुएँ समाहित होती हैं। उन्होंने कहा कि सह-वर्द्धन की निर्भरता पर ध्यान-साधना करना वह द्वार है, जिससे जन्म-मरण से मुक्ति (निर्वाण) का मार्ग प्रशस्त होता है। इसमें उन स्थिर एवं सकीर्ण विचारों को नष्ट करने की शक्ति है जिनके अनुसार यह माना जाता है कि सृष्टि का सृजन ब्रह्मा ने किया है अथवा यह निर्माण पृथ्वी, जल, अग्नि या वायु सरीखे तत्त्वों द्वारा होता है।

मार्ग-निर्देशक के रूप में बुद्ध अपने उत्तरदायित्वों को भलीभाँति समझते थे। वह साठ भिक्षुओं की देख-भाल और मार्ग-निर्देशन एक बड़े भाई के समान करते। वह अपने प्रथम पाँच शिष्यों के दायित्वों के निर्वहन में भी भागीदारी करते। कौंडिन्य बीस युवकों को प्रशिक्षण देते थे। भद्विय, वप्प, महानाम और अस्सजि दस-दस युवकों के मार्ग-निर्देशन में सहायता करते। सभी भिक्षु सद्धर्म मार्ग पर श्रेष्ठ प्रगति कर रहे थे।

जब बुद्ध ने यह देखा तो उन्होंने समस्त भिक्षु समुदाय को एकत्र करके कहा—“भिक्षुओं, हम पूर्णतः मुक्त हैं और किसी वधन में बंधे हुए नहीं हैं। आप लोग सद्धर्म मार्ग को अब जान चुके हैं। विश्वास के साथ आगे बढ़िए तो आप बहुत प्रगति कर सकेंगे। तुम जब भी चाहो, ऋषिपत्तन से जा सकते हो। मुक्त व्यक्ति की भाँति विचारिए और अन्य लोगों को सद्धर्म का मार्ग अपनाने में भागीदार बनिए। आप मुक्ति और आत्म-जागृति तथा शांति एवं आनंद के बीज अन्य लोगों के मनो में बोझिए। उनको मुक्ति के उस मार्ग की शिक्षा दीजिए जो आदि से अन्त तक और स्वरूप एवं तत्त्व की दृष्टि से सुंदर ही सुंदर है। धर्म-प्रचार के आपके कार्य से अन्य अगणित लोगों को लाभ होगा। जहाँ तक मेरी बात है, मैं शीघ्र ही यहाँ से चल दूँगा। मेरी योजना पूर्व की ओर जाने की है। मैं बोधि वृक्ष के दर्शन करना और उरुवेला के वच्चों से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद मैं राजगृह में अपने विशिष्ट मित्र से मिलने जाऊँगा।”

बुद्ध के ये वचन सुनकर बड़ी सख्या में भिक्षु गैरिक चीवर धारण किये और भिक्षा-पात्र हाथ में लिए सद्धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए निकल पड़े। ऋषिपत्तन में केवल बीस भिक्षु रह गये।

शीघ्र ही काशी और मगध राज्यों के बहुत से लोगो ने बुद्ध और उनके भिक्षुओं के विषय में सुना। उन्हें ज्ञात हुआ कि शाक्य वंश के राजकुमार ने मयोधि प्राण्य कर ली है और वह वाराणसी के समीप ऋषिपत्तन में इस सद्धर्म मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं। बहुत से सन्यासी, जिन्होंने अभी तक मोक्ष का मार्ग प्राण्य नहीं कर पाया था, वे भी उत्साहित होकर सभी तरफ से

ऋषिपत्तन आने लगे। बुद्ध की देशना सुनकर अधिकांश सन्यासियों ने भिक्षु बनना स्वीकार कर लिया। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने हेतु जो भिक्षु ऋषिपत्तन से गये थे, वे भी बहुत से युवकों को साथ लेकर लौटे जो भिक्षु बनने के इच्छुक थे। इस प्रकार बुद्ध के शिष्यों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी।

एक दिन बुद्ध ने भिक्षु सघ को मृगदाय में एकत्र किया और कहा—“भिक्षुओं, अब यह आवश्यक नहीं रह गया कि हर नये भिक्षुओं को या जो भी यहां भिक्षु बनने आता है, उसे मैं ही प्रवृज्या दू। जो लोग भिक्षु सघ में प्रवेश करना चाहते हैं, वे अपने ग्रामवासियों और सम्बन्धियों के सामने भिक्षु बन जाएं और आप लोगों की भांति मैं भी यहां रहने या न रहने के लिए मुक्त रहूंगा। अबसे आप जब भी निष्ठावान और इच्छुक नये भिक्षु में मिले तो उसे आप स्वयं भिक्षु सघ में या जहां भी हो, वहीं प्रवृज्या दे दीजिए।

इस पर कौंडन्न ठठकर खड़े हो गये और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि “गुरुदेव हमें बताइए कि हम प्रवृज्या किस प्रकार दें। यह जान लेने पर हम भविष्य में स्वयं भिक्षुओं को प्रवृज्या दे सकेंगे।”

बुद्ध ने कहा—“वैसे ही जैसे मैंने पहले किया है।”

अस्सजि ने खड़े होकर कहा कि आपकी उपस्थिति ही इतनी जागृतिपरक है कि किसी प्रकार की औपचारिक प्रवृज्या की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। किन्तु हम लोगों के लिए औपचारिक प्रवृज्या समारोह आवश्यक होगा। वधु कौंडन्न संभव है कि आप कोई प्रवृज्या-प्रक्रिया सुझा सकें। बोधिसत्त्व तो हमारे बीच हैं ही, आवश्यक हुआ तो वह आपके सुझावों में संशोधन कर देंगे।”

कौंडन्न एक क्षण के लिए मौन रहे। इसके बाद वह बोले—“आदरणीय बुद्ध, पहले चरण के रूप में भिक्षु बनने के इच्छुक व्यक्ति के सिर और दाढ़ी के बालों का मुड़न कर दिया जाए। फिर उसे निर्देश दिये जाएं कि वह चीवर कैसे धारण करे। वह परंपरा अनुसार अपना दाया कंधा खुला रखे और जो भिक्षु उसे प्रवृज्या दे रहा हो, उसको नमन करे क्योंकि उस समय वह बुद्ध का ही प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। जिसको प्रवृज्या दी जा रही हो, वह हाथ जोड़ कर तीन बार इन त्रिरत्नों का उच्चारण करे। “बुद्ध शरणम् गच्छामि”, “धम्म शरण गच्छामि” और “सघ शरण गच्छामि।” इसके बाद उसे बुद्ध के संप्रदाय का भिक्षु स्वीकार कर लिया जाएगा। यह तो मेरा सुझाव मात्र है। यदि इसमें कुछ त्रुटि हो तो गुरुवर कृपया इसे सुधार दें।”

बुद्ध ने उत्तर देते हुए कहा—“भाई कौंडन्न, यह तो सर्वोत्तम विधि है। त्रिरत्नो का तीन बार उच्चारण करने और प्रवृज्या प्राप्त भिक्षु के समक्ष नमन करने से नव-शिष्य को दीक्षित मान लिया जाएगा।

इस निर्णय से समस्त भिक्षु समुदाय बहुत प्रसन्न हुआ।

कुछ दिन बाद बुद्ध ने अपना चीवर धारण किया और अपना भिक्षा-पात्र लेकर स्वेच्छापूर्वक ऋषिपत्तन से प्रस्थान कर दिया। वह गंगा नदी के किनारे-किनारे चल दिये जिससे वापस मगध पहुच सके।

संगीत के उच्च शिखर

बु ड वाराणसी से राजगृह तक पहले भी जा चुके थे। वह धीरे-धीरे वनो एव धान के खेतों का आनंद लेते हुए चले जा रहे थे। दोपहर को मार्ग में पड़ने वाले ग्राम में भिक्षाटन करने के लिए रुके। उसके बाद वह शांतिपूर्वक भोजन करने वन में जा पहुँचे। उसके बाद वह वहीं चलते-चलते ध्यान करने लगे। चलित ध्यान के बाद वह एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान-साधना में लीन हो गये। जंगल में अकेले रहने का उन्हें आनंद आ रहा था। जब वह वहाँ कुछ घंटों बैठकर ध्यान कर चुके तो अच्छे परिधान पहने कुछ युवक उधर से गुजरे जो किसी बात पर उत्तेजित हो रहे थे। उनमें से कुछ वाद्ययंत्र पकड़े हुए थे। उस दल का नेता लगने वाले युवक ने बुद्ध को नमन किया और पूछा—“सन्ध्यासीजी, क्या आपने इधर से किसी लड़की को भागकर जाते देखा है ?”

बुद्ध ने पूछा—“तुम उस लड़की को क्यों खोज रहे हो ?”

उस युवक ने आरम्भ से सारी कथा कहनी आरम्भ की। वे लोग वाराणसी निवासी थे और मौज-मस्ती करने जंगल में आये थे। अपने साथ ये वाद्य-यंत्र और एक युवती को मनोरंजनार्थ लाये थे। जब वे गाना-नाचना और खाना-पीना समाप्त कर चुके तो जंगल में ही जमीन पर झपकी लेने के लिए लेट गये। लेकिन जब वह जागे तो उन्होंने पाया कि वह युवती हम सब के जेवरात चुराकर भाग गयी है। तभी से हम उसको ढूँढ़ते खोजते फिर रहे हैं।

बुद्ध ने शांत भाव से उन युवकों की ओर देखा और पूछा—“अच्छा बताओ, इस क्षण तुम्हें उस युवती को खोजना अच्छा लगेगा या स्वयं को खोजना ?”

इस प्रश्न से युवक भौचक्के रह गये। बुद्ध के आभापूर्ण मुखमंडल और असामान्य प्रश्न से युवक अपने आपे में आ गये। उत्तर पहले युवक ने दिया, “आदरणीय मान्यवर, सभवतः हमें पहले अपने आत्म-भाव को ही खोजना चाहिए।”

बुद्ध ने कहा कि—“जीवन को वर्तमान क्षण में ही खोजा जा सकता है किन्तु हमारा चित्त शायद ही कभी वर्तमान क्षण को जी रहा होता है। वर्तमान क्षण के स्थान पर हम या तो अतीत को खगालते रहते हैं अथवा अनागत भविष्य विषयक कामनाएं करते रहते हैं। हम समझते हैं कि हम अपने आत्म-बोध में जी रहे हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि हम प्रायः कभी भी अपने व्यक्तित्व के वास्तविक सान्निध्य में नहीं रहते। हमारा चित्त या तो बीते कल की स्मृतियों के पीछे भागता रहता है या आने वाले कल के सपनों के पीछे। जीवन के सपर्क में आने का एकमात्र उपाय है वर्तमान के क्षण को जीना। एक बार यह जान जाओगे कि वर्तमान के क्षण में कैसे लौटा जा सकता है तो तुम सचेतन हो जाओगे और उसी क्षण अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकोगे।

“इन कोमल पत्तियों की ओर देखो जिनका पालन धूप का प्रकाश कर रहा है। क्या तुमने कभी सौम्य और चेतन हृदय से इन हरी पत्तियों की ओर वास्तव में देखा है इनका हर रंग जीवन के आश्चर्यों में से एक है। यदि इसे तुमने पहले कभी वास्तविकतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखा तो अब देखिए।”

सभी युवक एकदम शांत हो गये। वे ध्यान से बुद्ध की उस तर्जनी से संकेतित हरे पत्तियों को देखने लग गये थे जो अपराह्न की वायु में धीरे-धीरे लहरा रही थीं। एक क्षण पश्चात् बुद्ध अपने पास बैठे युवक की ओर मुड़े और कहा—“मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास वासुरी है। कृपया इसे हम सबकी खातिर बजाइए।”

पहले तो युवक शरमाया, फिर उसने वासुरी अपने होठों पर रखी और ठमे बजाने लगा। प्रत्येक व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वासुरी के संगीत में निराश प्रेमी की दर्द भरी चीख उभर रही थी। बुद्ध की दृष्टि उस वासुरी वादक के चेहरे को एकटक देख रही थी। जब उसने वासुरी बजाना समाप्त किया तो वन की अपराह्न वेला में दर्द जैसे तैर रहा था। तब भी कोई नहीं बोला। अकस्मात् वासुरी वादक युवक ने बुद्ध के हाथ में वासुरी देते हुए कहा—“आदरणीय मन्थसी, अब आप हमें कोई गीत सुनाइए।”

बुद्ध मुस्कगये जबकि कुछ युवक ठठाकर हमने रागे क्योंकि उन्हें अपने

उस साथी का यह कथन मूर्खतापूर्ण लगा। क्या कभी किसी सन्यासी को किसी ने बांसुरी बजाते सुना है ? किन्तु उन्हे उस समय आश्चर्य हुआ, जब बुद्ध ने बासुरी अपने हाथ में ले ली। सभी युवको की दृष्टि बुद्ध पर जा टिकी क्योंकि वे अपने जिज्ञासा भाव को छिपाने में असमर्थ थे। बुद्ध ने कुछ प्रगाढ़ निश्वास लिये और तब बासुरी अपने होठों से लगा ली।

बहुत पहले कपिलवस्तु के राजमहल में बासुरी बजाने वाले युवक की छवि बुद्ध की आंखों में तैर गयी। उस रात्रि पूर्णिमा थी। वह देख रहे थे कि उस समय उद्यान में बैठी महाप्रजापति शांतिपूर्वक उसका बासुरी-वादन सुन रही थीं और उस समय यशोधरा चंदन की अगरुधूम का पात्र लिये बैठी थी। बुद्ध ने बासुरी बजाना आरंभ कर दिया।

बासुरी की ध्वनि इतनी मंद थी जैसे कपिलवस्तु में साझ के समय किसी सामान्य से घर से धुएँ की पतली लकीर निकल रही हो। धीरे-धीरे धुएँ की वह लकीर बढ़ती-बढ़ती आकाश में मेघ बन गयी और वह मेघ जैसे सहस्रदल कमल बन गया हो जिसका प्रत्येक दल अलग-अलग रंग की आभा लिये था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह एक बासुरी दसियों हजार बासुरियाँ बन गयी थीं और सृष्टि के सभी अद्भुत रहस्य ध्वनियों में परिवर्तित हो गये हो और ये ध्वनियाँ हजारों वर्ण और रूपाकार ले चुकी हो। वे ध्वनियाँ पवन के समान विलम्बित और तीव्र वर्षा के समान द्रुत, अपने ऊपर उड़ते हंस के समान स्पष्ट, लोरी के समान आत्मीयतापूर्ण, चमचमाते रत्न के समान प्रकाशवान और उस स्मिति के समान सूक्ष्म थी जो उस व्यक्ति के मुख पर तैरती है जो हानि-लाभ के समस्त विचारों को पीछे छोड़ चुका होता है। वन-पक्षी उस लोकोत्तर संगीत की सुनने के लिए अपना गाना भूल गये थे और मंद पवन तक पत्ते हिलाना बंद करके थम गया था। सारा वन प्रदेश पूर्ण शांति, निर्मलता और अद्भुतता से भर उठा था। बुद्ध के पास बैठे सभी युवक भरपूर ताजगी से परिपूर्ण हो गये और अब पूर्णतया वर्तमान के क्षण के स्थिर हो गये थे और वृक्षों की अपूर्वता, बुद्ध, बासुरी और एक-दूसरे के प्रति मैत्री-भाव के सानिध्य में आ गये थे। बुद्ध ने जब बासुरी नीचे रख दी, तब भी उसका संगीत उनके कर्णधरो में गुजरित हो रहा था। किसी भी युवक के मन में उस युवती और उसके द्वारा चुराये हुए आभूषणों का विचार तक शेष नहीं रह गया।

बहुत देर तक उनमें से कोई भी नहीं बोला। तब बांसुरी वाले युवक ने बुद्ध से पूछा—“आप का बासुरी-वादन तो अद्भुत है। मैंने अभी तक किसी

को इतनी सुन्दर वासुरी बजाते नहीं सुना। आपने वासुरी-वादन किससे सीखा ? क्या आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकारेंगे जिससे मैं आपसे वासुरी-वादन सीख सकूँ ?”

बुद्ध मुस्कराये और कहा—“मैंने वासुरी बजाना उस समय सीखा था, जब मैं बालक ही था और अब लगभग सात वर्षों से वासुरी उठायी तक नहीं है। लेकिन मेरी वशी-ध्वनि अब पहले से अच्छी हो गयी है।”

“गुरुदेव यह कैसे हो सकता है ? यदि आपने सात वर्षों से अभ्यास नहीं किया तो वासुरी बजाने में सुधार कैसे हो सकता है ?”

“वासुरी बजाना केवल अभ्यास पर ही निर्भर नहीं करता। अब मैं पहले की अपेक्षा अच्छी वासुरी इसलिए बजा पाता हूँ क्योंकि मैंने अपने सच्चे आत्म-भाव के दर्शन कर लिये हैं। तुम कभी भी कला के उच्च शिखर पर तब तक नहीं पहुँच सकते, जब तक पहले अपने हृदय में विद्यमान अप्रतिम सौंदर्य की अनुभूति नहीं कर लेते। यदि तुम वास्तव में बहुत सुंदर वासुरी-वादन करना चाहते हो तो तुम्हें आत्म-जागृति के पथ पर चलकर पहले अपने आत्मन् को पहचान लेना चाहिए।”

बुद्ध ने उन लोगो को मुक्ति का मार्ग, चार आर्य-सत्य और वरेण्य अष्टांगिक मार्ग समझाया। सभी युवक पूर्ण गंभीरता के साथ उनकी बातें सुनते रहे। जब बुद्ध ने अपनी देशना समाप्त की तो उनमें से प्रत्येक युवक उनके सामने प्रणत हुआ और शिष्य रूप में स्वीकार कर लिए जाने का अनुरोध करने लगा। बुद्ध ने उन सबको प्रवृज्या दी। इसके बाद उन्होंने उन सबको ऋषिपत्तन जाने को कहा कि वहाँ जाकर भिक्षु कौंडन्न को अपना परिचय देना। वहीं तुम्हें सद्धर्म के मार्ग की साधना करने का दिशा-निर्देश करेंगे। बुद्ध ने उनसे कहा कि मैं शीघ्र ही आप लोगो से मिलूँगा।

उस रात बुद्ध अकेले ही उस वन में सोये। अगले दिन वह सबेरे गंगा पार करके पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। राजगृह जाकर राजा विम्बिसार में मिलाने में पूर्व वे उरुवेत्ता के वच्चो से मिलना चाहते थे।

जल भी ऊर्ध्वगामी

आ त दिन बाद, बुद्ध इस बात से प्रसन्न थे कि वे उस अरण्य में आ गये थे, जहाँ बोधि वृक्ष स्थित था। रात भर उन्होंने वहीं विश्राम किया। अगले दिन सबेरे उन्होंने नैरजना नदी के समीप जाकर स्वास्ति को आश्चर्यचकित कर दिया। वह सरिता के तट पर थोड़ी देर साथ-साथ बैठे। बुद्ध ने स्वास्ति से कहा कि तुम भैंसों के लिए कुशा काटना जारी रखो। उन्होंने स्वयं भी कुछ घास काटकर उसकी सहायता की। इसके बाद, स्वास्ति से विदा लेकर वह गाव में भिक्षाटन के लिए चले गये।

अगले दिन अपराह्न में गाव के बच्चे बुद्ध से मिलने वन में आये। स्वास्ति का समूचा परिवार और सुजाता अपने सभी मित्रों के साथ आयी थी। बुद्ध को वहाँ पुनः आया देखकर सभी बच्चे बड़े प्रसन्न थे। पिछले साल बुद्ध ने क्या-क्या किया, इसका विवरण वे बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनते रहे। बुद्ध ने स्वास्ति को वचन दिया कि जब वह बीस वर्ष का हो जाएगा तो बुद्ध उसे प्रवृज्या देकर भिक्षु बना लेंगे। उस समय तक स्वास्ति के भाई-बहिन इतने बड़े हो चुके होंगे कि वे अपनी देख-भाल स्वयं कर सकें।

बच्चों ने बुद्ध को बताया कि कुछ महीनों से पास ही में एक ब्राह्मण के आचार्यत्व में एक आध्यात्मिक समुदाय आकर बस गया है। उन भक्तों की संख्या पाँच सौ होगी। वे लोग भिक्षुओं की भाँति मुडित मस्तक नहीं होते बल्कि उनकी जटाएँ और दाढ़ी बढ़ी होती हैं। वे अग्नि देवता की आराधना करते हैं। आचार्य ब्राह्मण का नाम काश्यप है। जो भी उनसे मिलकर आता है, उनका बहुत सम्मान करता है।

अगले दिन बुद्ध सरिता पार करके उस भक्त मंडली तक जा पहुँचे। उनके भक्तजन सादी पर्ण-कुटियाओं में रहते, और वत्कल (वृक्ष की छालें)

धारण करते हैं। वे गाव में भिक्षाटन करने भी नहीं जाते। गाव वाले उन्हें जो कुछ सस्नेह उपहार स्वरूप दे जाते, उसी पर जीवन-निर्वाह करते थे। इनके अतिरिक्त वे पशु भी पालते जिससे उनको खाद्य मिल सके और जिन्हें पशु-चलि के लिए प्रयोग किया जा सके। बुद्ध ने काश्यप के एक भक्त को रोककर वातचीत की तो उसने बताया कि काश्यप जी वेदों के ज्ञाता हैं और परम सदाचारी हैं। काश्यप जी के दो छोटे भाई भी हैं जो अग्नि देव की पूजा में भक्त समुदाय का नेतृत्व करते हैं। तीनों भाइयों की मान्यता है कि अग्नि तत्त्व ही निखिल ब्रह्माण्ड का सार है। ठरुवेला काश्यप को दोनों भाई बहुत सम्मान देते हैं। नादि काश्यप नैरजना के तट पर तीन सौ भक्तजनों के साथ रहते हैं। वह स्थान यहाँ से उत्तर में एक दिन का रास्ता है। गया काश्यप दो सौ भक्तजनों के साथ गया में निवास करते हैं।

काश्यप का भक्त बुद्ध को अपने आचार्य की कुटी में ले गया जिससे बुद्ध उनके दर्शन कर सके। यद्यपि काश्यप अब युवा नहीं रह गये थे किन्तु वह चुस्त एवं सजग थे। जब उन्होंने इस युवा आचार्य का चाल-ढाल और तेजस्विता देखी, तो उनकी ओर वे बहुत आकृष्ट हुए और उनका विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वागत किया। काश्यप ने बुद्ध को अपनी कुटी के आगे काष्ठ शिला पर बैठाया और उनसे बहुत देर तक बातें करते रहे। इस वार्तालाप से काश्यप समझ गये कि बोधिसत्त्व भी वेदों के कितने गहन ज्ञाता हैं। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह युवा भिक्षु किस प्रकार वेदों के उन गूढ़ रहस्यों का साक्षात्कार कर सका, जिन्हें वे स्वयं भी अभी तक समझ नहीं पाये थे। बुद्ध ने ऋग्वेद और अथर्ववेद के निगूढतम अंशों की व्याख्या करने में सहायता की जिन्हें काश्यप मानते थे कि उन्होंने इन अंशों को समझ लिया है किन्तु वे उनको वस्तुतः हृदयगम्य करने में असमर्थ रहे थे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात तो यह थी कि बुद्ध को ब्राह्मणवादी कर्मकाण्डों के इतिहास, उनके सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्षों का भी गहन ज्ञान था।

दोपहर में बुद्ध ने ठरुवेला काश्यप का साथ-साथ भोजन करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बुद्ध ने अपने वस्त्र से एक भाग को कुशलता से तह लगाकर आसन बनाया और उम्र पर बैठ गये और मचेत शांति के साथ भोजन किया। ठरुवेला काश्यप बुद्ध के निर्मल एवं शालीनतापूर्ण व्यवहार में इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शांति भंग नहीं की।

अपराह्न में उन्होंने अपनी वार्ता का क्रम जारी रखा। बुद्ध ने प्रश्न किया,

“आचार्य काश्यप, क्या आप मुझे बताएंगे कि अग्नि की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति किसी भी व्यक्ति को कैसे हो सकती है ?”

उनका उम्मेदा काश्यप ने सीधा उत्तर नहीं दिया। वह जानते थे कि इस अमाधारण मुद्दा भिक्षु को साधारण या ऊपरी तौर पर उत्तर देने से काम नहीं चलेगा। काश्यप ने यह बताना आरम्भ किया कि अग्नि ब्रह्माण्ड का मूलभूत तत्त्व है। अग्नि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। इस समुदाय की मुख्य वेदिका-अग्निजाला में पवित्र अग्नि-वंसान्द्र-सतत् विद्यमान रहती है। अर्धवेद में अग्नि पूजा की व्यवस्था है। अग्नि ही जीवन है। अग्नि तत्त्व के बिना जीवन नहीं चलेगा। अग्नि ही प्रकाश है, अग्नि ही ऊष्मा है और मृत्यु के अग्नित्व का कारक है और मृत्यु के कारण ही पौधे, पशु और मानव जीवन प्राप्त करते हैं। यही अधिकार को दूर भगाती है, शीत पर विजय प्राप्त करती है और सभी पाणियों में आनंद एवं तेजस देने वाली है। अग्नि के माध्यम में ही खाद्य पदार्थ पकाए जाते हैं और अग्नि की कृपा में मृत्यु के उपरान्त प्राणी ब्रह्म में लीन होता है। अग्नि जीवन का स्रोत है, इसलिए यह स्वयं ही ब्रह्म है। ब्रह्म की सहस्रो अभिव्यक्तियों में अग्नि भी एक है। अग्नि-वेदिका पर अग्नि को द्विमुखी दिखाया गया है। एक मुख अग्नि के दैनंदिन प्रयोग का प्रतीक है और दूसरा मुख बलिदान का और जीवन के स्रोत की ओर लौटने का प्रतीक है। अग्नि के उपासक को चालीन बलियाँ देनी पड़ती हैं, त्यागमय तपस्या करनी होती है और परिव्रज्यपुर्वक साधना करनी होती है, जिससे उसे एक दिन मोक्ष प्राप्त हो सके।

काश्यप उन पाखंडी ब्राह्मणों के घोर विरोधी थे जो समाज में अपनी स्थिति का दुरुपयोग धनोपार्जन तथा ऐन्द्रिक वासना प्रधान साधनों की प्राप्ति में करते थे। उन्होंने कहा कि ऐसे ब्राह्मण धनवान बनने के लिए कर्मकांड करते और वेदमंत्रों का उच्चारण करते हैं। इसके कारण परंपरागत ब्राह्मणवादी मार्ग की प्रतिष्ठा धूल में मिल गयी है।

बुद्ध ने पूछा—“आचार्य काश्यप, आप उन लोगों के विषय में क्या धारणा रखते हैं जिनकी मान्यता यह है कि सृष्टि का मूलभूत सार जल है ? इन लोगों का मानना है कि जल ऐसा तत्त्व है जो शुद्धिकरण करता है और लोगों को ब्रह्मलीन होने की यात्रा कराता है।”

काश्यप थोड़ा हिचकिचाए। उन्होंने सोचा कि हजारों-लाखों व्यक्ति इस क्षण गंगाजी तथा अन्य पावन सरिताओं में स्नान कर रहे होंगे जिससे वे स्वयं की शुद्धि कर सकें।

“गौतम, जल किसी को मोक्ष की प्राप्ति में वास्तव में सहायक नहीं हो सकता। जल का स्वाभाविक प्रवाह अधोगामी है। केवल अग्नि ही जल कर ऊपर की ओर उठती है। जब हमारी मृत्यु होती है तो अग्नि की कृपा से ही हमारा शरीर धूम बनकर ऊर्ध्वगामी होता है।”

“आचार्य काश्यप यह स्थिति सर्वथा शुद्ध नहीं है। आकाश में विचरण करते धवल मेघ भी जल तत्त्व का ही एक स्वरूप होते हैं। धुआँ और मेघ दोनों ही अततः तरल रूप में पृथ्वी पर जल रूप में आते हैं। आप जानते ही हैं कि समस्त पदार्थों का एक चक्र होता है।”

“किन्तु सभी तत्त्व एक ही सार रूप ब्रह्म के अंश हैं और अन्त में उसी में उनका विलय हो जाता है।”

“आचार्य काश्यप, सभी पदार्थ अपने अस्तित्व के लिए अन्य सभी पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मेरे हाथ के इस पत्ते को ही लीजिए। पृथ्वी, जल, ऊष्मा, बीज, वृक्ष, मेघ, सूर्य, देश-काल—सभी तत्त्वों की विद्यमानता से ही इस पत्ते की सत्ता होती है। यदि इनमें से कोई भी एक तत्त्व विद्यमान न हो तो यह पत्ता विद्यमान नहीं रह सकता। जड़ या चेतन सभी प्राणी परस्पर निर्भरता के अनुरूप सह-वर्द्धन के विधान के अनुसार ही विकास करते हैं। एक पदार्थ के विकास का कारक तत्त्व अन्य सभी पदार्थ होते हैं। कृपया इस तथ्य पर विवेक पूर्वक मनन कीजिए। क्या आप यह नहीं मानते कि मेरे हाथ में यह जो पत्ता है, उसकी सत्ता सृष्टि प्रसार के अन्य समस्त कारक तत्त्वों के अन्तर्ग्रथन का, जिसमें आपकी अपनी चेतना भी सम्मिलित है, प्रतिफलन है ?”

तब तक शाम हो चुकी थी और अधेरा बढ़ने लगा था। आचार्य काश्यप ने अनुरोध किया कि बुद्ध उनकी ही कुटिया में शयन कर लें। यह पहला अवसर था, जब उन्होंने किसी से अपनी कुटिया में शयन करने का प्रस्ताव किया हो। किन्तु इससे पूर्व वह ऐसे किसी असाधारण सन्यासी से मिले भी तो नहीं थे। बुद्ध ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार करने से असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे रात में अकेले ही सोने की आदत पड़ चुकी है। यदि आप अन्यथा न ममजे तो मैं उस अग्नि-वेदिका में ही सोना चाहूँगा।

ब्राह्मण आचार्य ने कहा, “उस अग्नि-वेदिका में एक भीषण नाग घुस आया है। उमकों खोजकर निकाल देने के सभी प्रयास व्यर्थ रहे हैं। मित्र गौतम आपको वहाँ नहीं सोना चाहिए। वहाँ सोना खतरनाक हो सकता है। उन विषधर के भय में हम सभी यज्ञादि अग्नि-वेदिका के बाहर ही सम्पन्न

करते हैं। कृपया अपनी सुरक्षा की दृष्टि से मेरी ही कुटिया में शयन करना स्वीकार कर लीजिए।"

बुद्ध ने उत्तर दिया, "आप चिन्ता मत कीजिए। मैं उस अग्नि-वेदिका में ही सोना चाहता हूँ। मुझ पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा।"

बुद्ध को उन दिनों का स्मरण हो आया जब वे निविड़ दुर्गम अरण्यो में शरीर-पीड़न तप करने में रत थे। उनके पास से गुजरते खतरनाक जगली पशु उन्हें किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाये बिना निकलते चले जाते थे। कभी-कभी जब वह अपनी ध्यान-समाधि लगाये बैठे होते थे, तो ढेर सारे सर्प उनके सामने रेंगकर आ जाते थे। वह मानते थे कि यदि आप इस बात के प्रति सतर्क रहे कि आपको किसी प्रकार का आघात न लगे तो वे वन्य जीव भी आपको कोई क्षति नहीं पहुँचाएंगे।

जब काश्यप ने देखा कि बुद्ध को अपना निश्चय बदलने पर सहमत नहीं किया जा सकता तो उन्होंने कहा, "ठीक है, यदि आप अग्नि-वेदिका में ही सोना चाहते हैं तो अवश्य सोइए। वहाँ आप जितनी रातों तक सोना चाहे, सो सकते हैं।"

उस रात बुद्ध उस अग्नि-वेदिका में घुसे। केन्द्रीय वेदी में निरन्तर अग्नि जल रही थी। कक्ष में एक ओर चदन की लकड़ियाँ रखी हुई थीं जिन्हें बाहर यज्ञ करने में प्रयोग किया जाता था। बुद्ध ने अनुमान किया कि वह विषधर कहीं इन्हीं लकड़ियों में छिपा बैठा होगा। इसलिए बुद्ध ने कक्ष में दूसरी ओर बैठकर ध्यान-समाधि लगायी। उन्होंने अपने चीवर को ही तह करके आसन के रूप में प्रयोग किया। वह रात में बहुत देर तक ध्यान-साधना करते रहे। अपनी साधना की समाप्ति के समय उन्होंने देखा कि एक विशाल विषधर कमरे में बीचो-बीच बैठा उनकी ओर देख रहा है। बुद्ध ने विनम्रता से उससे कहा, "मेरे प्रिय मित्र, अपनी जान बचाने की खातिर कृपा करके वन में चले जाइए।"

बुद्ध की वाणी प्रेम और परिज्ञान से युक्त थी। विषधर ने अपनी कुडली खोली और द्वार के बाहर निकल गया। बुद्ध लेट गये और गहरी नींद में सो गये।

जब वह जागे तो देखा चद्रमा की चमकती चादनी गवाक्ष से होकर उस स्थान पर पड़ रही है, जहाँ बुद्ध सोये हुए थे। उन्होंने सोचा कि इस चद्रिका में घूमते हुए चलित साधना करना कितना सुखद अनुभव होगा। उन्होंने अपने चीवर को झाड़ा और उसे धारण करके अग्नि-वेदिका के बाहर आ गये।

घोर के प्रहर में, न जाने कैसे अग्नि-वेदिका में आग लग गयी। वहाँ लगी आग सबसे पहले देखने वाले ने चिल्लाकर अन्य लोगों को बुलाया। हर कोई नदी के किनारे से वाल्टियो में पानी भर-भर कर उस आग पर डालता रहा किन्तु सब व्यर्थ। उस भीषण अग्नि को बुझाने के लिए जल देर से आ पाया। आखिर सभी पाच सौ भक्तगण असहाय खड़े-खड़े उस अग्नि-वेदिका को भस्म होते देखने के अतिरिक्त कुछ भी न कर सके।

उरुवेला काश्यप अपने अनुयायियों के साथ खड़े थे। उनका हृदय दुख से व्यथित था क्योंकि वे ठम सदाचारी एवं प्रतिभा सम्पन्न युवा सन्यासी के विषय में सोच रहे थे, जिससे वे कल ही तो मिले थे। वह युवा सन्यासी निश्चय ही उस भीषण अग्निकांड में जल मरा होगा। यदि गौतम ने उनकी कुटी में सोना स्वीकार कर लिया होता तो वह अवश्य जीवित होते। जब वह इस प्रकार के सोच में पड़े ही हुए थे, तभी उन्होंने बुद्ध को आते देखा। बुद्ध जब पहाड़ियों पर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने यह भीषण अग्नि लगी देखी और तुरन्त लौट पड़े।

कष्टप्रद विचारों से मुक्त हो, आनंदित काश्यप ऋषि बुद्ध की ओर दौड़ पड़े और उनका हाथ थाम कर बोले—“ईश्वर का कोटिशः धन्यवाद कि मित्र गौतम तुम जीवित हो। तुमको कुछ नहीं हुआ। इससे मुझे असीम आनंद हो रहा है।”

बुद्ध ने अपना हाथ उस ब्राह्मण आचार्य के कंधे पर रखा और मुस्कराकर कहा—“धन्यवाद मित्र। हा, मैं विलकुल सकुशल हूँ।”

बुद्ध जानते थे कि ठम दिन उरुवेला काश्यप प्रवचन करेंगे और उनके पाच सौ शिष्यों के अलावा कम-से-कम एक हजार लोग आस-पास के गावों में भी उनका प्रवचन सुनने आएंगे। यह प्रवचन दोपहर के भोजन के बाद होगा। यह अनुमान लगाकर कि उनकी उपस्थिति से आचार्य काश्यप कुछ अमुविधा अनुभव कर सकते हैं, इसलिए बुद्ध गाव में भिक्षाटन के लिए निकल गये। भिक्षा प्राप्त करके वह कमल सरोवर के किनारे चले गये। वहीं उन्होंने भोजन किया और उस मनोरम स्थल पर समस्त अपराह्न वेला व्यतीत की।

तीसरे प्रहर के बाद काश्यप उन्हें खोजते हुए वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने जब गौतम को सरोवर तट पर देखा तो बोले—“मित्र गौतम, हम दोपहर को भोजन के समय आपको प्रतीक्षा करने रहे किन्तु आप पधारे ही नहीं। आपने हमारे माध्य भोजन क्यों ग्रहण नहीं किया ?”

बुद्ध ने कहा, “मैं आपके प्रवचन के समय अनुपस्थित रहना चाहता था।”

“आप उस प्रवचन में उपस्थित क्यों नहीं रहना चाहते थे ?” उरुवेला काश्यप ने प्रश्न किया।

बुद्ध के मुख पर मधुर मुस्कान उभर आयी। उस ब्राह्मण आचार्य ने भी कुछ नहीं कहा। वह समझ गये कि युवा सन्यासी को उनके विचार ज्ञात हो गये हैं। बुद्ध कितने चतुर और दूसरो का ख्याल रखने वाले थे।

वे दोनों कमल सरोवर के तट पर बैठकर बातें करने लगे। काश्यप ने कहा कि कल आप कह रहे थे कि पत्ते की सत्ता अनेक विभिन्न तत्त्वों की विद्यमानता का प्रतिफलन है। आपने यह भी कहा था कि मानव का अस्तित्व भी बहुत से अन्य तत्त्वों की विद्यमानता से ही संभव है। किन्तु जब ये सभी तत्त्व या स्थितियाँ विद्यमान नहीं रहतीं, तब आत्मा कहा जाती है?”

बुद्ध ने उत्तर दिया, “दीर्घकाल से मानव इस भ्रांतिपूर्ण धारणा के शिकार रहे हैं कि आत्मा की सत्ता पृथक् है और शाश्वत वह्न की सत्ता पृथक् है। हम यह मानते आये हैं कि जब हमारे शरीर का क्षय हो जाता है तो आत्मा विद्यमान रहती है और अपने मूल स्रोत ब्रह्म से जा मिलती है। किन्तु मित्र काश्यप, यही आधारभूत भ्रांति है जिससे अनगिनत पीढ़ियाँ भ्रमित होती रही हैं।

“मित्र काश्यप, आपको समझ लेना चाहिए कि सभी वस्तुएँ परस्पर अवलम्बन के कारण ही विद्यमान रहती हैं और परस्पर अवलम्बन के कारण ही उनका नाश होता है। यह विद्यमान है तो वह भी विद्यमान है। इसकी मृत्यु इसीलिए होती है क्योंकि उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। परस्पर अवलम्बन के द्वारा सह-वर्द्धन का सिद्धान्त मैंने अपनी साधना के माध्यम से खोजा है। सत्य तो यह है कि किसी की भी पृथक् और शाश्वत सत्ता नहीं है। आत्मा होती ही नहीं है—चाहे वह उच्च आत्मा हो या नीच आत्मा। आचार्य काश्यप आपने कभी अपने शरीर, भावनाओं, भाव बोध, मानसिक सकल्पो-विकल्पो और चेतना को केन्द्रित करके ध्यान-साधना की है ? व्यक्ति इन पचस्कथों का समुच्चयन है। ये सभी तत्त्व सतत् परिवर्तनशील सरिताएँ हैं जिनमें से किसी एक तत्त्व को पृथक् एव शाश्वत् या नित्य नहीं कहा जा सकता।

उरुवेला काश्यप कुछ क्षण मौन रहे फिर पूछा—“तब क्या यह कहा जा सकता है कि आप निरीश्वरवादी विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं ?”

बुद्ध मुस्कराये और नकरात्मक सिर हिलाकर बोले—“नहीं, निरीश्वरवाद की धारणा भी असंख्य संकीर्ण धारणाओं में से एक संकीर्ण धारणा मात्र है। निरीश्वरवादी विचारधारा भी उसी प्रकार की एक भ्रातृ धारणा है जिस प्रकार पृथक् आत्म-सत्ता और उसकी शाश्वतता की धारणा। काश्यप जी, इस कमल सरोवर को देखिए। मैं यह नहीं कहता कि जल और कमल विद्यमान नहीं हैं। मैं केवल इतना कहता हूँ कि जल और कमल की सत्ता अन्य समस्त तत्वों की विद्यमानता और उनके परस्पर अवलम्बन के कारण है और सभी तत्व न तो सर्वथा पृथक् हैं और न शाश्वत हैं।”

आचार्य काश्यप ने अपना सिर ठठाया और बुद्ध की आँखों से आँखें मिलाकर बोले, “यदि आत्मा की सत्ता ही नहीं है, यदि आत्मा होती ही नहीं है तो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग अपनाकर क्यों साधना करे जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति हो सके ?”

बुद्ध ने उस ब्राह्मण मित्र की आँखों में गहराई से झाँका। उनकी दृष्टि सूर्य के समान तेजस्वितापूर्ण थी और चन्द्रमा के समान शीतल। उन्होंने मुस्कराकर कहा, “काश्यप जी इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अन्तर्मन में खोजिए।”

दोनों साथ-साथ काश्यप के भक्त समुदाय में आये। ठरुवेला काश्यप ने पुनः अनुरोध किया कि बुद्ध रात्रि में उनकी कुटिया में विश्राम करें और वह स्वयं अपने परम प्रिय भक्त की कुटिया में शयन करने चले गये। बुद्ध ने देखा कि काश्यप के शिष्य अपने सम्माननीय गुरु के प्रति कितना भक्ति-भाव रखते हैं।

अध्याय अत्ताईअ

सभी धर्म दग्ध हैं

प्र तिदिन सवेरे ही काश्यप बुद्ध को कुछ भोजन पहुचा आते। अतः बुद्ध को गाव मे भिक्षाटन करने के लिए जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भोजन करने के पश्चात् वह अकेले ही वन मार्गों पर टहलते रहते या कमल सरोवर तक चले जाते। अपराह्न मे काश्यप भी उनके साथ वृक्षो के नीचे अथवा कमल सरोवर के तट पर बैठकर विचारो का आदान-प्रदान करते रहते। काश्यप जैसे-जैसे बुद्ध के साथ अधिक समय व्यतीत करते जाते थे, त्यो-त्यो उनको अनुभव हो रहा था कि बुद्ध कितने विद्वान और तेजस्वी हैं।

एक रात इतनी जोर की वर्षा हुई कि नैरजना नदी मे बाढ़ आ गयी। बाढ़ के पानी मे 'आस-पास के खेत और मकान डूब गये। बाढ़ से घिरे लोगो को बचाने के लिए नौकाओ का प्रयोग किया गया। काश्यप का भक्त समुदाय समय रहते ही ऊँचे स्थानो पर जा चढ़ा था लेकिन गौतम को किसी ने नहीं देखा। काश्यप ने उन्हे खोजने के लिए अनेक नौकाए भेजीं। आखिरकार वह दूर पहाड़ी पर खड़े दिखाई दिये।

नदी मे जल जिस प्रकार तेजी से चढ़ा था, उसी प्रकार तेजी से उतर भी गया। अगले दिन बुद्ध भिक्षाटन के लिए गाव मे गये जिससे वे जान सके कि बाढ़ मे गाव वालो पर क्या बीती। सौभाग्य से कोई व्यक्ति बाढ़ मे डूबा नहीं था। लोगो ने बुद्ध को बताया कि उनके घरो मे सामान अधिक होता ही नहीं, तो बाढ़ मे बहता भी कितना।

काश्यप के शिष्य आग लगने से नष्ट हुई अग्नि-वेदिका का पुनर्निर्माण करने लगे और बाढ़ मे बह गयी अपनी-अपनी कुटिया फिर से बनाने मे जुट गये।

एक दिन अपराह्न में बुद्ध और काश्यप जब नैरजना नदी के तट पर खड़े थे तो काश्यप ने कहा—“उस दिन आपने शरीर, भावनाओं, भाव-बोध, मानसिक सकल्यों और चेतना पर ध्यान करने के लिए कहा था। मैं वह साधना करने के बाद अब समझने लगा हूँ कि व्यक्ति की भावनाएँ और उसका भाव-बोध उसके जीवन की श्रेष्ठता को निर्धारित करता है। मैं यह भी पाता हूँ कि इन पाँचों सरित-प्रवाहों में कोई भी तत्त्व स्थायी नहीं है और पृथक् आत्मा होने का विश्वास भी भ्रामक है। किन्तु मैं अब भी यह नहीं समझ पाया हूँ कि यदि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है तो किसी को भी आध्यात्मिक मार्ग अपनाने की आवश्यकता ही क्या है ? जब आत्मा है ही नहीं, तो मुक्त होगा कौन ?”

बुद्ध ने कहा, “काश्यप जी, क्या आप मानते हैं कि जीवन की विषमताएँ सत्य हैं ?”

“हां गौतम, मैं मानता हूँ कि विषमताएँ एक सत्य हैं ?”

“तब तो सासारिक विषमताओं के कारण भी होंगे ?”

“हां, मैं मानता हूँ कि विषमताओं के कारण भी होते हैं।”

“काश्यप जी, जब तक विषमताओं के कारण रहेंगे, ये विषमताएँ भी रहेंगी। जब विषमताओं के कारण समाप्त हो जाएंगे तो विषमताएँ भी समाप्त हो जाएंगी।”

“हां, कारणों के अभाव में विषमताएँ भी नहीं रहेंगी क्योंकि दोनों में कार्य-कारण संबंध होता है।”

“विषमताओं का कारण अज्ञान है जिससे सत्य का दर्शन भ्रमित दृष्टि में होता है। अनित्य को नित्य समझना अज्ञान है। आत्मा नहीं होती, किन्तु ठगकी मत्ता मानना अज्ञान है। अज्ञान से लोभ, क्रोध, भय, द्वेष और अन्य असंख्य विषमताएँ जन्म लेती हैं। मुक्ति का मार्ग यही है कि सब कुछ को चेतन होकर सत्य रूप में देखा जाए जिससे उनकी अनित्यता, आत्मा का पृथक् मत्ता और सभी वस्तुओं के परस्पर अवलम्बन के सत्य की अनुभूति कर ली जाए। यह वह मार्ग है, जिससे अज्ञान को पराभूत किया जा सकता है। यदि अज्ञान पर विजय पा ली जाए तो विषमताओं के पार भी जाया जा सकता है। यही मर्च्ची मुक्ति है। ऐसी अवस्था में मुक्त होने के लिए आत्मा की आवश्यकता ही क्या होती है ?”

उत्तेजित काश्यप एक क्षण तक मौन बैठे रहे और फिर बोले—“गौतम, मैं समझता हूँ कि आप अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर बोलते हैं।

आपके शब्दों में मात्र सिद्धान्त-कथन नहीं होता। आपने कहा है कि ध्यान-साधना के अभ्यास से और सभी पदार्थों के सचेतन दृक्पात करने से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। क्या आप मानते हैं कि समस्त यज्ञादि कर्म, भक्ति साधना और प्रार्थनाएँ व्यर्थ के प्रयास हैं ?”

बुद्ध ने नदी के दूसरे तट की ओर सकेत किया और कहा, “काश्यप जी यदि कोई व्यक्ति नदी के उस तट पर जाना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए ?”

“यदि पानी उथला हो तो व्यक्ति पैदल नदी पार कर सकता है, अन्यथा उसे तैरकर अथवा नाव के द्वारा उस पार जाना होगा।”

“आपकी बात मैं स्वीकार करता हूँ। किन्तु यदि व्यक्ति न तो नदी पार करने के लिए पैदल चले, न तैरे और न नाव का प्रयोग करे तो क्या होगा ? यदि वह नदी के इस तट पर खड़ा होकर प्रार्थना करे कि दूसरा तट उसके पास आ जाए तो क्या यह संभव है ? ऐसे व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचेंगे ?”

“मैं तो कहूँगा कि वह सर्वथा मूर्ख है।”

“ठीक कहा काश्यप जी ? यदि व्यक्ति अज्ञान और चित्त के सकल्पो-विकल्पो के पार नहीं जाता तो वह मुक्ति पाने के लिए उस तट तक कैसे पहुँचेगा, भले ही वह व्यक्ति अपना समस्त जीवन प्रार्थना करने में क्यों न लगा दे।”

अकस्मात् काश्यप के नयन अश्रुपूरित हो गये और बुद्ध के चरणों पर गिर पड़े।” गौतम, मैंने अपना आधे से अधिक जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए और मुक्ति के मार्ग का अध्ययन और अभ्यास अपने चरणों में बैठकर करने का अवसर प्रदान कीजिए। ”

बुद्ध ने काश्यप को उठाकर बैठाया और कहा—“मुझे आपको शिष्य रूप में अपनाने में कोई कठिनाई नहीं है। किन्तु आपके पाँच सौ भक्तों का क्या होगा ? यदि आप उन्हें छोड़ देगे तो उनका मार्ग-दर्शन कौन करेगा ?”

काश्यप ने उत्तर दिया—“सबसे मुझे उनसे बातचीत करने का अवसर दीजिए। कल अपराह्न में मैं आपको अपना निश्चय बताऊँगा।”

बुद्ध ने कहा—“उरुवेला के बच्चे मुझे ‘बुद्ध’ कहा करते हैं।” काश्यप ने आश्चर्य कहा—“इसका अर्थ है सबोधि प्राप्त व्यक्ति। है न ? मैं भी आपको इसी नाम से संबोधित किया करूँगा।”

अगले दिन सबेरे बुद्ध उरुवेला गाँव में भिक्षाटन को गये। उसके बाद वह कमल सरोवर के तट पर बैठने जा पहुँचे। अपराह्न में काश्यप भी वहाँ

आ गये। उन्होंने कहा कि मेरे समस्त भक्तजन आपके शिष्य बनने को तैयार हैं।

दूसरे दिन उरुवेला काश्यप और उनके पाच सौ शिष्यो ने अपने सिर और दाढ़ी मुडवा ली और सिर एव दाढ़ियो के बाल तथा अग्नि-पूजा मे प्रयोग किया जाने वाला सारा सामान उरुवेला नदी मे बहा दिया। वह बुद्ध के समक्ष प्रणत हुए और तीन बार 'बुद्ध शरण गच्छामि', 'धम्म शरण गच्छामि' और 'सच्च शरण गच्छामि' का उच्चारण किया। इन त्रितलो के उच्चारण से समस्त वन प्रान्त गुजायमान हो उठा।

प्रवृज्या कार्य सम्पन्न हो जाने पर बुद्ध ने उन नव-भिक्षुओ को चार आर्य सत्यो की देशना दी और बताया कि किस प्रकार अपनी श्वसन-क्रिया, शरीर और चित्त पर केन्द्रित ध्यान-साधना करनी है। उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाकर समझाया कि किस प्रकार भिक्षाटन करना है और भिक्षा मे प्राप्त भोजन को कैसे मौन रहकर ग्रहण करना है। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि मासाहार और पशु-बलि के लिए जिन पशुओं का वह पालन करते रहे हैं, उन्हें मुक्त कर दे।

ठमी दिन अपराह्न मे बुद्ध काश्यप और उनके दस वरिष्ठ शिष्यो से मिले और उन्हें आत्म-चेतना जागृत करने की मूलभूत बातें समझायीं और बताया कि सच का सगठन एव व्यवस्था कैसे करनी है। काश्यप बहुत ही प्रतिभावान सगठन-कर्ता थे। बुद्ध के साथ बैठकर उन्होंने युवा भिक्षुओ को प्रशिक्षण देने का कार्य अपने दस वरिष्ठ शिष्यो को सौंपा, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध ने ऋषिपत्तन मे किया था।

अगले दिन उरुवेला काश्यप के अनुज नादि काश्यप अपने शिष्यो समेत हडबडाए हुए वहा आये। एक दिन पहले उरुवेला नदी मे जटाए और यज्ञ-पात्रादि बस्तुएं उन्होंने बहाकर आती हुई देखी थीं। उन्हें भय हुआ कि कहीं कोई भयंकर आपदा तो उनके बड़े भाई के शिष्य समुदाय पर नहीं आ पड़ी। जब नादि काश्यप वहा पहुंचे तो वह भिक्षाटन का समय था, अतः वहा उन्हें कोई नहीं मिला। उनकी आशका सत्य सिद्ध प्रतीत हुई। किन्तु धीरे-धीरे भिक्षु भिक्षाटन से लौटकर आने शुरू हो गये तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम सभी ने गौतम नामक सन्यासी के अनुयायी बनने का निश्चय किया है। उरुवेला काश्यप भी बुद्ध के साथ भिक्षाटन करके लौट आये थे और अपने अनुज को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने अनुज को वन भ्रमण के लिए आमंत्रित किया। बहुत देर बाद वे लौटे तो नादि काश्यप

ने घोषणा की कि वह भी अपने तीन सौ शिष्यों के साथ बुद्ध की शरण लेगे। दोनों भाइयों ने अपने भाई गया काश्यप को बुला लाने हेतु व्यवस्था की। इस प्रकार सात दिनों के अंदर गया काश्यप और उनके दो सौ शिष्यों ने भी प्रवृत्त्या ग्रहण कर ली। काश्यप वधुओं में परस्पर अपार स्नेह था और उनके आदर्श भी समान थे। तीनों मिलकर बुद्ध के परम निष्ठावान शिष्य बन गये थे।

एक दिन भिक्षाटन से लौटने पर बुद्ध ने उनको गया शीर्ष के ढलान पर बुलाया। नौ सौ भिक्षुओं ने बुद्ध और तीनों काश्यप वधुओं के साथ मौन-भाव से भोजन किया। भोजन करने के उपरान्त सभी की दृष्टि बुद्ध पर केन्द्रित हो गयी।

एक बड़ी चट्टान पर सौम्य स्थिर भाव से बैठकर बुद्ध ने देशना देनी आरंभ की। “भिक्षुओं, सभी धर्म दग्ध हैं। जल क्या रहा है ? छः ज्ञानेन्द्रिया—नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा, शरीर और चित्त—सभी दग्ध हैं। इन इन्द्रियों के विषय—रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श और मन के सकल्प-विकल्प—सभी दग्ध हैं। इनके छहो गुण-धर्म—दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, भावनाएँ और विचार भी दग्ध हो रहे हैं। ये सब ऐषणाओं, घृणा और भ्रम की लपटों के कारण दग्ध हो रहे हैं। सब जन्म, जरा, रोग एवं मरण और कष्टों, उद्वेगों, हताशा, चिन्ता, भय और निराशा की ज्वाला से दग्ध हैं।

“भिक्षुगण प्रत्येक भाव-बोध चाहे वह दुःखद हो, सुखद हो अथवा तटस्थतापूर्ण हो, दग्ध है। हमारा बोध-भाव इंद्रियों, उनके विषयों तथा बोध-चेतना के कारण जागृत होता है और इन्हीं के अनुरूप बनता है। अतः भिक्षुओं अपने को ऐषणाओं, घृणा और भ्रातियों में भस्मीभूत मत होने दीजिए। सभी गुण-धर्म अनित्य हैं और ये परस्परावलम्बी प्रकृति वाले हैं। इनका ज्ञान प्राप्त करके स्वयं को जन्म-मरण के चक्रों में मत फँसने दीजिए। ये चक्र इंद्रियों, इन्द्रियों के विषयों और उनके चेतना-बोध के कारण सृजित होते हैं।”

नौ सौ भिक्षु बुद्ध की देशना दत्तचित्त होकर सुन रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हो रही थी कि उन्हें ऐसा सद्धर्म-पथ मिल गया जो ध्यान-साधना के द्वारा मुक्ति-प्राप्ति का मार्ग दिखाता था, प्रत्येक भिक्षु के हृदय में यह दृढ़ विश्वास हो गया था।

नव-भिक्षुओं को शिक्षा देने के लिए बुद्ध गया शीर्ष पर तीन मास तक रहे। इस दौरान इन भिक्षुओं ने साधना-मार्ग पर बहुत प्रगति की। काश्यप वधु बहुत प्रतिभाशाली थे और उन्होंने सघ के मार्ग-निर्देशन एवं प्रशिक्षण में बुद्ध की बड़ी सहायता की।

अध्याय अट्ठाईस

ताड़वन में

वह प्रभात वेला भी आयी जब बुद्ध गया शीर्ष पर्वत छोड़कर राजगृह के लिए चल पड़े। उरुवेला काश्यप ने बुद्ध से अनुमति मागी कि समस्त सघ को अपने साथ लिये चलिए। बुद्ध इसके पक्ष में नहीं थे किन्तु काश्यप ने समझाया कि नौ सौ भिक्षु आराम से साथ-साथ यात्रा कर लेंगे। राजगृह के आस-पास बहुत से वन हैं, उन्हीं में ये सब भिक्षु रह सकेंगे। वे वहां के अनेक गांवों में और राजधानी में भी भिक्षाटन कर लिया करेंगे और बहुत से स्थानीय लोगों से संपर्क कर सकेंगे। काश्यप ने कहा कि यही नहीं, गया में भिक्षु समुदाय बहुत बड़ा है जिसे गया की जनता सहायता भी कब तक दे सकेगी। राजगृह में सभी कुछ आसान होगा। मगध की स्थिति के विषय में उरुवेला काश्यप कितने जानकार हैं, इसे स्वीकारते हुए बुद्ध ने नौ सौ भिक्षुओं को अपने साथ चलने की अनुमति दे दी।

काश्यप वधुओं ने पचीस-पचीस भिक्षुओं की छत्तीस टोलियों में समस्त सघ को विभाजित कर दिया। प्रत्येक टोली का नेतृत्व एक वरिष्ठ भिक्षु को सौंप दिया। इस व्यवस्था के कारण भिक्षु अधिक शीघ्रता से मार्ग तय कर सके।

भिक्षु समुदाय को राजगृह पहुंचने में दस दिन लगे। प्रतिदिन प्रातः भिक्षु छोटे गांवों में भिक्षाटन करने जाते और वन या खेतों में बैठकर मौन साधक भोजन करते। भोजन करने के उपरान्त वे अपनी छोटी-छोटी टोलियों में आगे की यात्रा करते। भिक्षुओं को चुपचाप सधे कदमों से चलते देख सभी दर्शकों पर गहरा प्रभाव पड़ता।

जब वे लोग राजगृह के समीप पहुंचे तो उरुवेला काश्यप उन्हें ताड़वन में ले गये जहां मण्डीर्य मंदिर था। ताड़वन राजधानी से दो मील दक्षिण

मे था। अगले दिन प्रातः भिक्षु नगर मे भिक्षाटन के लिए गये। वे एक पंक्ति मे, भिक्षा-पात्र लिए शात भाव से मद-मद पग रखते हुए चल रहे थे। बुद्ध के निर्देश के अनुसार, वे धनी-निर्धन सभी के घरो के आगे रुकते। यदि कुछ क्षणो मे कोई बाहर न आये तो वे अगले द्वार की ओर बढ़ जाते। भिक्षा की मौन प्रतीक्षा करते हुए वे अपना चित्त श्वसन-क्रिया पर केन्द्रित करते। भिक्षा मिलने पर वे दाता को नमन करते। भोजन अच्छा है या बुरा इसका वे न कोई भेद करते, न कोई प्रतिक्रिया। दान देते समय कुछ लोग धर्म के विषय मे कुछ जानना चाहते तो भिक्षु अपनी योग्यता के अनुसार विचारपूर्वक उत्तर देते। भिक्षु बताते कि वह गौतम बुद्ध के सघ का भिक्षु है। वे चार आर्य सत्यो, पचशीलो और अष्टांगिक मार्ग की चर्चा भी करते।

दोपहर होते-होते भिक्षु ताड़वन मे वापस आ जाते जिससे वे मौन साधकर भोजन करे और तत्पश्चात् धर्म सबधी बुद्ध की देशना सुन सके। अपराह्न और सध्या का समय ध्यान-साधना के लिए निर्धारित था। इस प्रकार दोपहर के बाद किसी ने गैरिक चीवर धारी भिक्षुओ को नगर मे नहीं देखा।

दो सप्ताह समाप्त होते-होते नगर के अधिकांश लोग बुद्ध के सघ के विषय मे जान चुके थे। अपराह्न की शीतल वेला मे बहुत से साधारण जन बुद्ध के दर्शन करने और सद्धर्म मार्ग के विषय मे ज्ञान प्राप्त करने ताड़वन आ जाया करते। इससे पहले कि बुद्ध अपने मित्र से मिलने जा पाते, युवा राजा बिम्बिसार को बुद्ध के वहा पधारने का समाचार मिल गया था। यह नया आचार्य वही युवा सन्यासी है जिससे वह पहाड़ पर मिल चुके थे, इतना सुनिश्चित करके वह अपने रथ पर बैठकर ताड़वन के लिए रवाना हो गये। उनके रथ के साथ बहुत से अन्य रथ भी थे क्योंकि उन्होने सौ से अधिक अत्यन्त पूज्य ब्राह्मण आचार्यों और बुद्धिजीवियो को भी अपने साथ आने के लिए निमन्त्रित किया था। जब वे ताड़वन के समीप पहुचे तो रथ से उतर पड़े। उनके साथ रानी और उनका पुत्र राजकुमार अजातशत्रु भी था।

जब बुद्ध को राजा के आगमन की सूचना मिली तो वह स्वयं और उरुबेला काश्यप राजा तथा उनके साथ आये लोगो की अगवानी करने आये। सभी भिक्षु बड़े-बड़े घेरे बनाकर बुद्ध की देशना सुनने के लिए पृथ्वी पर ही बैठ गये। बुद्ध ने राजा रानी, राजकुमार तथा अन्य संभ्रात अतिथियो को भी विराजने को आमन्त्रित किया। राजा बिम्बिसार ने अतिथियो का परिचय स्वयं दिया या करवाया। इन अतिथियो मे बहुत से वेदो के ज्ञाता थे और विभिन्न दर्शनो के अनुयायी थे।

इनमें से अधिकांश ने उरुवेला काश्यप का नाम सुन रखा था किन्तु किसी ने भी बुद्ध का नाम नहीं सुना था। वे यह देखकर आश्चर्य चकित थे कि आचार्य काश्यप बुद्ध को इतना सम्मान क्यों देते हैं जबकि गौतम शाक्य, उनमें आयु में काफी छोटे थे। वे एक-दूसरे से कान में बात करके यह निश्चय कर लेना चाहते थे कि बुद्ध काश्यप के शिष्य हैं या काश्यप बुद्ध के। इस भ्रमपूर्ण स्थिति को समझ कर उरुवेला काश्यप उठकर बुद्ध के समीप आये और हाथ जोड़कर स्पष्ट किन्तु सम्मानपूर्ण वाणी में बोले—“गौतम बुद्ध, मेरे इस जीवन के सबसे मूल्यवान गुरु, मैं उरुवेला काश्यप आपका शिष्य हूँ। कृपया मुझे आपके प्रति सम्मान प्रकट करने की अनुमति दीजिए।” इसके बाद उन्होंने तीन बार बुद्ध के समक्ष नमन किया। बुद्ध ने काश्यप को अपने समीप ही बैठने को कहा। ब्राह्मणों की खुस-फुस समाप्त हो गयी थी। वास्तव में गरिक वस्त्रधारी नौ सौ भिक्षुओं को सौम्यता के साथ बैठे देखकर उनके मन में सम्मान-भाव बहुत बढ़ चुका था।

बुद्ध ने आत्मा-जागृति कराने वाले मद्धर्म मार्ग के विषय में अपनी देशना आरम्भ की। उन्होंने जीवन के सभी तत्त्वों की अनित्यता और परस्परबलवन के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि सद्वर्ण्य का यह मार्ग भ्रामक विचारों और जागतिक जजालों को पार कर जाने में सहायक होता है। उन्होंने कहा कि भाव-बोध को धारणा करने से व्यक्ति को ध्यान लगाने और ज्ञान-प्राप्ति में सहायता मिलती है। उनकी वाणी बटानाद के समान सर्वत्र गुंजायमान हो रही थी। वसन्त की कुनकुनी धूप में एक हजार से अधिक लोग उनकी देशना सुन रहे थे। कोई भी जोर से न तो श्वास लेने का साहस कर रहा था और न वस्त्र सरकाने का, क्योंकि उन्हें भय था कि इससे बुद्ध की अद्भुत वाणी की ध्वनि में व्याघात पड़ेगा।

उस समय तक गजा विम्बिसार की आखे चमकने लगी थीं। वे जितनी देशना सुनते जाते थे, उतने ही, उनके हृदय के द्वार उन्मुक्त होते जाते थे। उनकी बहुत-सी शकाएँ और परेशानियाँ स्वतः ही निर्मूल हो गयी थीं। उनके चेहरे पर प्रभापूर्ण मुस्कान आ गयी थी। जब बुद्ध ने अपनी देशना समाप्त की, गजा विम्बिसार ने खड़े होकर हाथ जोड़े और कहा—“प्रभु, युवावस्था में मैं मेरी पात्र इच्छा थी। आज वे सभी पूरी हो गयीं। मेरी पहली इच्छा थी कि मैं गन्धर्वादिप्रेत हो और मैं राजा बनूँ। दूसरी इच्छा थी कि इसी जीवन में सर्वार्थ प्राप्त गुरु मिले। तीसरी इच्छा थी कि मैं उस गुरु का सम्मान कर सकूँ। चौथी इच्छा थी कि मेरा गुरु मुझे मत्त मार्ग दिखा सके

और पांचवीं इच्छा थी कि आत्म जागृत संवुद्ध की शिक्षाओं को समझ सकू। मेरी यह इच्छा अभी पूरी हुई है। आपकी अद्भुत देशना से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। प्रभुवर मुझे अपना एक सामान्य शिष्य या उपासक बनाना स्वीकार कर लीजिए।"

बुद्ध ने स्वीकृति में सिर हिलाया।

राजा ने बुद्ध और उनके समस्त नौ सौ शिष्यों को पूर्णिमा के दिन महल में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने इसे भी सहर्ष स्वीकार कर लिया।

अन्य सभी अतिथि बुद्ध को धन्यवाद देने के लिए उठ खड़े हुए। उनमें से चौसठ ने बुद्ध का शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। बुद्ध और उरुवेला काश्यप राजा, रानी और छोटे से राजकुमार अजातशत्रु को ताड़वन की सीमा तक छोड़ने उनके साथ-साथ गये।

बुद्ध जानते थे कि महीने भर से पहले ही वर्षा ऋतु आरम्भ हो जाएगी और उनके लिए स्वदेश लौट जाना असम्भव हो जाएगा। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वह तीन महीनों तक ताड़वन में ही नौ सौ भिक्षुओं के साथ वर्षा प्रवास करेंगे। वह समझते थे कि तीन महीनों के साधना-अभ्यास से संघ सुदृढ़ हो जाएगा। और वहाँ की व्यवस्था इतनी स्थिर हो जाएगी कि वे वहाँ से जा सकें।

राजा विम्बिसार ने तुरन्त ही बुद्ध और उनके भिक्षुओं के अभ्यर्थना-समारोह का आयोजन आरम्भ कर दिया। उन्होंने राजमहल के विशाल प्रागण में भोजन की व्यवस्था करने की सोची। इसीलिए उस प्रागण को बढ़िया ईंटों से सजाया। उन्होंने अपने प्रजाजनो से अनुरोध किया कि मार्गों पर प्रकाश की सुंदर व्यवस्था की जाए तथा बुद्ध और उनके सघ के स्वागतार्थ पुष्प-वर्षा की जाए। उन्होंने इस समारोह में अन्य लोगों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जिनमें उनकी सरकार के सभी सदस्य और परिवार जन भी सम्मिलित थे। बारह वर्षीय राजकुमार अजातशत्रु के मित्रों को भी इसमें आमंत्रित किया गया। राजा जानते थे कि बुद्ध और भिक्षुगण अहिंसा व्रत का पालन करते हैं, अतः सारा भोजन स्वाद पूर्ण शाकाहारी ही हो। उन्हें इस अभ्यर्थना-समारोह की तैयारी में दस दिन लगे।

परस्परावलम्बी सह-वर्द्धन

उ सके बाद के सप्ताहो में बहुत से जिज्ञासु बुद्ध के पास आये और भिक्षु की प्रवृज्या दिये जाने का अनुरोध किया। उनमें से बहुत से धनी परिवारों के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक भी थे। बुद्ध के वरिष्ठ शिष्यों ने इनको प्रवृज्या दिलायी और नये भिक्षुओं को अभ्यास के आरम्भिक निर्देश दिये। और भी स्त्री-पुरुष ताड़वन आये और 'बुद्ध शरण गच्छामि,' 'धम्म शरण गच्छामि' और 'सघ शरण गच्छामि' के व्रत लिये।

एक दिन कौंडन्न ने लगभग तीन सौ युवकों को प्रवृज्या दी और त्रिरत्नो का उच्चारण कराया और प्रवृज्या सस्कार के पश्चात् बुद्ध, धर्म और सघ के विषय में उनको समझाया।

"बुद्ध सबुद्ध बोधिसत्त्व हैं। सबुद्ध व्यक्ति जीवन और ब्रह्माण्ड के स्वरूप को देख सकता है। प्रज्ञा चक्षु होने के कारण वह भ्रम-जाल, भय, क्रोध अथवा कामनाओं के बधन में नहीं बधता। सबुद्ध व्यक्ति मुक्त प्राणी होता है जो शांति और आनन्द, प्रेम तथा ज्ञान से भरपूर होता है। हमारे गुरु गौतम 'सर्वधर्माभिसमयरूप' और सर्वकारक प्रज्ञावान हैं। वह हमें इस जीवन में ऐसा मार्ग दिखाते हैं, जिसमें हम अपने अविस्मरणशीलता को जीतकर स्वयं ही जागृत चेतना वाले व्यक्ति बन सकें। हम सब में 'बुद्ध-प्रकृति' विद्यमान है। हम सभी बुद्ध बनने में सक्षम हैं। बुद्ध-प्रकृति चेतना के जागरण और समस्त अज्ञान को निर्मूल करना है। यदि हम आत्म-चेतना के मार्ग का अभ्यास करेंगे तो हमारी बुद्ध-प्रकृति दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी पूर्ण मुक्ति, शांति और आनन्द की स्थिति प्राप्त कर सकेंगे। हम में से प्रत्येक को अपने हृदय में बुद्ध को विराजमान समझना चाहिए। त्रिरत्नो में बुद्ध प्रथम रत्न हैं।

“धर्म वह मार्ग है जिससे आत्म-चेतना की जागृति होती है। इस मार्ग का निर्देश बुद्ध ने किया है। उस मार्ग के द्वारा अज्ञान, क्रोध, भय और कामनाओं के पार जाया जा सकता है। इससे मुक्ति, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह हमें दूसरों को प्रेम करने और उन्हें समझने में समर्थ बनाता है। आत्म-जागृति के पथ के दो सुन्दर फल हैं, प्रेम और ज्ञान। इस प्रकार धर्म दूसरा मूल्यवान रत्न है।”

“संघ लोगो का वह समुदाय है जो आत्म-जागृति के मार्ग की साधना सबके साथ मिलकर कराता है। यदि आप मुक्ति-मार्ग की साधना करना चाहते हैं तो साथ-साथ मिलकर साधना करना अधिक महत्त्वपूर्ण है। यदि आप अकेले ही हैं तो आपके आत्म-जागृति के मार्ग में लक्ष्य तक पहुँचने में बाधा आ सकती है। चाहे आप प्रवृत्त्या प्राप्त भिक्षु हैं चाहे साधारण जन, संघ की शरण में आना महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार संघ तीसरा मूल्यवान रत्न है।

“आज आप लोग बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में आये हैं तो इन त्रिरत्नों के कारण, उद्देश्यहीन होकर नहीं भटकोगे वरन् जागृति के पथ पर वास्तविक प्रगति कर पाओगे। दो वर्ष पूर्व ही मैंने इन त्रिरत्नों की शरण ली थी और आज आप लोग भी उसी पथ के पथिक हैं। हमें इन त्रिरत्नों की शरण में आकर आनंदित होना चाहिए। ये त्रिरत्न हमारे हृदयों में अनन्त काल से विद्यमान रहे हैं। हम मिलकर साथ-साथ साधना के अभ्यास द्वारा इन त्रिरत्नों की ज्योति से अपने हृदयों को आलोकित करेंगे।” ये युवक कौंडन्न के इन वचनों से बहुत प्रेरित हुए।

इन्हीं दिनों बुद्ध को दो असाधारण नये शिष्य मिले जिनके नाम थे सारिपुत्त और मौद्गल्यायन। इन्हें भी भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लिया गया। ये दोनों ही राजगृह के विख्यात सन्यासी सज्ज के शिष्य थे। सज्ज के भक्त ‘परिव्राजक’ कहलाते थे। सारिपुत्त और मौद्गल्यायन घनिष्ठ मित्र थे और कुशाग्र बुद्धि एवं मुक्त दृष्टि के कारण इनका सम्मान किया जाता था। उन्होंने एक-दूसरे को वचन दिया कि जो भी पहले सद्धर्म मार्ग की सर्वोधि प्राप्त कर लेगा, वह तुरन्त दूसरे को सूचित करेगा।

एक दिन सारिपुत्त ने अस्सजि को राजगृह में भिक्षाटन करते देखा। अस्सजि की सौम्य प्रशान्त मुद्रा ने उन्हें तुरन्त आकृष्ट किया। सारिपुत्त ने मन में सोचा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति को आत्म-मुक्ति प्राप्त हो गयी है। मैं जानता हूँ कि ऐसे मुक्तजन पाये जाते हैं। मैं इनसे पूछूँ कि इनके गुरु कौन हैं और उनकी शिक्षा क्या है ?”

सारिपुत्त अस्सजि के निकट पहुँचने के लिए पहले तो झपटे किन्तु फिर यह सोचकर रुक गये कि जब यह भिक्खु शांत भाव से द्वार-द्वार से भिक्षा माग रहा है तो मैं इसमें क्यों विघ्न बनूँ। सारिपुत्त ने तब तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया जब तक कि अस्सजि भिक्षाटन समाप्त न कर ले। सारिपुत्त उनका इस प्रकार अनुसरण करते रहे जिससे अस्सजि को पता ही न चले। जब अस्सजि का भिक्षा-पात्र भर गया और वह नगर से बाहर जाने को मुड़े तो सारिपुत्त ने हाथ जोड़कर उनका सादर नमन किया और कहा कि "आपका मुखमंडल शान्ति और सौम्यता से दमक रहा है। आपके चलने और आपकी सभी मुद्राओं से ही आपकी निर्मलता और ज्ञान का दर्शन हो जाता है। कृपया यह बताइए कि आपके गुरु कौन हैं और आपका शिक्षा-केन्द्र कहा है। आपके गुरु आपको किन पद्धतियों की शिक्षा देते हैं ?"

अस्सजि ने एक क्षण सारिपुत्त की ओर देखा और मैत्रीपूर्ण मुस्कान से उत्तर दिया, "मैं शाक्य वंश के गौतम, जिन्हें बुद्ध कहते हैं, के मार्ग-निर्देशन में अध्ययन और अभ्यास कर रहा हूँ। इस समय उनका निवास सप्ततीर्थ मंदिर के समीप ताडवन में है।"

सारिपुत्त की आंखें चमक उठीं। "उनकी शिक्षा क्या है ? क्या आप वे शिक्षाएँ मुझे बताना चाहेंगे ?"

"बुद्ध की शिक्षाएँ बहुत गूढ़ और ज्ञानपूर्ण हैं। मैं भी अभी उन्हें पूर्ण रूप से हृदयगम नहीं कर पाया हूँ। आप चलकर स्वयं बुद्ध से ही वे शिक्षाएँ ग्रहण करें तो उचित रहेगा।"

सारिपुत्त ने अस्सजि को और टटोला। 'क्या आप बुद्ध की शिक्षा के कुछ शब्द भी मुझे नहीं बताएँगे ? वे शब्द ही मेरे लिए अत्यन्त मूल्यवान् होंगे। उनसे आगे की शिक्षा प्राप्त करने बाद मैं आऊँगा।"

अस्सजि मुस्कराये और फिर एक गाथा सुनायी :

"परस्परावलम्बी स्रोत से

सभी पदार्थों का सृजन होता है।

और सभी पदार्थ उसी में परिसमाप्त होते हैं।

बोधिसत्त्व सबुद्ध की

यही शिक्षा है।"

सारिपुत्त को अनुभव हुआ जैसे उनके हृदय-कपाट खुल गये हो और उसमें दिव्य प्रकाश पूर्णतः भर गया हो। सत्य धर्म की निर्भ्रान्त झाँकी जैसे उनके मण्डल साकार हो गयी हो। उन्होंने अस्सजि को नमन किया और अपने मित्र मौद्गल्यायन को खोजने दौड़ पड़े।

जब मौद्गल्यायन ने सारिपुत्त का दमकता मुखमंडल देखा तो पूछा, “बधुवर किस कारण से आप इतने आनंदित हो रहे हैं ? क्या आपने सत्यधर्म का मार्ग प्राप्त कर लिया है ? मुझे भी कुछ बताइए।”

सारिपुत्त ने अपने साथ बीती घटना सुनाई। जब उन्होंने वह ‘गाथा’ उन्हे सुनाई तो मौद्गल्यायन को भी प्रतीत हुआ कि उनका हृदय और चित्त दिव्य प्रकाश की छटा से भर गया है। उन्हे लगा कि समस्त ब्रह्माण्ड एक सुग्रथित जाल है। वह इस कारण विद्यमान था क्योंकि उसका अस्तित्व था, उसका विकास हुआ क्योंकि इसका विकास हुआ और यह इसलिए तिरोहित हो गया क्योंकि वह भी तिरोहित हो गया था। सभी पदार्थों या प्राणियों का सर्जक एक ब्रह्म है, यह विचार, इस तथ्य का ज्ञान होते ही, तिरोहित हो गया कि परस्परावलम्बी सह-विकास से ही सब जागतिक प्रपञ्च संभव है। अब वह समझ गये कि जन्म-मरण के अनन्त चक्र से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। उनके सामने मुक्ति का द्वार खुल गया था।

मौद्गल्यायन ने कहा कि “बधुवर, हमें तुरन्त बुद्ध के पास चलना चाहिए। यही वह गुरु है जिनकी हम अब तक प्रतीक्षा करते रहे हैं।”

सारिपुत्त ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा—“उन ढाई सौ ‘परिव्राजक’ बधुओं का क्या होगा जो हमें वरिष्ठ मानकर हमारे ऊपर विश्वास एवं श्रद्धा रखते आये हैं। हम उनको यो अचानक त्याग तो नहीं सकते। पहले हमें उनसे मिलना चाहिए और उन्हें अपने निर्णय से अवगत कराना चाहिए।”

दोनों मित्र परिव्राजकों के प्रमुख शिक्षा कक्ष में गये और साथी साधकों को अपना यह निर्णय बताया कि हम इस भक्त समुदाय को छोड़ रहे हैं और बुद्ध के शिष्य बनने जा रहे हैं। जब परिव्राजकों ने सुना कि सारिपुत्त और मौद्गल्यायन उन्हें छोड़कर जा रहे हैं तो वे अत्यन्त दुखी हुए। इन दोनों वरिष्ठ बधुओं के बिना भक्त समुदाय वैसा नहीं रह जाएगा, जैसा अब तक था। अतः उन सभी ने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि वे सब भी उनका अनुसरण करेंगे और बुद्ध के अनुयायी बन जाएंगे।

सारिपुत्त और मौद्गल्यायन अपने गुरु आचार्य सजय के पास गये और भक्त समुदाय का निश्चय बताया। उन्होंने सभी भक्तों को वहीं ठहरने का अनुरोध करते हुए समझाया कि “यदि तुम लोग यहाँ रहते हो तो मैं भक्त समुदाय का नेतृत्व तुम दोनों को सौंपने को तैयार हूँ।” उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में त्रिवाचा भरा किन्तु सारिपुत्त और मौद्गल्यायन तो अपना पक्का मन बना चुके थे।

उन्होंने कहा, “गुरुवर, हम तो मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक मार्ग पर आरूढ़ हुए थे न कि आध्यात्मिक नेता बनने के लिए। जब हम ही मुक्ति का सच्चा मार्ग नहीं जानते तो औरों का क्या नेतृत्व करेंगे ? हमें गौतम बुद्ध के पास जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने सद्धर्म का वह मार्ग प्राप्त कर लिया है जो हम इतने समय से खोज रहे थे।”

सारिपुत्त और मौद्गल्यायन आचार्य सजय के समक्ष प्रणत हुए और वहां से चल दिये। अन्य परिव्राजक भी उनके पीछे-पीछे चल पड़े। वहां से चलकर वे ताड़वन पहुंचे जहां उन्होंने बुद्ध को नमन किया और उनसे आग्रह किया कि हमें भी प्रवृज्या देकर भिक्षु सघ में सम्मिलित कर लिया जाए। बुद्ध ने उनके समक्ष चार आर्य सत्यों की देशना की और उन्हें प्रवृज्या देकर भिक्षु सघ में मिला लिया। इनके प्रवृज्या ले लेने से ताड़वन में भिक्षुओं की संख्या साढ़े बारह सौ हो गई।

॥ इति प्रथम भाग ॥

भाग दो

अध्याय तीस

वेणुवन का दान

पूणिमा का दिन था। बुद्ध अपना भिक्षा-पात्र हाथ में लिये साढ़े बारह सौ भिक्षुओं के साथ राजगृह नगर में प्रविष्ट हुए। वे सभी मन्द शात पग रखते हुए मौन रूप से चल रहे थे। राजधानी की सड़के दीपों और ताजे फूलों से सजी हुई थीं। बुद्ध और उनके सव का अभिनन्दन करने के लिए मार्गों के दोनों ओर भीड़ उमड़ रही थी। भिक्षु दल जब चौराहों पर आता तो भीड़ बहुत अधिक हो जाती और बुद्ध तथा भिक्षुओं को आगे बढ़ना असंभव हो जाता।

उरुवेला काश्यप की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी एक सुकुमार युवक हाथ में वीणा लिए गाता हुआ आया। उसके गायन का स्वर बहुत मधुर था। जब वह गाता एवं वीणा बजाता हुआ आगे बढ़ता तो लोग एक ओर को हो जाते। इससे बुद्ध को आगे बढ़ने का मार्ग मिल जाता। काश्यप पहचान गये कि इस व्यक्ति ने करीब एक महीने पहले ही उनसे प्रवृज्या ग्रहण की थी।

उसका गायन भावपूर्ण था और सम्मोहित हुए लोग उसके गान को श्रवण कर रहे थे। गायक को देखने के बाद लोग अपने सामने से निकलते हुए बुद्ध को भी देखते। गायक मुस्कराता जाता और अपना गायन जारी रखे हुए था:

“आभारी हूँ इनका शिष्य बनने का अवसर पाकर,
अब इनके अनंत प्रेम और ज्ञान का करता आदर,
धर्म इनका देता चेतना को परम तुष्टि,
चेतना-जागृति का सत्य-पथ खोलता इनका सघ।”

वह युवा गाता रहा और बुद्ध के लिए भीड़ में से रास्ता निकालता रहा

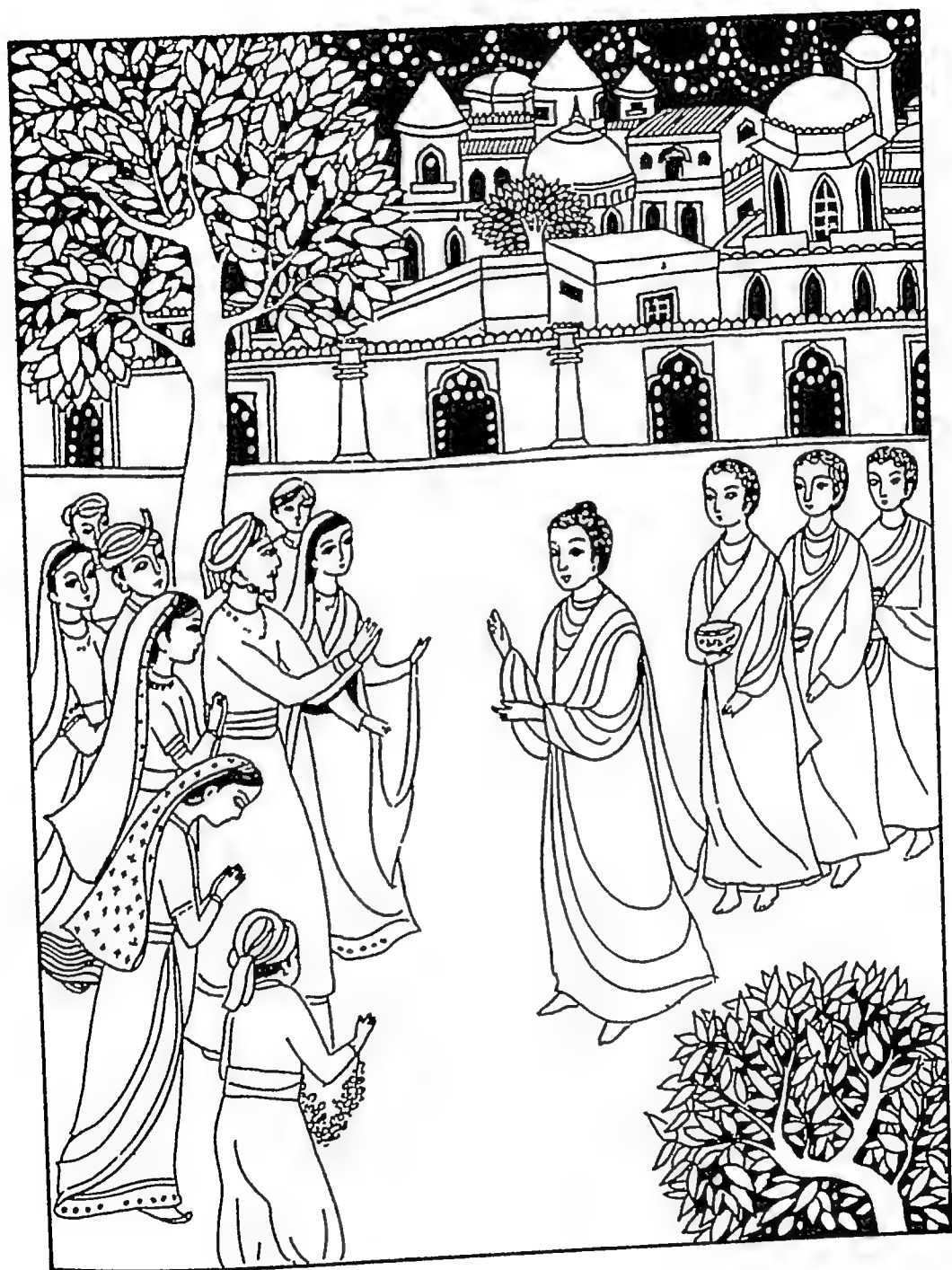
और बुद्ध एव सभी भिक्षु राज द्वार तक जा पहुँचे। उसके बाद गायक ने बुद्ध को नमन किया और ठसी प्रकार भीड़ में अदृश्य हो गया जैसे अकस्मात् प्रकट हुआ था।

राजा विम्बिसार छ. हजार आमंत्रित अतिथियों एव अनुचरो के साथ बुद्ध का स्वागत करने द्वार तक आये और बुद्ध एव भिक्षु दल को राजमहल के प्रागण में ले गये, जहाँ अतिथियों की धूप से रक्षा करने के लिए विशाल शामियाना तना हुआ था। प्रागण के मध्य में बुद्ध को परम आदर सहित बैठाया गया। भिक्षुओं के लिए भी स्थान सावधानीपूर्वक बनाया गया था। जब बुद्ध अपने स्थान पर आसीन हुए तो राजा ने अन्य सभी को अपने-अपने आसनो पर विराजमान होने का निवेदन किया। राजा और उरुवेला काश्यप बुद्ध की अगल-वगल बैठ गये।

राजकुमार अजातशत्रु एक पात्र में जल और तैलिया लेकर बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुए जिससे बुद्ध अपने हाथ-पाव धो डाले। अन्य परिचारक जल-पात्र और तैलिए लेकर अन्य भिक्षुओं के पास गये। कर-पद प्रक्षालन कार्य सम्पन्न होने पर मेजों पर शाकाहारी भोजन लगा दिया गया। राजा ने स्वयं बुद्ध के भिक्षा-पात्र में भोजन परोसा और रानी विदेही अनुचरो को निर्देश देकर भिक्षुओं को भोजन परोसवा रही थीं। भोजन के पूर्व बुद्ध और भिक्षुओं ने विज्ञेय गाथाओं का उच्चारण किया। राजा विम्बिसार और समस्त राजकीय अतिथि उस समय पूर्णतः मौन रहे जब तक बुद्ध और भिक्षुओं ने भोजन ग्रहण किया। उनकी शांत तथा आनंदपूर्ण मुद्रा से समस्त राजकीय अतिथि अत्यधिक प्रभावित हुए।

जब बुद्ध और 1250 भिक्षु भोजन कर चुके तो उनके भिक्षा-पात्र ले लिए गये और साफ करके उन्हें लौटा दिये गये। राजा विम्बिसार ने बुद्ध की ओर अभिमुख होकर हाथ जोड़े। राजा की इच्छा समझते हुए बुद्ध ने धर्म की देराना आरम्भ की। उन्होंने पचशीलो की चर्चा की और कहा कि इनमें व्यक्ति के परिवार एव राज्य में शांति एव प्रसन्नता का मार्ग प्रशस्त होता है।

"पहला शील है—जीव-हिंसा से विरत रहना। इस शील से करुणाभाव जागृत होता है। सभी प्राणियों को मृत्यु का भय होता है। जैसे हम अपने प्राणों का मोह होता है, उसी तरह हमें अन्य प्राणियों के प्राणों को समझना चाहिए। हमें केवल मानव-हिंसा ही नहीं करनी चाहिए, वरन् अन्य प्राणियों की हत्या करने में भी वचना चाहिए। हमें मानवों, पशुओं और वनस्पतियों

छः हजार परिचरों के साथ राजा बिम्बिसार द्वारा बुद्ध का स्वागत

वेणुवन का दान 207

के साथ भी सौमनस्य से रहना चाहिए। यदि हम अपने हृदय में प्रेम का भाव रखे तो हम कष्टों को कम करके जीवन आनन्दपूर्ण बना सकते हैं। यदि प्रत्येक नागरिक अहिंसा का व्रत ले ले तो राज्य में शांति रहेगी। जब लोग एक-दूसरे के जीवन का आदर करेंगे तो देश समृद्ध एवं शक्तिशाली होगा और वह अन्य देशों के आक्रमण से सुरक्षित रहेगा। राज्य की सैन्य शक्ति प्रबल भी हो तो उसे प्रयोग करने की आवश्यकता ही न पड़ेगी। सैनिकों को सड़के, पुल, व्यवसाय स्थान और बांधों के निर्माण सरीखे सद्कार्यों में प्रयोग किया जा सकेगा।

“दूसरा शील है—चोरी से विरत रहना। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि वह दूसरे की श्रम से अर्जित धन-संपदा हस्तगत कर ले। दूसरे की वस्तुओं को हथियाने का प्रयास करना दूसरे शील का उल्लंघन है। दूसरे को धोखा मत दो या अपने प्रभाव एवं सत्ता के प्रभाव का प्रयोग करके अन्य व्यक्तियों की वस्तुएं मत छीनो। इसी प्रकार दूसरे के श्रम और गाढ़े पसीने की कमाई से स्वयं लाभ उठाना भी इस शील के प्रतिकूल है। यदि नागरिक इस शील के अनुरूप आचरण करेंगे तो सामाजिक समानता का विकास होगा और लूट तथा हत्याओं की घटनाएं भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी।

“तीसरा शील है—व्यभिचार से विरत रहना। शरीर-संवध केवल पति-पत्नी के बीच रहने चाहिए। इस शील का पालन करने से परिवार में विश्वास और हर्ष बढ़ता है और दूसरे लोगों को अनावश्यक कष्ट से बचाया जा सकता है। यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं और अपने देश एवं जनता की सहायता करने की इच्छा एवं समय प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत सी रखैलों को मत रखिए।

“चौथा शील है—असत्य भाषण से दूर रहना। ऐसे वचन मत बोलिए जिसमें विभाजन हो या घृणा बढ़े। आपके वचन सत्य पर आधारित होने चाहिए। हा कहने का अर्थ ‘हां’ हो और ‘नहीं’ कहने का अर्थ नहीं। शब्दों में विश्वास और प्रसन्नता जगाने की शक्ति होती है। शब्द ही गलतफहमी और घृणा भी पैदा कर सकते हैं—यहां तक कि उनके कारण हत्या और युद्ध होना भी संभव होता है। इसलिए कृपया शब्दों का प्रयोग अधिकतम सावधानी में करें।

“पांचवा शील है—मद्यपान या नशीले पदार्थों से दूर रहना। मद्यपान और उन्मत्त पदार्थों के सेवन में चित्त की स्पष्टता समाप्त हो जाती है। जब ज्ञान नष्ट होता है तो वह स्वयं अपने लिए, अपने परिवार तथा अन्य

लोगो के लिए अकथनीय कठिनाइया उत्पन्न करता है। इस शील पर आचरण करने से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। इस शील का पालन सभी कालो मे किया जाना चाहिए।

“यदि महामहिम और सभी उच्चपदस्थ अधिकारी इन पचशीलो का अध्ययन और पालन करे तो इससे आपका राज्य बहुत लाभान्वित होगा। महामहिम, राजा देश का प्रमुख होता है। उसे सतत् जागरूक रहना चाहिए और यह ज्ञात होना चाहिए कि उसके राज्य मे प्रत्येक क्षण कहा क्या हो रहा है ? यदि आप सुनिश्चित करोगे कि आपके अधीनस्थ लोग इन पचशीलो को ममझे और शान्ति एव सौमनस्य के साथ रहने के सिद्धांतो के अनुकूल आचरण करे तो मगध देश सुख-समृद्धि प्राप्त कर सकेगा।”

प्रसन्नता से आनंदित राजा विम्बिसार उठकर खड़े हो गये और बुद्ध के समक्ष प्रणत हो गये। रानी विदेही कुमार अजातशत्रु का हाथ पकड़े हुए बुद्ध के समक्ष गयीं। उन्होने कुमार को बताया कि किस प्रकार हाथ जोड़कर बुद्ध का सादर अभिनंदन करना है। रानी ने कहा, “बुद्ध देव, अजातशत्रु और चार सौ अन्य वच्चे आज यहां उपस्थित हैं। क्या आप इन्हे चेतना के मार्ग एव प्रेम के सवध मे कुछ बताने की कृपा करोगे ?”

रानी ने बुद्ध को नमन किया। बुद्ध ने मुस्कराकर कुमार अजातशत्रु का हाथ पकड़ लिया। रानी ने मुड़कर अन्य वच्चो को भी पास आने का सकेत किया। वच्चे बड़े तथा धनी घरानो के थे। अतः अच्छे-अच्छे वस्त्र-आभूषण पहने हुए थे। अजातशत्रु बुद्ध के चरणो मे बैठ गये। बुद्ध को देहात के उन वच्चो का स्मरण आ गया जिनके साथ उन्होने बहुत समय पहले कपिलवस्तु मे उद्यान समारोह मे जम्बू वृक्ष के बीच बैठकर आनंद मनाया था। उन्होने मौन भाव से व्रत लिया कि जब वह स्वदेश जाएंगे तो उन वच्चो को खोजकर उन्हे भी सद्धर्म की शिक्षा देगे।

बुद्ध ने सामने बैठे वच्चो को संबोधित किया, “वच्चो, मानव जीवन प्राप्त करने के पहले मैं पृथ्वी, पत्थर, पौधो, पक्षियो और अन्य अनेक प्रकार के पशुओ की योनि मे रह चुका हू। तुम्हारी भी हालत यही रही थी। आज तुम लोग मेरे सामने इसलिए बैठे हो कि पिछले जन्मो मे हमारा कुछ-न-कुछ सवध सपर्क रहा होगा। संभव है कि किसी अन्य जीवन मे हम एक- दूसरे के जीवन मे हर्ष या दुख के कारण रहे हो।

“आज मैं आपको वह कहानी सुनाऊंगा जो हमारी हजारो योनियो पहले की है। यह कथा एक बगुले, केकड़े, वृक्ष और मछलियो की है। संभव है कि तुममे से कोई बगुला, केकड़ा या मछलियो मे से कोई रहा हो। मैं वेणुवन का दान, 209

उस समय वृक्ष था। वगुला बहुत धोखेवाज था और उसके कारण मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा। लेकिन उस कष्ट से मैंने यह सबक अवश्य पाया कि जो दूसरो को धोखा देता या कष्ट पहुचाता है, वह किसी-न-किसी दिन स्वयं भी कष्ट पाता और धोखा खाता है।

“वृक्ष के रूप में मैं एक मनोरम एवं शीलन कमल सरोवर के किनारे खड़ा था। सरोवर में मछलियां नहीं थीं किन्तु पास ही मैं एक उथला तालाव था जिसमें बहुत-सी मछलियां, झींगा मछलियां और एक केकड़ा रहता था। ऊपर उड़ते वगुले ने उस तालाव को देखा और मछलियां खाने की योजना बनायी। वह उसके किनारे बहुत ही उदास होकर मुह लटकाए जा खड़ा हुआ।

“मछलियों ने जब उससे परेशानी का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हारी दुरवस्था के कारण परेशान हूँ। यहाँ न साफ पानी है न पर्याप्त खाना।”

“मछलियों ने पूछा कि क्या आप हमारी परेशानी दूर करने का कोई रास्ता जानते हैं, तो उसने कहा कि, अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें एक-एक करके यहाँ से ले जाकर उस सरोवर में छोड़ आऊंगा वहाँ साफ सा बहुत पानी है और खाने के लिए भी बहुत है।”

“मछलियों को वगुले पर विश्वास नहीं हो रहा था तो वगुले ने कहा कि यदि तुम्हें सदेह हो रहा है तो मैं पहले एक मछली को वहाँ जाकर दिखा लाता हूँ। तब तो तुम्हें भरोसा होगा ? बहुत सोच-विचार कर मछलियों में एक बड़ी मछली जाने को तैयार हुई। मछली तेजी से तैर लेती थी और पालू पर भी अपना बचाव कर सकती थी। वगुले ने उस मछली को ले जाकर सरोवर दिखाया और वापस ले आया।”

“वगुले की नेकनीयती से सन्तुष्ट होकर मछलियों ने उससे प्रार्थना की तब मैं एक-एक करके उस सरोवर तक छोड़ आओ। वह चालाक वगुला अपनी चोच में मछली को ले आता और मेरे ऊपर बैठकर खाता। आखिर में उसकी हड्डियाँ मेरे तने के पास गिरा जाता। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा।

“मैं तो वृक्ष था और यह सब चटित होते देखता। मुझे बहुत क्रोध भी आता किन्तु मैं कुछ कर नहीं सकता था। पेड़ तो जड़ से बंधा होता है। शाखाएँ बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मैं न तो मछलियों को चेतावनी दे सकता था और न किसी शाखा की मदद से वगुले को उम्मीक करतूत में रोक सकता था। मैं वह भयानक दृश्य देखने के लिए

लाचार था। जब भी वह किसी मछली को लाता, उसे फाड़कर खाता और उसकी हड्डिया नीचे गिराता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। मेरे तने पर मेरे आसू निकलकर जैसे जम जाते। इस तरह वह सारी मछलियों को खा गया।”

“वृक्ष होने के कारण मैं जंगल की शोभा ही बढ़ा सकता था। यदि मैं हिरन या मनुष्य होता तो मछलियों के लिए कुछ करता। मैंने प्रण किया कि यदि कभी मुझे मनुष्य का जन्म मिला तो मैं शक्तिशाली लोगो से कमजोर लोगो की रक्षा के लिए भरपूर प्रयास करूंगा।”

“आखिर जब सब मछलिया और झीगा मछलिया खत्म हो गईं तो एक केकड़ा बचा। बगुले ने उसे भी ले जाने के लिए कहा तो केकड़े ने कहा कि आप मुझे ले कैसे जाएंगे ? आपकी चोच तो पतली है, अगर मुझे न सभाल पाये तो मैं जमीन पर गिरकर मर जाऊंगा। इसलिए अगर मुझे ले चलना है तो अपने दोनो पंजो से मैं आपका गला पकड़ लेता हू। सरोवर मे पहुंचकर मैं आपका गला छोड़ दूंगा। बगुला इस पर सहमत हो गया।”

“बगुला केकड़े को लिए मेरे ऊपर ही आ बैठा तो केकड़े ने कहा कि आप मुझे सरोवर न ले जाकर यहा क्यों ले आये। तो बगुले ने कहा कि कोई भी बगुला इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि मछलियों को एक तालाब से दूसरे सरोवर तक ले जाकर छोड़ता फिरे। क्या तुम नीचे मछलियों की पड़ी हड्डिया नहीं देख रहे। अब तुम्हारी जिन्दगी भी इसी प्रकार समाप्त होनी है।”

“यह सुनते ही केकड़े ने अपने पंजे बगुले की गर्दन मे गड़ाने शुरू कर दिये। कष्ट से वह तड़प उठा और केकड़े को सरोवर तक ले जाने को तैयार हो गया। वह उसे लेकर सरोवर तक गया और केकड़े ने कहा कि मेरी गर्दन छोड़कर पानी मे उतर जाओ। लेकिन उस तालाब की अपने साथ की सभी मछलियों की मृत्यु को याद करके उसने बगुले की गर्दन दबा ही डाली। इससे बगुला मर गया और केकड़ा उसे छोड़कर पानी मे चला गया।”

“बच्चो, उस समय मैं एक वृक्ष था। मैं इस समूचे दृश्य का साक्षी था। इस घटना से मैंने सीखा कि यदि हम दूसरो के साथ सद्व्यवहार करेगे तो दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही सद्व्यवहार करेगे। लेकिन अगर हम दूसरो के साथ निर्दयता का व्यवहार करेगे तो हमे भी जल्दी या देर से, वही स्थिति भोगनी पड़ेगी। मैंने व्रत लिया कि अपने अगले जन्मो मे मैं अन्य प्राणियो की सहायता करने का प्रयास करूंगा।”

“वच्चे बुद्ध की कहानी बड़े ध्यान से सुनते रहे। वृक्ष के कण्ठ से वे दुखी हुए और असहाय मछलियों तथा झींगा मछलियों के दुर्भाग्य पर दया आई। उन्होंने वगुले की धोखेवाजी की निन्दा की और केकड़े की होशियारी पर खुश हुए।”

“राजा विम्बिसार ने उठकर हाथ जोड़े और नमन करते हुए कहा, “आचार्य, आपने वच्चे तथा वड़ो को एक महत्त्वपूर्ण शिक्षा दी है। मेरी प्रार्थना है कि कुमार अजातशत्रु आपके शब्दों को सदा स्मरण रखे। हमारे साम्राज्य का यह सौभाग्य है कि आप हमारे बीच हैं। अब यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपको और आपके सच को एक उपहार देना चाहता हूँ।”

बुद्ध ने मौन रूप से राजा की ओर उस आशय से देखा कि वह बताये कि क्या उपहार देने के इच्छुक है। इस पर राजा बोले, “राजगृह से दो मील उत्तर में बड़ा और सुंदर वेणुवन है। वह बहुत शांत, ठंडा और ताजगी देने वाला है। बहुत से अच्छे पक्षी वहां निवास करते हैं। मैं आपको तथा सच को वह वेणुवन दान में देना चाहता हूँ जहां आप सद्धर्म मार्ग की शिक्षा दे सकें और साधना का अभ्यास स्वयं कर सकें तथा शिष्यों को करा सकें। हे करुणावतार, हृदय से दिये हुए मेरे इस दान को स्वीकार कीजिए।”

बुद्ध ने एक क्षण के लिए विचार किया। यह पहला अवसर है, जब सच को एक विहार के लिए भूमि दी जा रही है। वर्षा ऋतु में रहने के लिए भिक्षुओं को जगह चाहिए थी। बुद्ध ने गहरा निश्वास लिया और मुन्कगकर राजा के उस उदारतापूर्ण किये दान को स्वीकारने की अनुमति दे दी। राजा विम्बिसार इस पर फूले नहीं समाये। वह जानते थे कि यदि वहां विहार बन जाएगा तो बुद्ध मगध में अधिक समय व्यतीत करेंगे।

राजमहल में आये अभ्यागतों में उस दिन अनेक ब्राह्मण धर्म के नेता भी उपस्थित थे। राजा के इस निर्णय से बहुत से ब्राह्मण आचार्य प्रसन्न नहीं हुए किन्तु राजा से कुछ भी कहने का उनमें साहस नहीं था।

राजा ने जल का एक म्वर्ण-पात्र मगाया। उन्होंने बुद्ध के हाथ पर पात्र में जल डालना आरंभ किया और शुद्ध हृदय से घोषणा की, “बोधिसत्व, ज्ञे-ज्यो जल आपके हाथ पर गिरता जा रहा है, त्यो-त्यो वेणुवन आपको तथा आपके सच को हस्तांतरित होता जा रहा है।”

उन दक्षिणा समारोह के साथ वेणुवन राजा के अधिकार से निकलकर बुद्ध के अधिकार में आ गया। भोज-समारोह समाप्त हुआ और बुद्ध अपने साथ 1250 भिक्षुओं को लेकर राजमहल में चल पड़े।

अध्याय इकतीस

वसन्त ऋतु में लौटूंगा

अ गले ही दिन बुद्ध अपने अनेक वरिष्ठ शिष्यों के साथ वेणुवन देखने गए। लगभग सौ एकड़ जमीन में लगे बास के झाड़ों से भरा वेणुवन सघ के लिए आदर्श स्थान था। वहाँ अनेक प्रजातियों के बास उगे हुए थे। वेणुवन के बीच में स्थित कलन्दक सरोवर भिक्षुओं के स्नान करने, वस्त्र धोने और किनारे-किनारे चलित ध्यान करने के लिए सर्वोत्तम स्थान था। वेणुवन में बास ही बास थे इसलिए ज्येष्ठ भिक्षुओं के रहने के लिए कुटीरों का सहज ही निर्माण किया जा सकता था। बुद्ध के वरिष्ठ शिष्य और कौडन्न, काश्यप और सारिपुत्त सभी वेणुवन देखकर प्रसन्न थे। वे तुरन्त वेणुवन में विहार की स्थापना की योजना बनाने में जुट गए।

बुद्ध ने कहा कि, “वर्षा ऋतु आवागमन के लिए अच्छा समय नहीं होता। भिक्षुओं को ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहाँ वे वर्षाकाल में अध्ययन और अभ्यास कर सकें। ऐसा स्थान सुलभ हो जाने पर सघ-समुदाय वर्षा या धूप के कारण रोगग्रस्त नहीं होंगे और अकस्मात् कीड़े-मकोड़ों के पैरों के नीचे आने से बचा जा सकेगा जो वर्षा काल में पृथ्वी पर आ जाते हैं। अब आगे से, मैं वर्षा आने से पूर्व सभी भिक्षुओं को एक स्थान पर आने के लिए कहा करूँगा। तीन महीनों के इस प्रवास काल में क्षेत्र के उपासकों से कह देंगे कि वे तीन महीने के इस प्रवास में भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था किया करें। इस सदर्भ में भिक्षु उन्हें जो शिक्षा देंगे, उनसे उपासकों को भी लाभ होगा। इस प्रकार वर्षा काल में प्रवास की परंपरा आरम्भ हुई।

मौद्गल्यायन के नेतृत्व में युवा भिक्षुओं ने बास, फूस और सनी हुई मिट्टी से बुद्ध तथा वरिष्ठ भिक्षुओं के लिए कुटीर बना दिए। बुद्ध की

कुटिया छोटी किन्तु बड़ी आकर्षक थी। उसके पीछे पीले वास के गाछ थे और एक ओर को हरित वासो के झाड़ थे जिससे कुटिया पर छाया रहती थी। भिक्षु नागसमल ने वासो की ही एक नीची चारपाई बुद्ध के शयन के लिए बना दी थी। बुद्ध की कुटिया के पीछे मिट्टी के बड़े पात्र में जल भर कर रख दिया गया था। काश्यप ने अपने पूर्व शिष्य नागसमाल से कहा था कि तुम गौतम बुद्ध की सेवा में रहोगे।

सारिपुत्त ने वेणुवन विहार के लिए राजधानी से दान में एक घटा मगवा लिया था। उस घटे को कलन्दक सरोवर के किनारे एक बड़े वृक्ष में बांध दिया गया था। इस घटे को वजाकर अध्ययन और साधना के समय की घोषणा की जाती। इस प्रकार सचेतनावस्था के अभ्यास में इस घटे का बड़ा योगदान रहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि घटा=ध्वनि सुनकर भिक्षुओं को किस प्रकार रुक जाना और ज्वसन-क्रिया पर ध्यान केन्द्रित करना है।

उपासक भी अनेक प्रकार से सब के लिए सहायक सिद्ध हो रहे थे। उरुवेला काश्यप ने वर्षा-प्रवास के विषय में समझाया कि "इस समय के दौरान सभी भिक्षुओं को बुद्ध के प्रत्यक्ष मार्ग-निर्देशन में सद्धर्म मार्ग का अभ्यास-आचरण करने का सुअवसर प्राप्त होगा। उन्हें गहन अध्ययन और अभ्यास का पर्याप्त समय मिलेगा। वे वर्षा काल की आकस्मिक जीव-हिंसा में भी बचेगे। आप लोग वर्षा-प्रवास काल में भिक्षुओं के लिए भोजन जुटाकर सब की सहायता कर सकते हो। संभव हो तो ऐसा समन्वय कीजिए कि भोजन की मात्रा न अधिक हो, न कम। निर्धनतम व्यक्ति जो एक या दो गेटों भी देगा, उसे बुद्ध या उनके किसी वरिष्ठ शिष्य की धर्म-देशना सुनने का अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार इस प्रवास-काल में भिक्षुओं और उपासकों को समान रूप में लाभ होगा।"

भिक्षुओं और व्यवसायहीन लोगों का कुशल सगठन करके काश्यप ने अपनी सगठन-प्रतिभा प्रदर्शित कर दी थी। उन्होंने विहार के लिए आवश्यक वस्तुओं की भी व्यवस्था कर ली थी जिससे प्रत्येक भिक्षु के पास चीवर हो, भिक्षा-पात्र हो, ध्यान-साधना का आसन हो, एक तोलिया और एक घड़ा (जल रखने के लिए) हो।

वर्षा-प्रवास का समय आ गया था और बुद्ध तथा उनके वरिष्ठ शिष्यों ने सब के सब आने का जो कार्यक्रम बनाया था, उसके अनुरूप सब कुछ हुआ। प्रातः जागने का घटा चार बजे बजना। नहाने के बाद भिक्षु अपने-अपने चिंतित ध्यान करते। मूर्धोदय होने तक वे चलित ध्यान या बैठकर साधना

करते। सामान्यतः यह समय भिक्षुओं के भिक्षाटन का होता था किन्तु प्रवासकाल में भिक्षाटन करने नहीं जाना होता था, अतः उस समय का उपयोग धर्म का गहन अध्ययन करने या वरिष्ठ भिक्षुओं से अपनी साधना में आने वाली कठिनाइयों का निवारण करने में करते। अध्यापन के लिए उन्हीं भिक्षुओं का चयन किया जाता जिन्होंने धर्म के पथ को गहनता से समझ लिया था। कौंडन्न, अस्सजि, काश्यप, सारिपुत्त, मौद्गल्यायन, वप्प और महानाम को पचास या साठ भिक्षुओं को शिक्षा देने का भार सौंपा गया था। अन्य अध्यापकों के पास दस से लेकर तीस तक भिक्षु थे। नव भिक्षुओं को एक पृथक् अध्यापक के सुपुर्द कर दिया जाता जो बड़े भाई के समान उसकी देख-रेख करता। काश्यप और सारिपुत्त ने इस व्यवस्था का प्रणयन किया था।

दोपहर को भिक्षु सरोवर के समीप पक्तिबद्ध हो भिक्षा-पात्र हाथ में लिए खड़े हो जाते। समस्त भोजन सब में समान रूप से वितरित कर दिया जाता। भोजन लेकर सरोवर तट की घास पर बैठकर वे मौन रूप से भोजन करते और अपने पात्र साफ करके बुद्ध की ओर देखने लगते। कभी वह भिक्षुओं को संबोधित करते तो कभी अव्यवसायी उपासकों को, किन्तु उनकी देशना का लाभ सभी प्राप्त कर पाते। कभी-कभी वह वहां उपस्थित बच्चों को ही संबोधित करते। इन धर्म-चर्चाओं में वह प्रायः अपने विगत जीवन की कथा सुनाते।

कभी-कभी बुद्ध किसी वरिष्ठ शिष्य को देशना करने के लिए कह देते और स्वयं बैठकर सौम्य भाव से सुनते रहते और बीच-बीच में प्रोत्साहन के कुछ वाक्य बोल देते। सद्धर्म-चर्चा के बाद श्रामणों अपने-अपने घरों को लौट जाते और भिक्षु गण अपराह्न काल तक विश्राम करते। अपराह्न में घटा बजने पर सभी भिक्षु बैठकर या चलते हुए ही ध्यान-साधना करते। सोने से पहले आधी रात तक भिक्षु अपनी साधना में रत रहते।

बुद्ध रात में काफी देर तक साधना करते रहते। वह अपनी बास की चारपाई अपनी कुटिया के आगे डलवा लेते और उस पर बैठकर रात्रि की शीतल वायु और चंद्रमा के प्रकाश का आनंद लेते। ब्रह्मवेला में वे सरोवर के तट पर ध्यान युक्त भ्रमण करते। आनंद से भरे, शांत और सहज बुद्ध को उतने निद्रा-काल की आवश्यकता नहीं थी, जितनी युवा भिक्षुओं को होती थी। काश्यप भी रात्रि में ही ध्यान करते।

राजा बिम्बिसार नियम से वेणुवन आते रहते। वह साथ में बहुत से अभ्यागतों को नहीं लाते थे। कभी-कभी वह रानी विदेही और कुमार अजातशत्रु को ले आते। प्रायः वह अकेले ही आते। वह वन के बाहर ही रथ से

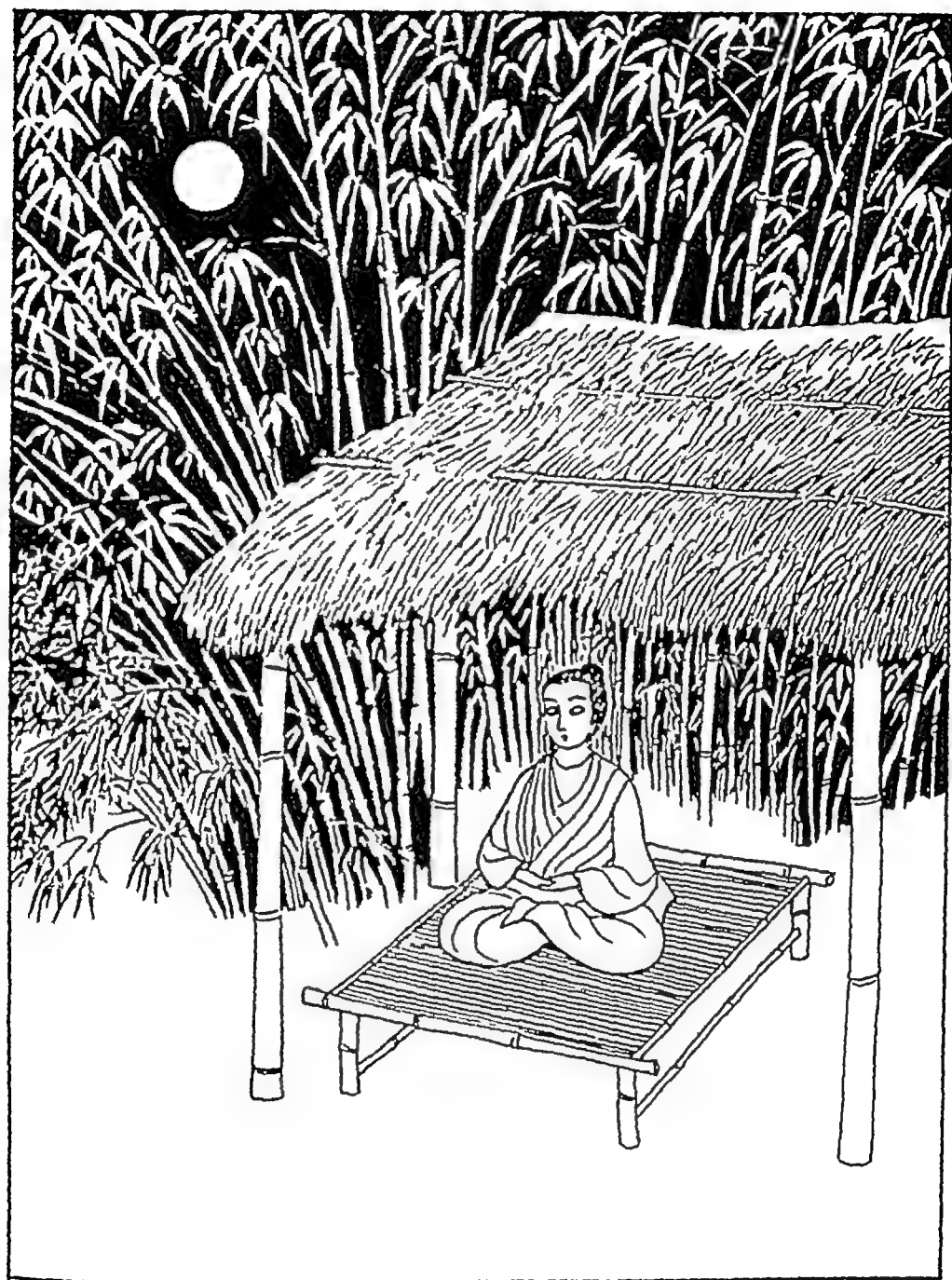
उतरकर पैदल बुद्ध की कुटी तक आते। एक दिन जब उन्होंने देखा कि भिक्षुगण वर्षा में भीगते हुए ही धर्म-देशना सुन रहे हैं तो उन्होंने विशाल धर्म-कक्ष बनवा देने की अनुमति बुद्ध से मागी जिससे वर्षा होने की अवस्था में भिक्षु भोजन भी कर सकें और धर्म-देशना भी सुन सकें। यह कक्ष इतना बड़ा बना था कि उसमें एक हजार भिक्षु और एक हजार उपासक आ सकें। इस धर्म-कक्ष का निर्माण विहार के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुआ।

परस्पर वार्तालाप करते समय बुद्ध और राजा प्रायः बुद्ध की चारपाई पर ही बैठ जाते। नागसमल ने वास की कुछ सादी कुर्सियाँ बना दीं जिससे बुद्ध को अपने अभ्यागतों को आसीन करने में सुविधा हो। एक दिन जब बुद्ध और राजा अलग-अलग कुर्सियों पर बैठे हुए थे तो राजा ने कहा, “मेरा एक और पुत्र है जो आप से अभी नहीं मिला है। मेरी इच्छा है कि आप ठम पुत्र और उसकी माता से अवश्य मिलें। वह पुत्र विदेही रानी से नहीं जन्मा है। उसकी माता का नाम आम्रपाली है और पुत्र का नाम जीवक। वह शीघ्र ही सोलह वर्ष का हो जाएगा। आम्रपाली पाटलिपुत्र के उत्तर में वेशाली में रहती है। उसे राजमहलो का वधन-ग्रस्त जीवन प्रिय नहीं है और पतिष्ठा या पद की ललक भी नहीं है। वह अपनी स्वतंत्रता को सर्वाधिक मूल्यवान् मानती है। मैंने उसके जीवन-यापन में सहायक होने वाली अनेक व्यवस्थाएँ की हैं जिनमें एक आम्रवन भी सम्मिलित है। जीवक बुद्धिमान और परिश्रमी युवक हैं। उसे सैनिक या राजनीतिक विषयों में कोई रुचि नहीं है। राजधानी के समीप रहकर ही वह चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कर रहा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं जीवक और उसकी माता को निकट भविष्य में वेणुवन आकर आपके दर्शन करने के लिए कह दूँगा।”

बुद्ध शांत भाव से म्वीकृति सूचक मुस्कराए। राजा करबद्ध प्रणाम करके आनंदित मन में चल दिए।

इसी अवधि के दौरान, वेणुवन में दो विशिष्ट अतिथि बुद्ध के गृह सुदूर कपिलवस्तु से पधारे। वह थे बुद्ध के पुराने मित्र कालुदयी और बुद्ध का मार्या चन्ना। उनके आगमन से वेणुवन विहार में विशेष उत्साह भर उठा था।

बुद्ध को घर त्यागे सात वर्ष से भी अधिक हो गए थे। अतः वह घर के समाचार जानने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्होंने कालुदयी से राजा, रानी यशोधरा, नंद, सुदरीनदा, अपने मित्रों और अपने पुत्र राहुल के समाचार पूछे। गद्यपि कालुदयी का स्वास्थ्य अब भी ठीक था किन्तु उसकी मुखाकृति पर

रात की चांदनी और शीतल रात्रि पवन में ध्यान साधना करते बुद्ध

वसन्त ऋतु मे लौटूंगा 217

आयु के चिह्न प्रकट होने लगे थे। चन्ना भी वृद्धता की ओर बढ़ रहा था। अपनी कुटिया के आगे बैठे हुए बुद्ध ने उनसे बड़ी देर तक चर्चा की। कालुदयी को राज दरबार में उच्च पद प्राप्त हो चुका था और वह राजा शुद्धोधन के परम विश्वस्त परामर्शदाताओं में गिना जाता था। बुद्ध ने सद्धर्म का मार्ग खोज लिया है और आजकल वह मगध में धर्म देशना कर रहे हैं, यह समाचार कपिलवस्तु में दो मास पूर्व ही पहुंचा था। सभी को विशेषतः राजा, रानी और यशोधरा को यह समाचार पाकर बहुत हर्ष हुआ था। राजा ने कालुदयी में कहा कि वह जाकर बुद्ध को वापस ले आए। इस आदेश से कालुदयी को आंतरिक हर्ष ही हुआ। यात्रा की तैयारी में तीन दिन लगे और वह उन दिनों रात में सो भी नहीं सका। यशोधरा ने सुझाव दिया कि साथ में चन्ना को भी लिए जाओ तो चन्ना हर्ष के मारे रो पड़ा। दोनों व्यक्तियों को वेणुवन पहुंचने में एक महीने का समय लगा।

कालुदयी ने बताया कि राजा शुद्धोधन का शरीर-स्वास्थ्य पिछले कुछ वर्षों में गिरा है, हालांकि मानसिक रूप से पूर्णतः सजग है। राज-काज सभालने के लिए राजा के पास अनेक प्रतिभावान मंत्री हैं। गौतमी पहले की भांति पूर्ण स्वस्थ हैं। कुमार नंद का कल्याणी के साथ विवाह किया जाना निश्चित हो गया है। नंद एक सुन्दर सजीला नवयुवक था जिसे सुन्दर वस्त्र धारण करने का चाव था किन्तु राजा को यही चिन्ता थी कि अभी उसके व्यवहार में स्थिरता और परिपक्वता नहीं आई है। बुद्ध की बहिन सुन्दरी नन्दा अब सुन्दर एवं गरिमाशालिनी युवती बन गई है। जब से बुद्ध ने गृह-त्याग किया है, यशोधरा ने आभूषण पहनने का वद कर दिए हैं और अत्यन्त सादगी से रहती हैं। उन्होंने मूल्यवान सामान बेचकर उस धन से गरीबों की सेवा आरम्भ कर दी है। जब से यशोधरा को ज्ञात हुआ है कि बुद्ध दिन में एक बार ही भोजन करते हैं, तो यशोधरा ने भी वैसा ही करना आरम्भ कर दिया है। वह रानी गौतमी के समर्थन से अपने समाज-सेवा कार्य को चलाए जा रही हैं। राहुता अब सात वर्ष का स्वस्थ एवं सुंदर बालक हो गया है। उसकी काली-काली आंखों में समझदारी और दृढ़-निश्चय झलकता है। उसके दादा-दादी उसे उतना ही प्यार-दुलार करते हैं, जितना बचपन में सिद्धार्थ को करते थे।

कालुदयी ने जो कुछ बुद्ध को बताया, उसकी चन्ना ने पुष्टि की। अपने मन के ये सब समाचार सुनकर बुद्ध का हृदय प्रसन्न हुआ। अंत में कालुदयी ने बुद्ध में प्रार्थना की कि आप कपिलवस्तु कब लौटकर चल रहे हैं। बुद्ध ने जवाब दिया कि वर्षा ऋतु समाप्त होने पर मैं लौटूंगा। मैं नहीं चाहता कि जब

तक ये भिक्षु अपने साधना-अभ्यास में और गहरे न उतर जाए, तब तक बीच में ही छोड़ जाऊँ। वर्षा-प्रवास के बाद मैं आसानी से इन लोगों को छोड़कर जा सकूँगा। लेकिन कालुदयी और चन्ना, एक महीने के लिए तुम यहाँ रहकर इस जीवन का भी स्वाद क्यों नहीं लेते ? एक महीने के बाद कपिलवस्तु लौटने और राजा को यह सूचित करने का कि मैं वर्षा ऋतु के बाद लौटूँगा, पर्याप्त समय रह जाएगा।

वेणुवन विहार में एक महीने तक अतिथि के रूप में रहने की बात सुनकर कालुदयी और चन्ना बहुत हर्षित हुए। उन्होंने कई भिक्षुओं को मित्र बना लिया और सद्धर्म के मार्ग खोजने हेतु गृह-त्याग करने वालों के बीच हर्ष और शांतिपूर्ण जीवन बिताने का स्वाद लेने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि दैनिक जीवन में सचेतावस्था में जीने का अभ्यास करने से मन और हृदय को कितना बल मिलता है। कालुदयी अधिकांश समय बुद्ध के साथ बिताता और उनके हर कार्य को ध्यान से देखता। बुद्ध की अद्भुत सहज-अवस्था से वह बहुत ही प्रभावित हुआ। यह स्पष्ट था कि उन्होंने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी जब वे किसी भी इच्छा के पीछे नहीं दौड़ते थे। बुद्ध की स्थिति मुक्त रूप से जल में तैरती स्वच्छन्द मछली या आकाश में शांतिपूर्वक तैरते मेघ के समान थी। वे पूर्णतया वर्तमान क्षण में जीते थे।

बुद्ध की आखे और उनकी मुस्कान उनकी आत्मा की अद्भुत मुक्ति के साक्षी थे। ससार की कोई वस्तु उनके लिए बधन नहीं थी किन्तु उनके समान इतना महान ज्ञान और प्रेम भी किसी के पास नहीं था। अकस्मात् कालुदयी के मन में इच्छा जागी कि वह भिक्षु का सौम्य एवं मुक्त जीवन व्यतीत करना आरम्भ कर दे। उसने अनुभव किया कि वह समस्त राजकीय पद, संपदा और प्रतिष्ठा तथा इस प्रकार के जीवन से जुड़ी चिन्ताएँ एवं परेशानियाँ त्यागने को तैयार है। वेणुवन विहार में सात दिन बिताने के बाद ही उसने अपनी यह इच्छा व्यक्त की कि वह प्रवृज्या लेकर भिक्षु बनना चाहता है। यह सुनकर बुद्ध ने तनिक आश्चर्य से उसकी ओर देखा और मुस्करा दिए और स्वीकृतिसूचक सिर हिला दिया।

चन्ना की इच्छा भी भिक्षु बन जाने की हो रही थी किन्तु राज-परिवार के प्रति अपने दायित्वों के प्रति सचेत चन्ना ने सोचा कि मुझे यशोधरा से पूछे बिना भिक्षु नहीं बनना चाहिए। उसने निश्चय किया कि भिक्षु बनने की प्रार्थना करने से पूर्व उसे बुद्ध के कपिलवस्तु लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

तर्जनी चन्द्रमा नहीं होती

८ एक दिन अपराह्न में सारिपुत्त और मौद्गल्यायन अपने एक मित्र सन्यासी दीर्घनख को बुद्ध से मिलाने आए। दीर्घनख ही सजय नाम से विख्यात थे और सारिपुत्त के चाचा थे। जब उनको विदित हुआ कि उनका भतीजा सारिपुत्त बुद्ध का शिष्य बन गया है तो उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में जानने की उत्कण्ठा हुई। जब उन्होंने सारिपुत्त और मौद्गल्यायन से इस विषय में जिज्ञासा की तो उन्होंने कहा आप स्वयं ही बुद्ध देव से क्यों नहीं मिला लेते।

दीर्घनख ने बुद्ध से पूछा, "गौतम, आपकी शिक्षाएँ क्या हैं ? आपके सिद्धान्त क्या हैं ? मैं तो स्वयं किन्हीं सिद्धान्तों या मान्यताओं को तनिक भी नहीं स्वीकारता।"

बुद्ध ने मुन्कराकर पूछा, "क्या आप अपने इस सिद्धान्त को मानते हैं कि मैं किसी भी सिद्धान्त को अपनाकर नहीं चलता ? क्या आप सभी सिद्धान्तों की अवमानना पर विश्वास करते हैं ?"

परन्तु सुनकर अचकचाएँ दीर्घनख ने कहा, "गौतम, मैं विश्वास करता हूँ अथवा नहीं करता, इसका कोई महत्त्व नहीं।"

बुद्ध ने कोमलता में उत्तर दिया, "यदि कोई व्यक्ति सिद्धान्त के विश्वास का बन्दी बन जाता है तो उसकी स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है। जब कोई दुःखग्रही बन जाता है तो वह मानता है कि उसका सिद्धान्त ही एकमात्र सत्य है और अन्य सिद्धान्त सुनो-सुनाई जाते। समस्त झगड़े और संघर्ष विचारों की मूर्खता में उत्पन्न होते हैं और वे अनन्त रूप से चलते रहते हैं जिससे मृत्युवाक्य समय ही नष्ट नहीं होता, अपितु युद्ध तक हो जाते हैं। किन्हीं मान्यताओं में बंध जाना आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन जाता

है। सकीर्ण विचारों से वधा व्यक्ति उनकी कैद में फँस जाता है और सत्य के द्वार खुलना असंभव हो जाता है।

“मैं आपको एक विधुर की कथा सुनाता हूँ जो अपने पाँच वर्ष के बालक के साथ रहता था। वह अपने पुत्र को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता था। एक दिन वह अपने पुत्र को घर छोड़कर अपने कामकाज के सिलसिले में बाहर गया। उसके जाने पर लुटेरों ने उसका घर लूट लिया और घर को आग लगा दी। वे उसके पुत्र का अपहरण कर ले गए। जब व्यापारी वापस आया तो घर जला हुआ था और एक छोटे बच्चे की बुरी तरह जली लाश पड़ी थी। उसने समझा कि यह उसके पुत्र का शव है। वह अत्यधिक दुःख-ग्रस्त हो गया। जले शव का संस्कार करके उसने उसकी अस्थियाँ एवं भस्म एक थैले में रख ली। वह जहाँ भी जाता, थैला साथ ले जाता। कई महीनों के बाद उसका बेटा उन लुटेरों के चंगुल से निकल भागा और आधी रात को अपने घर पहुँचकर घर का द्वार खटखटाया। कोई उत्तर न आने पर उसने बार-बार द्वार खटखटाया और चिल्लाकर कहा भी कि मैं आपका बेटा हूँ। किन्तु उस व्यापारी ने समझा कि पड़ोस का कोई बच्चा उसके पुत्र-प्रेम का मखौल उड़ा रहा है। अतः उसने दरवाजा खोला ही नहीं। हारकर उसका पुत्र वहाँ से चला गया और पिता-पुत्र सदा के लिए बिछुड़ गए।

“यदि मित्रवर, किसी मान्यता को ध्रुव सत्य मानकर उससे चिपटे रहते हैं तो एक दिन अपने को उसी विधुर की स्थिति में पाते हैं। हमें तो सत्य का ज्ञान हो चुका है, इस विश्वास के कारण वह अपने मन के द्वार सत्य सामने होने पर भी नहीं खोलते, भले ही सत्य स्वयं द्वार पर दस्तक क्यों न दे रहा हो।”

दीर्घनख ने प्रश्न किया कि, “आपकी अपनी शिक्षाएँ क्या हैं ? यदि कोई आपकी शिक्षाओं का अनुसरण करे तो क्या वह भी सकीर्ण विचारों का वदी नहीं हो जाएगा ?”

“मेरी शिक्षाएँ न तो कोई सिद्धान्त हैं और न कोई दर्शन। यह न तो किसी वाद-विवाद के निष्कर्ष हैं और न विभिन्न दर्शनों के समान मानसिक मान्यताएँ, जिनके अनुसार हम दावा करते हैं कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आत्मा से सृष्टि का सृजन ही आधारभूत सत्य है, अथवा सृष्टि का अंत होता है या वह अनंत है अथवा सृष्टि नित्य है या अनित्य है। इस प्रकार की ध्रुव सत्य सबधी मानसिक मान्यताएँ और विचार-विमर्श जन्म विचार-धाराएँ उन चींटियों के समान हैं जो कटोरी के किनारे की ही सतत

परिक्रमा करती रहती हैं किन्तु पहुँचती कहीं नहीं है। मेरी शिक्षाएँ कोई दर्शन नहीं हैं। ये तो प्रत्यक्ष अनुभूतियों के परिणाम हैं। आप मेरे कथन की अपनी अनुभूतियों द्वारा पुष्टि कर सकते हैं। मैं शिक्षा देता हूँ कि सभी वस्तुएँ अनित्य हैं, प्रतीत्य समुत्पाद हैं और उनकी कोई पृथक् सत्ता नहीं होती। मेरी शिक्षा है कि प्रत्यक्ष पदार्थ सृजन, वर्द्धन और मरण के लिए सभी पदार्थों पर निर्भर हैं। कोई भी पदार्थ किसी एक मूल स्रोत से उत्पन्न नहीं होता। मैंने इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया है जिसे आप भी अनुभव कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य सृष्टि-रचना के विषय में बताना नहीं है, बल्कि अन्य लोगों को प्रत्यक्ष अनुभूति करने में सहायता करना है। शब्दों से उस परम सत्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ही हम उस परम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं।"

दीर्घनख हर्ष-विभोर होकर कह उठे, "अद्भुत, अद्भुत, गौतम। किन्तु उस समय क्या होगा जब आपकी शिक्षाओं को भी अधःश्रद्धायुक्त संप्रदाय बना दिया जाए?"

बुद्ध एक क्षण के लिए मौन रहे और सिर हिलाकर कहा—“दीर्घनख जी, आपका यह बहुत ही गहन प्रश्न है। मेरी शिक्षाएँ न तो कोई सिद्धान्त हैं और न दर्शन, किन्तु कुछ लोग इसे सांप्रदायिक स्वरूप दे सकते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मेरी शिक्षाएँ ध्रुव सत्य की अनुभूति करने की एक पद्धति हैं, न कि स्वयं में एक ध्रुव सत्य। ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रमा की ओर इंगित करने वाली तर्जनी चंद्रमा नहीं हो जाती। समझदार व्यक्ति चंद्रमा को देखने के लिए तर्जनी का प्रयोग करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल तर्जनी को देखता है और उसे ही भ्रमवश चंद्रमा मान लेता है, तो वह चंद्रमा को कभी नहीं देख सकता। मेरी शिक्षा तो साधना-अभ्यास का एक साधन मात्र है, न कि सदैव ठमे पकड़े बैठे रहने या पूजा का साध्य। मेरी शिक्षा तो नदी पार जाने के लिए नौका के समान है। नदी के दूसरे छोर-मुक्ति के तट-पर पहुँचकर नाव को कोई मूर्ख ही साथ-साथ लिए फिरता होगा।”

दीर्घनख ने हाथ जोड़कर कहा—“बुद्धदेव, कृपया मुझे वह मार्ग बताइए, जिसमें ऋष्टपूर्ण भावनाओं से मुक्ति मिल सके।”

बुद्ध ने कहा कि “भावनाएँ तीन प्रकार की होती हैं—सुखद, दुःखद और तटस्थ। तीनों प्रकार की भावनाओं का मूल है—शरीर और चित्त के संस्पर्श-विकल्प। मानसिक तरंगों या पदार्थगत प्रपञ्चों के समान ही भावनाएँ जागृत होती हैं और तिरोहित होती हैं। मैं वह पद्धति बताता हूँ कि गहराई

से देखकर भावनाओं की प्रकृति एवं स्रोत को पहचाना जा सके, फिर चाहे वे भावनाएँ सुखद, दुःखद या तटस्थ भाव की ही क्यों न हों। जब आप भावनाओं के स्रोत को देखेंगे, तो पाएँगे कि भावनाएँ शाश्वत नहीं हैं और धीरे-धीरे आप भावनाओं के उठने और तिरोहित होने की प्रक्रिया के दृष्टा बन सकते हैं। समस्त दुःखद भाव-बोध का स्रोत वास्तविक सत्य को भ्रमित दृष्टि से देखना है। जब आप भ्रात विचारों को समाप्त कर देंगे तो विषमताओं का भी अन्त हो जाएगा। भ्रान्त विचारों के कारण लोग अनित्य पदार्थों को नित्य समझते हैं। इस प्रकार अज्ञान समस्त दुःखों का कारण है। हम सचेतनता के मार्ग का अभ्यास करते हैं जिससे हम अज्ञान को समाप्त कर सकें। व्यक्ति को सभी पदार्थों (तत्त्वों) को गहराई से देखना-समझना चाहिए जिससे उनकी सत्य स्थिति में प्रवेश किया जा सके। प्रार्थनाओं और यज्ञादि से अज्ञान पर विजय नहीं पाई जा सकती।"

जब बुद्ध ये सारी बातें दीर्घनख को समझा रहे थे तो सारिपुत्त, मौद्गल्यायन, कालुदयी, नागसमल और चन्ना भी सुन रहे थे। बुद्ध की देशना को सारिपुत्त सर्वाधिक गहनता से समझने में सक्षम थे। उन्हें लगा जैसे उनका चित्त सूर्य के प्रकाश की तरह जगमगाने लगा। अपने आनंद को छिपा न पाने पर वे हाथ जोड़कर बुद्ध के चरणों पर प्रणत हो गए। साथ ही मौद्गल्यायन भी प्रणत हो गए। इसके बाद बुद्ध की देशना से अत्यधिक प्रभावित दीर्घनख भी बुद्ध के समक्ष प्रणत हो गए। कालुदयी और चन्ना इस दृश्य से आंतरिक रूप से प्रभावित हुए। उन्हें इस बात का गौरव अनुभव हो रहा था कि वह बुद्ध के जीवन से जुड़े रहे हैं। बुद्ध के सद्धर्म मार्ग के प्रति उनका विश्वास एवं श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई थी।

इसके कुछ दिनों बाद रानी विदेही और उनका एक अनुचर विहार में आया और सघ को भोजन भेंट किया। वह प्लुमेरिया वृक्ष की पौध भी लाई जिसे उन्होंने बुद्ध के पूर्व जन्म की उस कथा की स्मृति में रोप दिया जो बुद्ध ने राजमहल के प्रागण में बच्चों को सुनाई थी।

बुद्ध के मार्ग-निर्देश में भिक्षु समुदाय ने सद्धर्म के मार्ग पर सतत अधिकाधिक प्रगति की। अपनी बुद्धिमत्ता, परिश्रम और नेतृत्व के गुणों के कारण सारिपुत्त और मौद्गल्यायन सर्वश्रेष्ठ रत्न थे। ये लोग काश्यप और कौडन्न के साथ मिलकर सघ के सगठन को दृढ़ करने और सद्धर्म मार्ग पर बढ़ने का दिशा-निर्देश दिया करते थे।

यद्यपि सघ की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, किन्तु कुछ लोग बुद्ध और उनके

भिक्षु समुदाय की निन्दा भी करने लगे थे। इनमे से कुछ अफवाहे तो उन धार्मिक समुदायों के सदस्य फैला रहे थे जो राजा द्वारा संघ को दी जा रही सहायता से अप्रसन्न थे। जो उपासक प्रायः वेणुवन आया करते थे, वे इन अफवाहों को सुनकर चिन्तित हो उठते। राजगृह में बहुत से लोग स्पष्टतः इस बात से चिन्तित थे कि धनी तथा श्रेष्ठ घरानों के बहुत से नवयुवक भिक्षु बन गए थे। उन्हें भय था कि शीघ्र ही सभी युवक अपने घर छोड़कर भिक्षु बन जाएंगे तो राजगृह में गुणवती श्रेष्ठ कुमारियों के लिए वर ही नहीं रह जाएंगे। इस प्रकार इन परिवारों का वश-क्रम ही समाप्त हो जाएगा, ऐसी चेतावनियाँ वह दिया करते थे।

जब उन्होंने इस तरह की अफवाहे सुनीं तो बहुत से भिक्षु अप्रसन्न हुए। किन्तु इस समस्त बटनाक्रम की सूचना बुद्ध को दी गई तो उन्होंने अव्यवसायी लोगों और भिक्षुओं को शान्त किया और कहा—“ऐसी बातों की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। देर-सवेर ये सारी बातें अपने-आप ही समाप्त हो जाएगी।” और अन्त में हुआ भी ऐसा ही। एक महीने से भी कम समय में इस प्रकार के निराधार भयों की चर्चा समाप्त हो गई थी।

शाश्वत सौन्दर्य

व र्णा-प्रवास समाप्त होने के दो सप्ताह पूर्व एक असाधारण सुंदर महिला बुद्ध से मिलने आई। वह दो श्वेत अश्वों वाले एक श्वेत रथ में आयी थी और उसके साथ, सोलह वर्ष के आयु के आसपास का एक युवक भी था। उसकी वेश-भूषा तथा चाल-ढाल सर्वथा सुरुचिपूर्ण और गरिमापूर्ण थी। उसने आकर एक युवा-भिक्षु से अनुरोध किया कि मुझे बुद्ध की कुटिया तक ले चलिए। जब वे कुटिया पर पहुंचे तो बुद्ध चलित ध्यान करके लौटे नहीं थे। भिक्षु ने उन लोगों को बुद्ध की कुटिया के आगे रखी दो कुर्सियों पर बैठा दिया।

थोड़ी देर बाद ही बुद्ध वापस आ गए। उनके साथ कालुदयी, सारिपुत्त और नागसमल भी थे। वह महिला एवं युवक सम्मानपूर्वक उठे और बुद्ध को सादर नमन किया। बुद्ध उन्हें बैठने का अनुरोध करते हुए स्वयं तीसरी कुर्सी पर बैठ गए। वह समझ गए कि आने वाली महिला आम्रपाली और युवक राजा विम्बिसार का पुत्र जीवक है।

कालुदयी ने अपने जीवन में इतनी सुंदर महिला नहीं देखी थी। उसने अभी एक महीने पहले ही भिक्षु की प्रवृत्त्या ली है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसी भिक्षु को ऐसी परम सुंदरी की ओर देखना भी चाहिए या नहीं। आखिर उन्होंने अपनी आंखें नीची कर लीं। नागसमल की भी यही स्थिति हुई। केवल बुद्ध और सारिपुत्त ही उस सुंदरी से आंखें मिला सके।

सारिपुत्त कभी आम्रपाली को देखते तो कभी बुद्ध को। वह देख रहे थे कि बुद्ध की दृष्टि कितनी सहज और सौम्य है। उनका मुख-मंडल चन्द्रमा की भांति शांत और सुंदर था। उनकी दृष्टि कृपापूर्ण और स्पष्ट थी। सारिपुत्त

को प्रतीत हुआ कि बुद्ध की सतुष्टि, सहज और आनन्द-भावना उनके अपने हृदय में सीधी प्रवेश हो गई है।

आम्रपाली भी बुद्ध की आखों में आखें डाले देख रही थी। जिस प्रकार बुद्ध उसे निर्विकार भाव से देख रहे थे, उस दृष्टि से उसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। जहाँ तक उसे स्मरण है, लोग उसे देखकर उलझन में पड़ जाते थे या फिर उनकी आखों में इच्छा झाँक रही होती। बुद्ध तो उसे इस प्रकार देख रहे थे जैसे किसी मेघ या सरिता या पुष्प को देखते थे। आम्रपाली को लग रहा था कि वह गहरे झाँककर उसके हृदय के विचारों को भी समझ लेगे। उसने हाथ जोड़कर अपना और अपने पुत्र का परिचय दिया। “मैं आम्रपाली हूँ और यह मेरा पुत्र जीवक है जो चिकित्सक बनने के लिए अध्ययनरत है। हमने आपके विषय में बहुत कुछ सुना था और आपसे मिलना चाहते थे जो आज संभव हुआ है।”

बुद्ध ने जीवक से पूछा कि उसका अध्ययन और दैनिक जीवन-चर्या कैसी चल रही है। जीवक ने नम्रता के साथ इन प्रश्नों के उत्तर दिए। बुद्ध समझ गए कि यह युवक दयालु प्रकृति का है और प्रतिभाशाली है। यद्यपि उसके पिता वही थे, जो कुमार अजातशत्रु के थे किन्तु स्पष्ट था कि उसका चरित्र वाल कुमार से अधिक विचार-विमर्श पूर्ण था। जीवक के हृदय में बुद्ध के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव था। उसने कहा कि जब मैं अपनी चिकित्सा विषयक शिक्षा पूर्ण कर लूँगा तो वेणुवन में बुद्ध के पास ही रहूँगा।

बुद्ध से मिलने से पहले आम्रपाली यह मानकर चल रही थी कि वह बहुत से उन अन्य विख्यात गुरुओं के समान ही होगे, जिनसे वह मिल चुकी थी। लेकिन वह इससे पूर्व बुद्ध सरीखे किसी गुरु से नहीं मिली थी। उनकी दृष्टि निश्चय ही कोमल और करुणापूर्ण थी। उसने सोचा कि ये ही मेरे उन दुःखों को समझ सकेंगे जो उसके हृदय में पल रहे हैं। उनकी करुणापूर्ण दृष्टि से ही उसके बहुत से दुःख दूर हो गए थे। जब उसने बोलना आरम्भ किया तो उसकी आखें छलछला आई थीं। “गुरुवर, मेरा जीवन दुःखों का आगार है। यद्यपि मेरे पास धन-संपदा की कोई कमी नहीं है और अभी तक किसी वस्तु की आकांक्षा अतृप्त नहीं रही है। फिर भी, आज का दिन मेरे जीवन का सर्वाधिक उल्लास का दिन है।”

आम्रपाली विख्यात गायिका और नर्तकी थी लेकिन किसी भी व्यक्ति के कहने भर से अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करती थी। यदि किसी के तौर-तरीके या व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगे, तो वह अपनी कला का प्रदर्शन करने

से इनकार कर देती, चाहे फिर वह व्यक्ति उसे कितना ही स्वर्ण देने का प्रस्ताव क्यों न रखे। जब वह सोलह वर्ष की थी, तो किसी से प्रेम करने लगी थी। किन्तु उस प्रेम-प्रसंग ने उसका हृदय ही तोड़ा। कुछ समय बाद उसकी भेट युवा राजकुमार विम्बिसार से हुई और उन दोनों में प्रेम हो गया। उसी से विम्बिसार के पुत्र जीवक का जन्म हुआ। किन्तु राजमहल में कोई भी उसे और उसके पुत्र को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। महल के लोगो ने यह अफवाह उड़ा दी कि वह परित्यक्त अनाथ है जिसे राजकुमार सड़क के कूड़े के ढेर से उठाकर लाए थे। इन आरोपो से आम्रपाली के हृदय को आघात लगा। राजमहल में उसे द्वेष और घृणा से भरे अपमान के कड़ुए घूट पीने पड़े। शीघ्र ही उसने समझ लिया कि उसे स्वतंत्र रहना है और अपनी स्वतंत्रता की पूर्ण शक्ति से रक्षा करनी है। उसने महल में रहना अस्वीकार कर दिया और प्रण किया कि वह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर नहीं खोएगी।

बुद्ध ने सहजता से उससे कहा—“किसी अन्य वस्तु के समान सुंदरता आती है और चली जाती है। ख्याति और धन-संपदा भी इसी प्रकार आनी-जानी हैं। ध्यान-साधना करने से जो शांति, हर्ष और स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उसी से सच्चा आनंद प्राप्त होता है। आम्रपाली इस जीवन के जो क्षण शेष रह गये हैं, उनको जियो और उनका पूरा ख्याल रखो। अपने व्यक्तित्व को भुलावे में अथवा निरर्थक आमोद-प्रमोद में नष्ट मत करो। यह बात सबसे महत्त्वपूर्ण है।”

बुद्ध ने आम्रपाली को बताया कि उसे अपना नित्य नैमित्तिक जीवन नई विधि के अनुसार कैसे व्यवस्थित करना है। प्राणायाम करो, ध्यान में बैठो, सचेतनता की भावना से कार्य करो और ‘पचशीलो’ के पालन का अभ्यास करो। इन मूल्यवान शिक्षाओं को पाकर वह हर्षोन्मत्त हो उठी। वहां से विदा होने के पूर्व उसने कहा, “वैशाली नगर के बाहर मेरे अधिकार में एक आम्रवन है जो शीतल भी है और शांतिपूर्ण भी है। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके भिक्षु वहां कभी पधारने की कृपा करेंगे। यदि ऐसा हो सका तो यह मेरे लिए और मेरे पुत्र के लिए बहुत ही सम्मान की बात होगी। बुद्ध देव, कृपया मेरे इस निमंत्रण पर विचार कीजिए।”

बुद्ध ने मुस्कराकर स्वीकृति दे दी।

जब आम्रपाली चली गई तो कालुदयी ने बुद्ध के पास बैठने की अनुमति मांगी। नागसमल ने सारिपुत्त को दूसरी कुर्सी पर बैठने को कहा और वह

आम्रपाली ने जान लिया कि बुद्ध को उसके मनोभाव पढ़ लेने की
अन्तर्दृष्टि प्राप्त है

स्वयं खड़ा ही रहा। अन्य अनेक भिक्षु जो बुद्ध की कुटीर के पास से गुजर रहे थे, वहाँ रुक गए। सारिपुत्त ने कालुदयी की ओर देखा और मुस्कराए। उन्होंने नागसमल की ओर भी देखा और मुस्करा दिए। तब उन्होंने बुद्ध से प्रश्न किया, “बोधिसत्त्व, एक भिक्षु को किसी स्त्री की सुंदरता को किस दृष्टि से देखना चाहिए, विशेषतः उस स्त्री को जो आध्यात्मिक साधना में अवरोधक हो ?”

बुद्ध मुस्कराए। वह समझ गए कि सारिपुत्त यह प्रश्न अपनी खातिर नहीं, अन्य भिक्षुओं की तरफ से पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा—“भिक्षुओं, सभी धर्म वस्तुतः सुंदरता और कुरूपता का विचार नहीं करते — वे उनसे परे होते हैं। सुंदरता या कुरूपता का भाव-बोध तो हमारे चित्त को प्रतिबिम्बित करता है। सुंदरता और कुरूपता दोनों का सृजन पांच तत्त्वों से होता है। कलाकार की दृष्टि में कुछ भी सुंदर हो सकता है और किसी वस्तु को वह कुरूप बना सकता है। सरिता, बादल, पत्ता, फूल, सूर्य की एक किरण या दोपहर बाद की धूप सभी में सौंदर्य होता है। हमारे पास में उगे हुए पीले बांस भी सुंदर हैं। किन्तु कोई भी अन्य सौंदर्य स्त्री के सौंदर्य से अधिक चित्त में विघ्न नहीं डालता। यदि कोई स्त्री के सौंदर्य से अभिभूत हो जाता है तो वह सद्धर्म के मार्ग से भटक सकता है।

“भिक्षुओं, जब आपने चित्त की गहराई में बैठकर देख लिया है और सद्धर्म की गति प्राप्त कर ली है तो सुंदर, सुंदर लग सकता है और कुरूप, कुरूप। किन्तु आपने भाव-बोध से मुक्ति प्राप्त कर ली है तो आप इनमें से किसी से बंधे हुए नहीं हो। जब कोई मुक्त व्यक्ति सौंदर्य की किसी देवी को देखता है तो वह यह भी देख सकता है कि वह सौंदर्य प्रतिमा कितने कुरूप पदार्थों से निर्मित हुई है। मुक्त पुरुष सभी वस्तुओं की अनित्यता और अस्तित्वहीनता को भी समझ पाता है, जिनमें सुंदर और कुरूप दोनों प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित हैं। इसलिए वह न तो सुंदर वस्तु से सम्मोहित होता है और न कुरूप से विरक्त।

“एक ही सौंदर्य शाश्वत है—कभी फीका नहीं पड़ता—वह है करुणामय मुक्त हृदय जिससे किसी को दुख नहीं होता। करुणा का अर्थ है—अहैतुक प्रेम और उसके बदले में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करना। मुक्त हृदय किसी प्रकार की शर्तों से बंधा नहीं होता। करुणापूरित मुक्त हृदय ही सच्चा सौंदर्य है। उस सौंदर्य की शांति और हर्ष ही सच्ची शांति और सच्चा हर्ष है। भिक्षुओं, परिश्रमपूर्वक अभ्यास करो तो आपको सच्चे सौंदर्य की अनुभूति हो जाएगी।”

कालुदयी और अन्य भिक्षुओं को बुद्ध के शब्दों से सत्य समझने में बहुत सहायता मिली।

वर्षा-प्रवास समाप्त होने को आया। बुद्ध ने कालुदयी और चन्ना को बुलवाया और कहा कि आप लोग कपिलवस्तु के लिए रवाना हो जाएँ जिससे मेरे सुनिश्चित आगमन की पूर्व सूचना दे सकें। कालुदयी और चन्ना ने यात्रा के लिए अविलम्ब तैयारी आरम्भ कर दी। कालुदयी अब एक भिक्षु बन गया था जिसका स्वभाव शांत एवं सौम्य बन गया था। वह समझता था कि जब सब लोग राजधानी में उसे इस रूप में देखेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे। उसे इस बात की तो प्रसन्नता हो रही थी कि वह बुद्ध के पुनरागमन की घोषणा करने का हर्षदायी कार्य करने जा रहा है, साथ ही, उसे यह भी दुःख हो रहा था कि वेणुवन में इतने अल्पकाल तक रहने के बाद ही उसे जाना पड़ रहा है।

अध्याय चौंतीस

पुनर्मिलन

का कालुदयी ने राजा, रानी और यशोधरा को बुद्ध के सुनिश्चित आगमन की सूचना पदान की और अपना भिक्षा-पात्र लेकर कपिलवस्तु से अमेरा चला पड़ा, जिससे वह बुद्ध को मार्ग में ही मिल सके। वह दिन में यात्रा करता और रात को विश्राम करता और भोजन के लिए रास्ते के छोटे-छोटे गांवों में भिक्षाटन कर लेता। जहां भी जाता, वह इस यात्रा की घोषणा कर देता कि राजकुमार ने सद्धर्म का मार्ग खोज लिया है और वह स्वदेश लौट रहे हैं। कपिलावस्तु में रवाना होने के बाद नौ दिन कालुदयी को बुद्ध अपने तीन सौ भिक्षुओं के साथ आते हुए मिले। मौद्गल्यायन, कौंडिन और काश्यप-बुध शेष शिष्यों के साथ वेणुवन में रह गए थे।

कालुदयी के कहने पर बुद्ध और उनके साथ आये भिक्षु रात में न्यग्रोधा वृक्ष में ठहरे जो कपिलवस्तु के दक्षिण में तीन मील पर था। अगले दिन, भिक्षाटन के लिए कपिलावस्तु में उन्होंने प्रवेश किया।

गौरव चीवरधारी तीन सौ भिक्षुओं को शांतिपूर्वक मौन साथे भिक्षा पात्र पकड़े, भिक्षा मागने के दृश्य ने नगर निवासियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके आगमन का समाचार राजमहल पहुंचने में विलम्ब नहीं लगा। राजा शुद्धोधन ने तुरन्त अपना रथ तैयार किए जाने का आदेश दिया जिससे वे अपने पुत्र से मिल सकें। रानी महाप्रजापति और यशोधरा महल में ही उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करती रहीं।

जब राजा का रथ नगर के पूर्वी भाग में पहुंचा तो उन्हें भिक्षु दिखे। सारथी ने सिद्धार्थ को सबसे पहले पहचाना और कहा—“स्वामी, वह रहे। वह सबसे आगे चल रहे हैं और उनका चीवर अन्य भिक्षुओं के चीवर से कुछ अधिक लम्बा है।”

आश्चर्यचकित राजा ने पहचाना कि गैरिक चीवरधारी भिक्षु ही उनका पुत्र है। बुद्ध का मुख प्रभा-मंडल और तेज से दमक रहा था। वह हाथ में भिक्षा-पात्र पकड़े हुए एक निर्धन के द्वार पर खड़े भिक्षा माग रहे थे। राजा ने देखा कि उस निर्धन घर में से चिथड़े-चिथड़े वस्त्र पहने एक स्त्री द्वार पर आयी और बुद्ध के भिक्षा-पात्र में एक आलू डाल दिया। उस महिला के समक्ष बुद्ध ने सादर नमन किया और भिक्षा मागने के लिए अगले द्वार की ओर बढ़ गए।

राजा का रथ उस स्थान से अभी कुछ दूर ही था जहाँ बुद्ध भिक्षाटन कर रहे थे। राजा ने सारथी से रथ रोकने के लिए कहा और बुद्ध की ओर पैदल चल पड़े। उधर बुद्ध ने भी अपने पिता को आते हुए देखा। दोनों एक-दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। राजा जल्दी-जल्दी चल रहे थे और बुद्ध शान्त और सहज रूप से पग रखते हुए।

“सिद्धार्थ।”

“जी, पिताजी।”

नागरमल ने आगे बढ़कर बुद्ध के हाथ का भिक्षा-पात्र पकड़ लिया जिससे बुद्ध अपने पिता का हाथ दोनों हाथों से पकड़ सके। राजा के झुर्रियाँ पड़े चेहरे पर आसुओं की धार बह रही थी। बुद्ध प्रेमभरी दृष्टि से पिता को एकटक देख रहे थे। राजा समझ चुके थे कि सिद्धार्थ अब युवराज नहीं हैं वरन् एक सम्मानित आध्यात्मिक गुरु हैं। वह सिद्धार्थ को भुज-पाश में बांध लेना चाहते किन्तु वैसा करना उनको उपयुक्त नहीं लगा। इसके स्थान पर उन्होंने हाथ जोड़कर अपने पुत्र के समक्ष उसी प्रकार नमन किया जिस प्रकार राजा किसी उच्च धर्माचार्य का अभिनन्दन करता है।

बुद्ध ने पास ही खड़े सारिपुत्त से कहा कि “भिक्षुओ ने भिक्षाटन समाप्त कर लिया है। कृपया इनको न्यग्रोधा उद्यान ले जाओ। नागरमल मेरे साथ राजमहल तक जाएगा, वहीं हम लोग भोजन करेंगे। हम तीसरे पहर सघ में लौट आएंगे।” सारिपुत्त सादर नमन करके भिक्षुओ को उद्यान ले गए।

राजा कुछ धोले से पहले, बुद्ध को बड़ी देर तक ध्यान से देखते रहे और बोले कि “मैंने सोचा था कि तुम अपने परिवार से मिलने राजमहल आओगे। कौन यह अनुमान लगा सकता था कि महल में आने के स्थान पर तुम नगर में भिक्षाटन करने आओगे ? तुम राजमहल में भोजन करने क्यों नहीं आए ?”

बुद्ध अपने पिता की ओर देखकर मुस्कराए और बोले—“मैं अकेला नहीं

यशोधरा ने राहुल से कहा, "प्रिय पुत्र, वह भिक्षु आपके पिताश्री हैं "

हू। मैंने अपने भिक्षु समुदाय के साथ यात्रा की है। मैं भी भिक्षु हू और अन्य भिक्षुओं की भांति मुझे भी भिक्षाटन करना चाहिए।”

“लेकिन क्या यह आवश्यक था कि इस निर्धन क्षेत्र में ही भिक्षा मागो ? शाक्यवश के इतिहास में किसी ने ऐसा नहीं किया है।”

बुद्ध फिर मुस्कराए। “शाक्य वश के राज पुरुषों ने पहले भले ही ऐसा न किया हो किन्तु सभी भिक्षु भिक्षाटन करते हैं। पिताजी, भिक्षाटन भी आध्यात्मिक साधना है। इससे भिक्षु को विनम्रता अपनाने में और सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखने में सहायता मिलती है। जब मुझे किसी निर्धन परिवार से एक आलू मिलता है तो वह आलू और राजा द्वारा दी गई उत्तम खाद्यों की भिक्षा, दोनों समान हैं। इस प्रकार भिक्षु धनी और निर्धन के भेद से ऊपर उठ जाता है। मेरे सद्धर्म मार्ग में सभी समान हैं। चाहे कोई कितना ही निर्धन क्यों न हो, वह आत्म-जागृति और मुक्ति पाने का अधिकारी है। भिक्षाटन से मेरी प्रतिष्ठा कम नहीं होती। इससे सभी व्यक्तियों के आत्माभिमान की स्वीकृति ही ध्वनित होती है।”

राजा शुद्धोधन बुद्ध की वाणी को मुह बाये सुनते रहे। तो वे भविष्यवाणिया सत्य ही सिद्ध हुई कि सिद्धार्थ आध्यात्मिक गुरु बनेंगे और उनका प्रभाव विश्व भर में फैलेगा। राजा का हाथ पकड़े हुए बुद्ध राजमहल की ओर चल पड़े। नागसमल भी उनके पीछे-पीछे चल रहा था।

सौभाग्य से, राजमहल के एक परिचर ने भिक्षुओं को देख लिया था और रानी गौतमी, यशोधरा, सुदरी नदा और बालक राहुल राजमहल के गवाक्ष से राजा और बुद्ध को बातें करते देख सकें। उन्होंने देखा कि राजा ने बुद्ध को नमन किया। जब राजा और बुद्ध महल के समीप आ गए तो यशोधरा ने राहुल से कहा, “पुत्र, क्या तुम राजा के साथ आ रहे सन्यासी को देख रहे हो जो राजद्वार से महल में प्रवेश कर रहे हैं ?”

राहुल ने सिर हिलाया।

“वह सन्यासी तुम्हारे पिताजी हैं। दौड़कर नीचे जाओ और उनको प्रणाम करो। उनके पास एक विशिष्ट उत्तराधिकार है जो वह तुम्हें प्रदान करेंगे। उनसे इस उत्तराधिकार के विषय में पूछना।”

राहुल नीचे दौड़ गया और पलक झपकते ही महल के प्रागण में जा पहुँचा। वह बुद्ध के समीप दौड़ गया। बुद्ध तुरन्त समझ गए कि जो बालक दौड़ता आ रहा है, वह राहुल ही है। उन्होंने अपनी बांहें फैलाकर उसको अपने अंग में भर लिया। चढ़ी हुई सास से राहुल ने पूछा—“माननीय सन्यासी,

मेरी माताजी ने मुझसे कहा है कि मैं अपने विशिष्ट उत्तराधिकार के विषय में आपसे पूछूँ। वह क्या है ? क्या आप उसे दिखा सकते हैं ?"

बुद्ध ने राहुल के गाल थपथपाये और मुस्कराकर कहा—"तुम अपने विशिष्ट उत्तराधिकार के विषय में पूछ रहे हो ? उपयुक्त समय आने पर मैं वह उत्तरदायित्व तुम्हें सौंप दूँगा।"

बुद्ध ने बालक का हाथ पकड़ लिया जबकि वह एक हाथ से राजा का हाथ भी पकड़े हुए थे। तीनों साथ-साथ महल में प्रविष्ट हुए। रानी गौतमी, यशोधरा और सुदरी नदा मीढियों से उतर आईं और उन्होंने राजा, बुद्ध एवं राहुल को उद्यान में प्रवेश करते देखा। वासन्ती धूप कुनकुनी लग रही थी। सर्वत्र फूल खिले हुए थे और पक्षी कल-गान कर रहे थे। बुद्ध राजा और राहुल के साथ उद्यान में रखी सगमरमर की पीठिका पर बैठ गए। उन्होंने नागसमल को भी बुलाकर उसी पीठिका पर बैठा लिया। उसी समय गनी गौतमी, यशोधरा और सुदरी नदा ने उद्यान में प्रवेश किया।

बुद्ध तुरन्त ठठ खड़े हुए और तीनों महिलाओं की ओर बढ़े। रानी गौतमी पूर्णतः स्वस्थ थीं और हरे वासी रंग की साड़ी पहने हुई थी। गोपा भी सदा की भाँति सुंदर थीं किन्तु कुछ पीली पड़ गई थी। वह बर्फ-सी सफेद साड़ी पहने थीं और कोई भी रत्न या आभूषण धारण किए हुए नहीं थी। बुद्ध की छोटी बहिन सुदरी नदा अब सोलह वर्ष की हो गई थी। वह सुनहरी साड़ी पहने थी जिम्मे से ठसकी काली-काली आंखें दमक रही थी। तीनों महिलाओं ने हाथ जोड़कर बुद्ध को नमन किया। प्रत्युत्तर में बुद्ध ने भी हाथ जोड़कर नमन किया और बोले—"माताजी । गोपा ।" यह सुनकर दोनों महिलाएँ रोने लगीं।

बुद्ध ने रानी को हाथ पकड़कर पीठिका पर बैठाया और पूछा—"मेरा भाई नद कहा है ?"

रानी ने उत्तर में कहा—"वह बुद्ध-विद्या का अभ्यास करने गया है, जल्दी ही लौट आएगा। क्या तुम अपनी छोटी बहिन को पहचानते हो। तुम्हारी अनुपस्थिति में वह बहुत बड़ी हो गई है। है न ?"

बुद्ध ने अपनी बहिन को ध्यान से देखा जिसे उन्होंने विगत सात वर्षों से नहीं देखा था। "सुदरी नदा तुम तो अब युवती हो गई हो।"

उसके बाद वह यशोधरा के समीप गए और सस्नेह उसका हाथ पकड़ा। वह इतनी द्रवित हो गई कि बुद्ध के हाथ में उसका हाथ काप उठा था। उन्होंने यशोधरा को रानी गौतमी के समीप बैठा दिया और स्वयं अपनी पीठिका

पर बैठ गए। राजमहल आते समय राजा ने बुद्ध से अनेक प्रश्न किए थे लेकिन इस समय कोई नहीं बोला, राहुल तक नहीं। बुद्ध ने देखा कि राजा-रानी, यशोधरा और सुदरी नदा-सभी के चेहरो पर पुनर्मिलन की प्रसन्नता झलक रही थी। बहुत देर के मौन को बुद्ध ने तोड़ा, “पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। माताजी, मैं वापस आ गया हूँ। देखो गोपा, मैं तुम्हारे पास लौट आया हूँ।”

दोनों महिलाओं ने फिर रोना आरम्भ कर दिया किन्तु ये प्रसन्नता के आसू थे। बुद्ध ने उन्हें चुपचाप रोने दिया और राहुल को अपने समीप बैठा लिया और वच्चे के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा।

गौतमी ने साड़ी के पल्लू से आखे पोछी और बुद्ध की ओर मुस्कराकर बोलीं—“बहुत दिनों पहले तुम घर से निकले थे। सात लम्बे वरस बीत गए। क्या तुम जानते हो कि गोपा कितनी साहसी महिला है ?”

“माताजी, मैंने उसके साहस की गुरु गभीरता को बहुत पहले से ही जान लिया था। आप और गोपा, दोनों ही मेरी जानकारी के अनुसार, सर्वाधिक साहसवाली महिलाएँ हैं। आपने न केवल अपने पति को समझाया-बुझाया और समर्थन दिया, अपितु आप सभी के लिए शक्ति और दृढ़ निश्चय का आदर्श रही हैं। मेरा सौभाग्य है कि आप दोनों का मेरे जीवन में गौरवपूर्ण स्थान रहा है। इससे सद्धर्म मार्ग पर चलने का मेरा कार्य सुगम हुआ है।”

यशोधरा ने केवल मुस्करा दिया किन्तु बोली कुछ नहीं।

राजा ने कहा कि “सद्धर्म का मार्ग खोजने के लिए तुमने जो शरीर-पीड़न तप किया था, उसका कुछ वर्णन मुझसे किया था। जो कुछ तुमने मुझसे कहा था क्या उसे दोहराओगे जिससे अन्य लोग भी जान-सुन सकें और उसके आगे का हाल बताओगे ?”

बुद्ध ने संक्षेप में सद्धर्म मार्ग की अपनी यात्रा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि पहाड़ पर उनकी भेट राजा विम्बिसार से हुई थी। फिर उन्होंने उरुवेला गाव के निर्धन वच्चो की वाते बताई। उन्होंने अपने उन पाँच मित्रों की भी वात बताई जिन्होंने उनके साथ शरीर-पीड़न तप किया था। साथ ही यह भी बताया कि राजगृह में भिक्षुओं का कैसा शानदार स्वागत किया गया। सभी लोग बड़े ध्यान से बुद्ध की वाते सुन रहे थे। राहुल तक हिला नहीं था।

बुद्ध की वाणी उत्साह एवं प्रेम भरी थी। उन्होंने घटनाओं को विस्तारपूर्वक नहीं बताया और शरीर-पीड़न तप के समय की चलतू चर्चा ही की। उन्होंने

अपने निकटतम संबंधियों के समक्ष ऐसी बातें ही कहीं, जिनसे उनके हृदयों में आत्म-जागृति के बीज बोये जाने में सहायता मिले।

उद्यान से एक अनुचर ने गौतमी के कान में कुछ कहा जिसका उन्होंने भी फुसफुसाकर उत्तर दिया। शीघ्र ही अनुचरों ने उद्यान में एक बड़ी मेज लगा दी। जब मेज पर भोज्य सामग्री लाकर रखी जा रही थी, तभी नन्द आ गया। बुद्ध ने प्रसन्नता से उसका अभिनन्दन किया।

“नन्द, जब मैं गया था, तो तुम केवल पन्द्रह वर्ष के थे किन्तु अब तो तुम सजीले युवक बन गए हो।”

नन्द मुस्करा दिया। इस पर रानी ने उसे डांटा, “नद, अपने बड़े भाई को समुचित रूप से प्रणाम करो। अब वह भिक्षु बन गए हैं। उन्हें हाथ जोड़कर नमन करो।”

नन्द ने बुद्ध को नमन किया और प्रत्युचर में बुद्ध ने नन्द को नमन किया।

इसके अनंतर, सभी भोजन की मेज की ओर बढ़े। बुद्ध ने नागसमल को अपने साथ बैठाया। एक सेविका ने जल लाकर सबके हाथ पैर धुलाये।

राजा ने बुद्ध से पूछा—“तुम्हारे भिक्षा-पात्र में क्या भिक्षा मिली ?”

“मुझे तो एक आलू मिला था किन्तु नागसमल को कुछ भी नहीं मिला।”

राजा शुद्धोधन ने खड़े होकर कहा—“कृपया मुझे इसमें से कुछ भोजन देने की अनुमति प्रदान कीजिए।” यशोधरा ने थाली पकड़ी और राजा ने दोनों भिक्षुओं को भोजन परोसा। उन्होंने भिक्षुओं के भिक्षा-पात्र में सफेद चावल और स्वादिष्ट कढ़ी परोसी। बुद्ध और नागसमल ने मौन सजगता के साथ भोजन किया। अन्य भिक्षुओं ने भी ऐसे ही मौन रहकर भोजन किया।

भोजन के उपरान्त रानी गौतमी ने बुद्ध को सगमरमर की शिला पर बैठने के लिए फिर कहा। सभी लोग बुद्ध के अनुभव सुनने लगे। रानी गौतमी ने उनसे सबसे अधिक प्रश्न किए। राजा ने जब सुना कि बुद्ध वेणुवन में एक कुटिया में निवास करते हैं तो उन्होंने प्रण किया कि वह भी न्यग्रोधा उद्यान में उसी प्रकार कुटिया अपने लिए बनवाएंगे। उन्होंने आशा प्रकट की कि वह सद्धर्म मार्ग की शिक्षा देने के लिए यहाँ कुछ महीने रुके। रानी गौतमी, यशोधरा, नद और सुदरी नदा सभी ने राजा के सुझाव का स्वागत किया।

अन्त में बुद्ध ने कहा कि अब उन्हें न्यग्रोधा उद्यान में अपने भिक्षुओं के पास लौट जाना चाहिए। राजा ने डरकर कहा कि मैं उसी प्रकार आपको

तथा आपके भिक्षुओं को भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ जिस प्रकार मगध के राजमहल में आप गए थे। इस अवसर पर मैं सभी राज परिवारों और सरकार के उच्च अधिकारियों को भी आमंत्रित करूँगा, जिससे वे भी आपकी सद्धर्म मार्ग की शिक्षाएँ सुन सकें।

बुद्ध ने कहा कि मैं प्रसन्नतापूर्वक यह निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। उन्होंने तय किया कि यह सहभोज सात दिन बाद होगा। यशोधरा ने बुद्ध और कालुदयी को राजमहल के पूर्वी भाग में भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने यह निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया किन्तु कहा कि यदि यह निजी भोजन राजा शुद्धोधन के सह-भोजन के बाद हो तो अच्छा होगा।

राजा चाहते थे कि बुद्ध और नागसमल को एक वाहन में बैठाकर न्याग्रोधा उद्यान तक भेजा जाए किन्तु इस प्रस्ताव को बुद्ध ने अस्वीकार करते हुए कहा कि मुझे पद-यात्रा ही अधिक अच्छी लगती है। समूचा राज परिवार दोनों भिक्षुओं को राजद्वार के बाहर तक छोड़ने आए। उन्होंने उनके सम्मान में हाथ जोड़े और दोनों भिक्षुओं को विदा किया।

अध्याय पैंतीस

अरुणोदय

अ मूचे कपिलवस्तु नगर मे सिद्धार्थ के पुनरागमन का समाचार शीघ्र ही फैल गया और नगर मे प्रतिदिन भिक्षुओं के मर्यादापूर्ण भिक्षाटन से उसकी पुष्टि होती थी। बहुत से परिवार भिक्षुओं को भोजन-दान करते और इस बात के लिए उत्सुक रहते कि भिक्षु उन्हें कुछ धर्म-शिक्षा दे।

बुद्ध और भिक्षु दल को जिस दिन राजमहल मे भोजन करने को आमंत्रित किया गया था, उस दिन मार्गों पर फूल-पत्तियों और झड़ियों से सजावट करने के लिए राजा शुद्धोधन ने नगरवासियों से अनुरोध किया था। उन्होंने बुद्ध और उनके वरिष्ठ शिष्यों के लिए न्यग्रोधा उद्यान मे छोटी-छोटी कुटिया अविलम्ब बनवायी थीं। बहुत से लोग बुद्ध और भिक्षुओं के दर्शन करने उद्यान मे आया करते। लोग इस बात से बहुत प्रभावित थे कि भूतपूर्व युवराज नगर मे शांतिपूर्वक भिक्षाटन करते हैं। समस्त नगर-वासियों के लिए बुद्ध की वापसी चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ था।

गौतमी और यशोधरा न्यग्रोधा उद्यान मे बुद्ध से मिलने जाने हेतु बहुत ही उत्कण्ठित थीं किन्तु वे उस सप्ताह भिक्षु सघ के स्वागत-समारोह की तैयारियों मे वेहद व्यस्त थीं। राजा अपनी सरकार के सभी सदस्यों और नगर के अन्य राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक नेताओं समेत हजारों अतिथियों को आमंत्रित करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि सारा भोजन शाकाहारी होना चाहिए।

किन्तु नन्द समय निकालकर उस सप्ताह मे दो दिन बुद्ध के पास हो आया था। जब बुद्ध ने चेतना-जागृति के मार्ग का वर्णन किया तो वह ध्यान से सुनता रहा। वह अपने बड़े भाई को प्रेम भी करता था और आदर भी। उसका मन भी भिक्षु बनने के लिए आकर्षित होता। उसने बुद्ध से पूछा

भी कि क्या वह समझते हैं कि मैं अच्छा भिक्षु सिद्ध होऊंगा ? किन्तु बुद्ध ने उसकी भावना सुनकर मुस्करा दिया। वह देख रहे थे कि नद अच्छी भावनाओ वाला नेकनीयत युवक है किन्तु अभी उसमे उद्देश्यपरक दृढ विवेक की कमी है। जब वह बुद्ध के पास बैठता है तो वह भिक्षु बनने का इच्छुक होता है किन्तु राजमहल लौट जाने पर उसकी आखे और विचार अपनी सुंदर प्रेमिका कल्याणी पर केन्द्रित हो जाते हैं।

स्वागत भोज के दिन राजमहल समेत समूचा नगर बुद्ध और उनके सघ के स्वागत मे झड़ियो एव फूलो से सजाया गया था। नगरवासी सड़को के किनारो पर पक्तिबद्ध खडे थे। संगीतकार अपनी श्रेष्ठ कला का प्रदर्शन कर रहे थे। हर व्यक्ति अपने देशवासी नायक बुद्ध की एक झलक पाने के लिए ललक रहा था। राजा ने जिन अतिथियो को आमंत्रित किया था, उनकी अगवानी रानी गौतमी और यशोधरा कर रही थी। रानी की इच्छा मानकर यशोधरा ने शानदार साडी पहन रखी थी और आभूषण भी धारण कर रखे थे।

नगर-वासियो की भीड मे से बुद्ध और भिक्षु मद एव शान्त पग रखते हुए चल रहे थे। जब बुद्ध निकलते तो बहुत से लोग उन्हे हाथ जोड़कर नमन करते। बच्चो को उनके माता-पिता ने कधो पर उठा रखा था जिससे वे भी बुद्ध के दर्शन कर सके।

राजा शुद्धोधन ने बुद्ध और सघ की अगवानी महल के बाहरी प्रवेश-द्वार पर की और उनको भीतरी प्रागण मे ले गए। सभी अतिथियो ने, राजा के व्यवहारानुसार, हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणत होकर नमन किया। उनमे से कुछ इस बात से आश्चर्य कर रहे थे कि इतने युवा भिक्षु का इतना सम्मान करने की क्या आवश्यकता थी, भले ही, वह पूर्व राजकुमार ही क्यों न हो।

जब बुद्ध और भिक्षु गण बैठ गए तो राजा ने भोजन लाये जाने का संकेत किया। राजा ने बुद्ध को स्वयं भोजन परोसा। गौतमी और यशोधरा ने राजसेवको को अतिथियो को भोजन परोसने का आदेश दिया। इन अतिथियो मे ब्राह्मण, साधु-सन्यासी सभी थे। बुद्ध और भिक्षुओ का अनुकरण करते हुए सभी ने मौन रहकर भोजन किया। सभी के भोजन कर लेने के उपरान्त, बुद्ध और भिक्षुओ के भिक्षा-पात्र साफ करके उनको दे दिए गए तो राजा ने हाथ जोड़कर बुद्ध से निवेदन किया कि वह उपस्थित अतिथियो के समक्ष सद्धर्म मार्ग की शिक्षाएं दे।

बुद्ध एक क्षण तक मौन रहे और देखा कि सामने कैसे-कैसे लोग बैठे हैं। उन्होंने पहले तो सद्धर्म मार्ग की खोज के अपने अनुभव बताए जिससे

लोगों की यह उत्कठा शांत हो सके कि पिछले सात वर्षों में क्या कुछ घटित हुआ। इसके बाद उन्होंने अनित्यता, अनात्म और परस्परावलम्बी-सहवर्द्धन के सिद्धान्तों के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन में सचेतावस्था का अभ्यास करने और गहराई से यथार्थ-बोध करने से दुःख और विषमताएं समाप्त हो जाती हैं और शांति एवं सौख्य की प्राप्ति संभव होती है। दान देने और भक्ति करने भर से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती।

बुद्ध ने चार आर्य सत्यों की शिक्षा दी और दुःखों की विद्यमानता, दुःखों के कारक तत्त्वों और दुःखों के तिरोहित होने का मार्ग बताया और कहा, "जन्म, जरा, रोग और मृत्यु के अतिरिक्त और भी दुःख हैं जिनका सर्जक मनुष्य स्वयं होता है। अज्ञान और भ्रात धारणाओं के वश में होकर लोग जो करते या कहते हैं, उनसे लोग स्वयं भी कष्टों में फसते और दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। क्रोध, वृणा, सदेह, द्वेष और निराशा कष्टों के कारक बनते हैं। ये सभी बातें प्रज्ञाहीनता के कारण हृदयों में आती हैं। लोग इन कष्टों में इस प्रकार फसे रहते हैं जिस प्रकार आग लगे घर के निवासी। आप किसी देवता या ईश्वर की प्रार्थना या भक्ति करके मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। आप गहराई से अपने चित्त और स्थितियों को देखें-समझें, जिससे उन भ्रान्त धारणाओं का उच्छेदन कर सकें, जो सभी दुःखों के मूल में होती हैं। दुःखों की प्रकृति का ज्ञान करने के लिए, आपको अपने कष्टों के स्रोत को समझना होगा। दुःखों की प्रकृति समझ लेने पर वे दुःख आपके लिए बंधन नहीं बन सकते।

"यदि कोई आप पर क्रोध करता है और पलटकर आप भी उस पर क्रोध करते हैं तो इससे दुःखों में वृद्धि ही होगी। यदि आप प्रज्ञा का मार्ग अपनाएंगे तो आप पलटकर क्रोध नहीं करेंगे बल्कि आप यह जानने के लिए अपने चित्त को शांत रखेंगे कि वह व्यक्ति आप पर क्रुद्ध क्यों हुआ। गहनता से विचार करने पर आप उन कारणों को जान सकेंगे कि उसे क्रोध क्यों आया। अगर आप पाएंगे कि उस व्यक्ति के क्रोध का दायित्व आप पर है तो आप क्रोध नहीं करेंगे वरन् यह स्वीकार करेंगे कि आपके दुर्व्यवहार से उसे क्रोध आया। यदि उसके क्रोध आने के लिए आप दोषी नहीं हैं तो आप यह खोजने का प्रयास करेंगे कि आखिर उसे आपके प्रति गलतफहमी हुई तो क्यों हुई। उसके बाद आप उसे यह समझा सकते हैं कि आपके इरादों नेक और सत्य पर आधारित हैं। इस प्रकार आप स्वयं भी दुःख से बच सकते हैं और उसे भी बचा सकते हैं।

“महामहिम एव आदरणीय अतिथियो । समस्त विषय-वस्तुओं पर गहन दृक्पात करके सभी दुःखों से निस्तार पाया जा सकता है। प्रज्ञा के पथ पर चलते हुए हम अपनी सचेतनता बनाए रखने के लिए अपनी श्वसन-क्रिया पर नियंत्रण रखते हैं। ध्यान-साधना करने और ज्ञान-प्राप्ति के लिए हम पचशीलों का पालन करते हैं। ये पचशील¹ वे सिद्धान्त हैं, जिनसे हम शांति और आनंद का वर्द्धन कर सकते हैं। शील-पालन से हमारी ध्यान-साधना की शक्ति बढ़ती है और हम चित्त को अधिकाधिक ध्यानावस्था एवं सचेतावस्था में लाने में सक्षम होते हैं। सचेतनता से अपने चित्त और अपने पर्यावरण की सच्ची प्रकृति जानने की हमारी क्षमता का विकास होता है। इस ज्ञान के प्रकाश से प्रज्ञा विकसित होती है।

“ज्ञान होने पर ही हम प्रेम कर सकते हैं। जब हमें ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है तो सभी दुःखों से उबर सकते हैं। मुक्ति का सच्चा मार्ग प्रज्ञा का मार्ग है। इस प्रज्ञा का विकास तभी हो पाता है जब तक समस्त सृष्टि प्रसार के वास्तविक स्वरूप को गहन दर्शन के द्वारा जान पाते हैं। शीलों का आचरण, ध्यान-साधना और पारमिताए² ही वह मार्ग हैं जिससे मुक्ति संभव है।”

बुद्ध एक क्षण रुककर मुस्कराकर आगे बोले—“दुःख तो जीवन का एक पक्ष है। जीवन का दूसरा पक्ष है जागतिक अद्भुतता। यदि हम जीवन का यह पक्ष देख सकें तो हमें हर्ष, शांति, आनंद का अनुभव होगा। जब हमारे हृदय वधनहीन होते हैं तो हम जीवन की अद्भुतताओं के प्रत्यक्ष संपर्क में आ पाते हैं। जब हम अनित्यता, अनात्मता और परस्परावलम्बी सहवर्द्धन के सत्यों को वस्तुतः हृदयगम कर लेते हैं तो पाते हैं कि हमारा हृदय और चित्त कितने अद्भुत हैं। हमारा शरीर कितना अद्भुत है, हरे बास की पत्तियां,

1 शुद्धाचरण ही शील हैं। पूर्ववर्णित पचशीलों के अतिरिक्त अन्य पांच शील हैं (1) नृत्य गान में विरति, (2) माला आदि गंध से विरति, (3) उच्चशैया-महागैया से विरति, (4) असमय भोजन में विरति, (5) मोना-चादी से विरति।

2 ईश्वरवादी दर्शन में जो म्यान ईश्वर का है बौद्ध दर्शन में वही म्यान कर्म का है। पारमिताएं बोधिमत्त्व के कर्म हैं। प्रमुख पारमिताएं हैं - (1) दान पारमिता (प्रतिफल की इच्छा के बिना दान), (2) शील-पारमिता (सद् आचरण), (3) प्रज्ञा-पारमिता (बुद्धि द्वारा निरहंकार ज्ञान की खोज), (4) क्षांति पारमिता (क्षमा-भाव), (5) वीर्य पारमिता (मम्यक् प्रयत्न)। इनके अतिरिक्त अन्य पारमिताएं हैं—नैष्कर्म्य पारमिता, मत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, और मैत्री पारमिता।

पीत गुलादाऊदी, स्वच्छ सरिताए और चद्रिका विकीर्ण करता चद्रमा कितना अद्भुत हैं।

“कष्टों के वधनों से ही हम स्वयं को जकड़े रखते हैं, इस कारण हम जीवन के इन अद्भुत दृश्यों की अनुभूति की क्षमता ही खो बैठते हैं। जब हम अज्ञान के अधिकार का भेदन कर पाते हैं तो हमारे सामने शांति, आनंद, मुक्ति और निर्वाण के विराट से साक्षात्कार का क्षेत्र उन्मुक्त होता है। निर्वाण से अज्ञान, लोभ और क्रोध का समूल नाश हो जाता है। माननीय अतिथियों, समय निकालकर कभी स्वच्छ झरने को अथवा अरुणोदय की प्रथम किरण को देखिए और विचारिए कि क्या आप शांति, आनंद और उन्मुक्तता का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप अब भी दुःखों और चिन्ताओं के वधन में जकड़े हुए हैं तो आप सृष्टि से इन अद्भुत अनुभवों से वंचित ही रहेंगे। सृष्टि की अद्भुतताओं में आपकी श्वास-प्रश्वास, शरीर एवं चित्त भी सम्मिलित हैं। मैंने सद्धर्म का जो मार्ग खोजा है, वह दुःखों और चिन्ताओं, उनकी मूल प्रकृति को भली-भांति समझकर उनके पार जाने का मार्ग है। मैंने इस सद्धर्म मार्ग की देशना औरों को भी की है और वे स्वयं ही इस मार्ग को खोज पाने में सफल हुए हैं।”

बुद्ध की इस देशना से प्रत्येक व्यक्ति गहराई तक प्रभावित हुआ। राजा का हृदय आनंद से गद्गद हो गया। यही स्थिति रानी गौतमी और यशोधरा की हुई थी। सभी लोग प्राणियों एवं पदार्थों की मूल प्रकृति के अन्तःदर्शन की विधियों के विषय में अधिकाधिक जानने के इच्छुक थे जिससे मुक्ति और चेतन-प्रकाश की अनुभूति संभव हो। बुद्ध की देशना के उपरान्त राजा बुद्ध और भिक्षुओं को महल के बाहरी द्वार तक विदा करने आए। सभी अतिथियों ने राजा शुद्धोधन को उनके पुत्र की महान सफलता पर बधाई दी।

न्यग्रोधा उद्यान शीघ्र ही एक विहार में परिणत हो गया। अजीर के बड़े-बड़े वृक्षों की शीतल छाया वहा होती थी। बहुत से नए भिक्षुओं को प्रवृत्त्या दी गई। बहुत से श्रामणों ने, जिनमें शाक्य वंश के युवक भी सम्मिलित थे, पचशीलो को अपनाने का व्रत लिया।

यशोधरा रानी गौतमी और राहुल के साथ प्रायः न्यग्रोधा उद्यान में बुद्ध के दर्शनार्थ जाती। वह उनकी देशना को श्रवण करती और जब कभी बुद्ध अकेले होते तो उनसे यह ज्ञान प्राप्त करती कि सद्धर्म मार्ग अपनाने और समाज-सेवा के बीच क्या संवध संभव है। बुद्ध ने व्यावहारिक रूप से बताया

कि किस प्रकार वह प्राणायाम करे और कैसे ध्यान-साधना करे जिससे उसके अपने हृदय की शांति और आनंद में वृद्धि हो। वह समझ गई कि शांति और आनंद की प्राप्ति के बिना वह वास्तविक रूप में दूसरे लोगों की सहायता नहीं कर सकती। उसने जान लिया था कि गहन प्रज्ञा के विकास के बिना वह प्रगाढ़ प्रेम की क्षमता भी विकसित नहीं कर सकती। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि आत्म-चेतना के मार्ग पर चलते हुए भी वह अपनी समाज-सेवा की गतिविधियाँ चला सकती है। जब वह कार्यरत हो, उन क्षणों में भी शांति और आनंद की अनुभूति करना संभव होता है। सद्धर्म मार्ग के अनुसार साधन और साध्य दो भिन्न-भिन्न बातें नहीं हैं।

रानी गौतमी भी सद्धर्म मार्ग के अभ्यास में बहुत प्रगति कर पा रही थीं।

अध्याय छत्तीस

कमल लेकर प्रतिज्ञा

२१ ज-वधू यशोधरा ने अपने महल में बुद्ध, कालुदयी, नागसमल और रानी गौतमी को भोजन पर आमन्त्रित किया। भोजन के पश्चात् वह इन लोगों को उस निर्धन ग्राम में ले गई, जहाँ वह बच्चों की सहायतार्थ समाज-सेवा करती थी। राहुल भी साथ में था। यशोधरा उन्हें उस जम्बू वृक्ष के नीचे ले गई जहाँ बचपन में बुद्ध ने ध्यान-साधना का प्रथम अनुभव प्राप्त किया था। बुद्ध को लगा जैसे वह कल की ही बात हो, यद्यपि उसे बीते सत्ताईस वर्ष हो चुके थे। इन वर्षों में जम्बू वृक्ष बढ़कर और फैल गया था।

यशोधरा के अनुरोध पर बहुत से निर्धन बच्चे उस वृक्ष के नीचे एकत्र हो गए थे। यशोधरा ने बताया कि इतने वर्षों पहले जो निर्धन बच्चे यहाँ आए थे, उनके विवाह हो गए हैं और बहुतों के अपने परिवार भी हैं। वृक्ष के नीचे बैठे बच्चे सात से बारह वर्ष की आयु वर्ग के थे। जब उन्होंने बुद्ध को आते देखा तो खेलना बंद करके दो पक्तियाँ बनाकर खड़े हो गए, जिससे बुद्ध बीच के मार्ग से निकल सके। यशोधरा ने जैसे पहले बताया था, उसी प्रकार बच्चों ने बुद्ध का अभिवादन किया। उन्होंने बुद्ध के लिए वास की कुर्सी रख दी और गौतमी, यशोधरा तथा अन्य भिक्षुओं के बैठने के लिए चटाई बिछा दी।

बुद्ध को वहाँ बैठकर अच्छा लगा। उन्हें उरुबेला ग्राम के बच्चों के साथ बिताए दिनों का स्मरण हो आया। उन्होंने भैसो के चरवाहे बालक स्वास्ति और उस किशोरी सुजाता के विषय में बताया, जिसने उन्हें दूध पिलाया था। उन्होंने अपनी प्रज्ञा को प्रगाढ़ करके अपने प्रेमपूर्ण हृदय को सबल बनाने की बात समझाई और बताया कि उन्होंने उस हंस के प्राणों की रक्षा कैसे

की जव कि उनके चचेरे भाई ने तीर से उसे घायल कर दिया था। वह जो कुछ भी कह रहे थे, उसे बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे।

बुद्ध ने राहुल को सकेत किया कि वह आकर उनके सामने बैठ जाए। इसके बाद उन्होंने अपने एक पिछले जन्म की कथा सभी बच्चों को सुनाई।

“बहुत पहले की बात है। हिमालय की तराई में मेघ नामक एक व्यक्ति रहता था। वह दयालु और परिश्रमी था। उसके पास धन नहीं था। फिर भी, वह राजधानी जाने के लिए चल पड़ा जहाँ वह अध्ययन करना चाहता था। उसने अपनी लाठी, टोपी, जल-पात्र, जो कपड़े पहने थे, वे और एक कोट लिया। रास्ते में वह रुक-रुककर मेहनत करता जिससे उसे कभी चावल और कभी धन मिल जाता था। जब वह ‘दीवापति’ की राजधानी पहुँचा, तब तक उसके पास पाँच सौ रुपये एकत्र हो गए थे।

“जब वह नगर में प्रविष्ट हुआ तो लगा जैसे कोई समारोह होने वाला हो। क्या होने जा रहा है, इसकी उत्सुकता शांत करने के लिए वह किसी को तलाशने लगा। उसी समय उसके पास से एक सुंदर युवती गुज़री। उसके हाथ में अधखिले कमल का गुच्छा था।

“मेघ ने उससे पूछा, आज क्या उत्सव-समारोह है ?”

युवती ने उत्तर दिया, ‘तुम दीवापति में नए आए हो, वरना तुम्हें यह अवश्य ज्ञात होता कि आज सिद्ध आचार्य दीपाकर पधार रहे हैं। वह प्राणी-मात्र को दिव्य प्रकाश दिखाने वाले सत हैं। वह राजा अरकिमत के पुत्र हैं और सद्धर्म के सत्य मार्ग की खोज में गृह-त्याग गए थे। उन्होंने वह सन्मार्ग प्राप्त कर लिया है। उनके सन्मार्ग से विश्व को आत्म-प्रकाश प्राप्त हो रहा है। इसीलिए लोगो ने उनका स्वागत-सत्कार करने के लिए यह समारोह आयोजित किया गया है।

“मेघ को दिव्य-ज्ञान प्राप्त आचार्य के आने की बात सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। उसकी प्रबल इच्छा थी कि वह भी आचार्य की सेवा में कुछ भेंट अर्पित कर सके और उनसे प्रार्थना करे कि मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। उसने युवती से पूछा कि उसने इन कमल-पुष्पों के कितने दाम चुकाए हैं।

“युवती ने मेघ को देखा कि वह कितना प्रतिभावान और समझदार व्यक्ति है। उसने कहा, ‘मैंने पाँच कमल-पुष्पों की कीमत दी है और दो कमल तो मैं अपने घर के तालाब से ही लेती आई हूँ।’

“मेघ ने पूछा, खरीदे हुए पाँच कमल-पुष्पों की कितनी कीमत दी है ?”

“पाँच सौ रुपये।”

"मेघ ने कहा कि 'मैं पांच सौ रुपए में पांच कमल-पुष्प खरीदना चाहता हूँ जिससे मैं पुष्प में आचार्य दीपाकर को अर्पित कर सकूँ।' किन्तु युवती ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए कहा, मैं स्वयं आचार्य को पुष्प-भेंट देने के लिए इन्हीं लाया हूँ। मैं इन्हीं किमी और के हाथों वेचने को तैयार नहीं हूँ।"

"मेघ ने उसे राजी करने के प्रयास में कहा, 'लेकिन तुम उन दो पुष्पों को आचार्य को भेंट कर सकती हो जो अपने तालाब से तोड़कर लाई हो। कृपया वे पांच पुष्प मुझे बेच दीजिए। ऐसे महान गुरु के दर्शन करने का मेरे जीवन का एक दुर्लभ एवं मृत्युवान अवसर है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उनका शिष्य बनना चाहता हूँ। यदि तुम ये पांच पुष्प मुझे बेच दो तो मैं आजीवन आपका कृतज्ञ रहूँगा।"

"युवती नीचे की तरफ देखती रही और कुछ उत्तर नहीं दिया।"

"मेघ ने चिंता करती हुई कहा, यदि आप मुझे ये पुष्प खरीद लेने देंगी तो मैं आपकी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ।"

"युवती कुछ उलझन में पड़ी दिखी। वह बड़ी देर तक पृथ्वी की ओर ताकती रही। फिर बोली, 'पता नहीं पिछले जन्म में हमारा क्या संबंध रहा था, किन्तु इस समय मैं आपके प्रेम-पाश में बंध गई हूँ। मैं बहुत से युवकों से मिली हूँ किन्तु कभी मेरा हृदय इस प्रकार कपित नहीं हुआ जैसा आपको देखने के बाद हुआ है। मैं ये कमल-पुष्प आपको दिव्य-ज्ञान-सम्पन्न आचार्य को अर्पित करने हेतु दे दूँगी वशर्ते कि आप प्रतिज्ञा करें कि इस जीवन में और अगले जन्मों में भी आप मुझे अपनी पत्नी बनाएँगे।"

"उमने ये शब्द जल्दी-जल्दी कहे और अपनी बात समाप्त करते-करते उसकी सास तेजी से चलने लगी। मेघ को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने एक क्षण के बाद कहा, 'आप एक विशिष्ट और ईमानदार युवती हैं। जब मैंने आपको देखा था, तभी मुझे कुछ विशिष्ट-सा अनुभव हुआ था। मैं मुक्ति का मार्ग खोज रहा हूँ। यदि मैं तुमसे विवाह करता हूँ तो मैं, उस अवसर पर स्वयं को मुक्त नहीं पाऊँगा, जब मुझे सद्धर्म-मार्ग पर गमन करना वांछित हो।"

"युवती ने उत्तर दिया, यह प्रतिज्ञा करो कि आप मुझे पत्नी बनाएँगे तो मैं भी यह वचन देती हूँ कि जब आपको सद्धर्म का मार्ग खोजने के लिए निकलने का समय आएगा तो मैं आपको जाने से रोकूँगी नहीं। इसके विपरीत आपको अपना मुक्ति-मार्ग खोजने के कार्य में जो भी सभव सहायता होगी, वह करूँगी।"

मेघ ने सुंदर युवती से अनुरोध किया कि वह अपने पांच कमल पुष्प उसे
 देच दे, ताकि वह आचार्य दीपकर को उपहार स्वरूप भेंट कर सके

“मेघ ने प्रसन्नतापूर्वक उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया; और, वे साथ ही साथ आचार्य दीपाकर के दर्शनो के लिए चल पड़े। वहा बेहद भीड़ थी और वे मुश्किल से ही उनकी मुखाकृति के दर्शन कर पाए। किन्तु इस मुखदर्शन से ही मेघ सतुष्ट हो गया कि वह दिव्य- ज्ञान-सपन्न आचार्य है। मेघ को बड़ी प्रसन्नता हुई और प्रतिज्ञा की कि मैं भी एक दिन ऐसा ही दिव्य ज्ञान प्राप्त करके रहूँगा। वह आचार्य के समीप तक पहुँचना चाहता था, जिससे वह पुष्प-गुच्छ उनकी सेवा में समर्पित कर सके लेकिन भीड़ में से गुजरकर वहा तक पहुँचना असंभव था। जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने आचार्य दीपाकर की ओर वह पुष्प-गुच्छ ऊपर से ही फेंक दिया। अजूबा ही था कि वे पुष्प आचार्य के हाथों में ही जाकर गिरे। मेघ को इस बात से आश्चर्य हो रहा था कि हृदय की निष्ठा किस प्रकार अभिव्यक्ति पाती है। युवती ने मेघ से कहा कि उसके दो पुष्प भी वह आचार्य की ओर फेंक दे। वे पुष्प भी आचार्य की गोद में जाकर गिरे। आचार्य दीपाकर ने कहा कि जिन लोगों ने ये कमल पुष्प फेंके हैं, वे मेरे सामने आए। भीड़ ने मेघ और उस युवती को मार्ग दे दिया। मेघ उस युवती का हाथ पकड़े हुए था। दोनों आचार्य दीपाकर के समक्ष प्रणत हुए। आचार्य ने मेघ को देखकर कहा—‘मैं तुम्हारे हृदय की निष्ठा को जानता हूँ। मैं तुम्हारे मन के इस सकल्प को समझ रहा हूँ कि तुम भी पूर्ण मुक्ति का मार्ग खोजना चाहते हो जिससे प्राणीमात्र की रक्षा हो सके। धैर्य रखो। किसी अगले जन्म में तुम अपना यह व्रत पूरा कर सकोगे।”

“फिर दीपाकर ने उस युवती को देखा जो मेघ के साथ ही प्रणाम कर रही थी और बोले, तुम इस जीवन में और अगले जन्मों में भी मेघ के सर्वाधिक निकट होगी। अपनी प्रतिज्ञा-पालन करने का स्मरण रखना। तुम्हें अपने पति को अपने व्रत-पालन में सहायता करनी होगी।”

“मेघ और वह युवती आचार्य के इन शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। उन लोगों ने दिव्य ज्ञान प्राप्त आचार्य दीपाकर के यहा मुक्ति-मार्ग का अध्ययन करने हेतु स्वयं को समर्पित कर दिया।

“बच्चों, उस जन्म में और उसके बाद के अनेक जन्मों में मेघ और वह युवती पति-पत्नी के रूप में रहे। जब उसके पति को अपने सद्धर्म-प्राप्ति के मार्ग की खोज में गृह-त्याग की आवश्यकता पड़ी तो उसकी पत्नी ने हर संभव तरीके से उसकी सहायता की। उसने अपने पति को कभी रोका नहीं। आखिर उसने सद्धर्म की सवोधि प्राप्त कर ली और स्वयं बोधिसत्त्व

वन गया, ठीक वैसा ही जैसे आचार्य दीपाकर ने अनेक जन्मों पूर्व भविष्यवाणी की थी।

“वच्चो, धन और यश-कीर्ति जीवन में सर्वाधिक मूल्यवान् वस्तुएँ नहीं होती। धन-संपदा और यश-कीर्ति बहुत शीघ्र ही फीकी पड़ जाती हैं। जीवन में ज्ञान और प्रेम ही सबसे मूल्यवान् हैं। यदि तुममें ज्ञान और प्रेम होगा तो तुम आनंद की अनुभूति कर सकोगे। मेघ और उसकी पत्नी ने अनेक जन्मों तक सुख और आनंद का अनुभव किया। यदि तुममें ज्ञान और प्रेम हो तो समार में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे तुम प्राप्त न कर सको।”

यशोधरा ने हाथ जोड़े और प्रणत होकर वदना की। उसकी आँखों से अविरल अश्रुधारा वह रही थी। वह समझ रही थी कि यद्यपि बुद्ध यह कहानी वच्चो को सुना रहे थे किन्तु वास्तव में वह उसी को संबोधित कर रहे थे। उसे धन्यवाद देने का उनका यह अपना ही तरीका था। रानी प्रजापति ने उसकी ओर देखा। वह भी समझ रही थी कि बुद्ध ने यह कहानी क्यों सुनाई है।

रानी ने यशोधरा के कंधे पर हाथ रखा और वच्चो से कहा, “जानते हो कि वह मेघ इस जीवन में कौन है ? वह स्वयं बुद्ध हैं। वह इसी जीवन में संबोधि प्राप्त करके बोधिसत्त्व हो गए हैं। और, जानते हो कि उसकी पत्नी इस जन्म में कौन है ? वह और कोई नहीं, आपकी यशोधरा ही हैं। उसकी समझदारी का ही परिणाम है कि राजकुमार सिद्धार्थ सद्धर्म-मार्ग पर चल सके और बोधिसत्त्व बन सके। हमें इसके लिए यशोधरा का आभार-व्यक्त करना चाहिए।”

वच्चे यशोधरा को बहुत प्रेम करते थे। वे सब उसकी ओर मुड़े और उमको नमन किया जिससे अपने हृदयों का प्रेम प्रदर्शित कर सके। बुद्ध यह दृश्य देखकर द्रवित हो गए। उसके बाद वह ठठे और धीरे-धीरे चलते हुए भिक्षु कालुड्यी और नागसमल के साथ विहार की ओर बढ़ गए।

अध्याय अैंतीस

धर्म-शासन उचित

दे सप्ताह बाद राजा शुद्धोधन ने बुद्ध को पारिवारिक भोज पर राजमहल में आमंत्रित किया। सारिपुत्त को भी निमंत्रित किया गया था। रानी गोतमी, यजोधरा, नद, सुदरी नदी और राहुल भी उपस्थित थे। घनिष्ठ पारिवारिक वातावरण में बुद्ध ने प्रदर्शन करके दिखाया कि किस प्रकार प्राणायाम करे, किस तरह अपने सकल्प-विकल्पो का गहन दर्शन करे और किस प्रकार चलित ध्यान तथा बैठकर ध्यान-साधना करे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपने दैनिक जीवन में सचेतनावस्था का अभ्यास करके अपनी चिन्ताओं, निराशाओं और अमर्षों से कैसे ऊपर उठा जा सकता है।

राहुल सारिपुत्त के समीप बैठा था और अपना छोटा हाथ वरिष्ठ भिक्षु के हाथ में दिए हुए था। राहुल को सारिपुत्त अच्छे लगते थे।

बुद्ध और सारिपुत्त जब विहार जाने लगे तो सभी उन्हें द्वार तक विदा देने आए। नद ने बुद्ध का भिक्षा-पात्र पकड़ा हुआ था जिससे वह हाथ जोड़कर विदा ले सके। बुद्ध ने नद से अपना भिक्षा-पात्र वापस नहीं लिया। बिना कुछ समझे, नद बुद्ध के पीछे-पीछे इस आशा से चलता गया कि अब बुद्ध उससे भिक्षा-पात्र लेगे। जब वे लोग विहार में आ गए तो बुद्ध ने नद से पूछा कि क्या तुम भिक्षु जीवन का गूढ़ स्वाद लेने के लिए एक सप्ताह तक विहार में रहना चाहोगे ? बड़े भाई के प्रति प्रेम और सम्मान के कारण नद सहमत हो गया। यह भी सच था कि नद को भिक्षुओं का शांत और सहज जीवन आकर्षित कर रहा था। एक सप्ताह के बाद, जब बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम प्रवृज्या लेकर भिक्षु बनोगे और कुछ महीने तक स्वयं उन्हीं के मार्ग-दर्शन में भिक्षु का जीवन बिताओगे तो नन्द सहर्ष सहमत हो गया। बुद्ध ने सारिपुत्त से कहा कि नद को प्रवृज्या देकर मूलभूत निर्देश दे दे।

बुद्ध ने अपने पिता से पहले ही परामर्श कर लिया था कि वह नंद को कुछ समय के लिए भिक्षु-जीवन व्यतीत करने की अनुमति प्रदान करे। राजा ने बुद्ध के मत से सहमति व्यक्ति की कि नंद भला युवक है किन्तु इसमें चरित्र की वह शक्ति और दृढ़ सकल्प का अभाव है जो भारी राजा के लिए आवश्यक होता है। बुद्ध ने कहा कि मैं इसे शिक्षा देकर इसके विचारों में स्पष्टता लाकर और सकल्प-शक्ति विकसित कर पाऊंगा। इस पर राजा सहमत हो गए थे।

किन्तु एक महीना भी नहीं बीता था कि नंद अपनी प्रेयसी सुदरी जनपद कल्याणी से मिलने के लिए उतावला हो ठठा। उसने बुद्ध को अपनी इच्छा बताई नहीं, किन्तु वह तो उसकी भावनाओं को देख-समझ रहे थे। एक दिन बुद्ध ने नंद से कहा कि “यदि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो सामान्य भाव-बोधो से चिपके रहना उचित नहीं। अपनी संपूर्ण सामर्थ्य से अपना साधना-अभ्यास करो और चित्त-निरोध का शिक्षण अपनाओ। तभी तुम प्रभावशाली नेता बन सकते हो जो अन्य लोगों की भली प्रकार सेवा कर सके।”

बुद्ध ने सारिपुत्त को कहा कि नंद कल्याणी के घर के आस-पास भिक्षा मागने के लिए न जाने पाए। जब नंद को इस बात का पता चला तो वह बुद्ध पर झट्टाया भी और स्वयं को आभारी भी अनुभव किया। वह समझ गया कि बुद्ध उसके आंतरिक भावों और आवश्यकताओं को भली-भांति जानते हैं।

राहुल को अपने चाचा से ईर्ष्या हो रही थी कि वह विहार में रहने का अवसर पा रहे हैं। वह भी वहां रहना चाहता था। जब उसने इसकी इच्छा अपनी माता जी के समक्ष प्रकट की तो यशोधरा ने उसका सिर थपथपाकर कहा कि भिक्षु बनने से पहले तुम्हें बहुत बड़ा होना होगा। राहुल ने पूछा कि मैं कैसे जल्दी बड़ा हो सकता हूँ तो उसने बताया कि खूब अच्छा खाना खाओ और नित्य व्यायाम करो।

एक दिन जब यशोधरा ने भिक्षुओं को महल के पास ही भिक्षाटन करते देखा तो उसने राहुल से कहा कि “तुम क्यों न नीचे जाकर, बुद्ध से अपने उत्तराधिकार की बात पूछते ?”

राहुल नीचे आया। वह अपनी मा से बहुत प्यार करता था और अपने पिता को भी। उसने अपनी माता के साथ तो इतने दिन बिताए थे किन्तु पिता के साथ पूरा एक दिन भी बिताने को नहीं मिला था। उसकी मनोकामना

थी कि वह नन्द के समान ही बुद्ध के पास रहे। उसने जल्दी-जल्दी जाकर बुद्ध को पकड़ ही लिया। बुद्ध ने मुस्कराकर अपना हाथ बढ़ा दिया। हालांकि सूर्य चढ़ आने से काफी गर्मी थी, किन्तु राहुल अपने पिता की छाया और प्रेम के कारण स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर रहा था। उसने पिता की ओर देखकर कहा, "आपके साथ तो सब कुछ बहुत शीतल और ताज़गी युक्त लगता है।"

यशोधरा महल की बालकनी से देख रही थी। उसने जान लिया कि बुद्ध ने उसे अपने साथ विहार में एक दिन रहने की अनुमति दे दी है।

राहुल ने बुद्ध से पूछा : "मेरा उत्तराधिकार क्या है ?"

बुद्ध ने कहा—"विहार तक आओ मैं तुम्हें वह उत्तराधिकार प्रदान कर दूंगा।"

विहार आकर राहुल ने बुद्ध और सारिपुत्त के बीच बैठकर सारिपुत्त के साथ मौन साधक भोजन किया। वह अपने चाचा नंद को भी वहां देखकर प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने राहुल से कहा कि आज की रात तुम सारिपुत्त की कुटिया में ही सोओगे। सभी भिक्षु राहुल को चाहते थे और राहुल के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे। राहुल की इच्छा हो रही थी कि वह सदा के लिए ही विहार में रहने लगे। सारिपुत्त ने कहा कि विहार में रहने के लिए भिक्षु बनना होगा तो राहुल ने पूछा कि क्या मैं बुद्ध से प्रवृत्त्या देने की प्रार्थना करूं। राहुल ने जब पूछा तो बुद्ध ने स्वीकृति दे दी और उन्होंने कहा कि 'इस बालक को प्रवृत्त्या दे दे।'

पहले तो सारिपुत्त ने समझा कि बुद्ध ठिठोली कर रहे हैं किन्तु जब उन्होंने देखा कि इस प्रश्न पर बुद्ध गंभीर हैं तो पूछा, "किन्तु आचार्य, इतनी कम वय के बालक को कैसे प्रवृत्त्या दी जा सकती है ?"

बुद्ध ने उत्तर दिया कि "हम इसे भविष्य में पूर्ण प्रणिधान के लिए तैयार होने का अभ्यास कराएंगे। अभी तो इसको श्रमणेर का व्रत दिलाइए। इसे यह काम सौंप दो कि यह उन गायों को दूर भगा दिया करे जो भिक्षुओं की साधना के समय विघ्न बनती हैं।"

सारिपुत्त ने राहुल के सिर के बाल उतारे और त्रिरत्नो—'बुद्ध शरण गच्छामि', 'धम्म शरण गच्छामि' और 'सब शरणं गच्छामि— का उच्चारण कराया। उन्होंने राहुल को चार आर्य सत्यो—अहिंसा, अचौर्य, सत्य भाषण करने एवं मादक द्रव्यों के सेवन विरति से परिचय कराया। उन्होंने अपना चीवर काटकर ऐसा छोटा कर दिया, जिसे राहुल धारण कर सके। उन्होंने सिखाया कि चीवर

कैसे धारण करना है और भिक्षाटन के लिए भिक्षा-पात्र कैसे पकड़ना है। राहुल देखने में लघु भिक्षु लग रहा था। राहुल सारिपुत्त की कुटिया में सोता और नित्य भिक्षाटन के लिए विहार के आस-पास के छोटे गावों में जाता। यद्यपि अन्य भिक्षु दिन में केवल एक बार भोजन करते किन्तु सारिपुत्त ने राहुल की वृद्धिमान आयु को देखते हुए उसे सायंकालीन भोजन करने की भी अनुमति दे दी थी। उपासक, उसके लिए दूध और अतिरिक्त भोजन लाना न भूलते थे।

राहुल ने सिर मुड़वा लिया है और भिक्षु का चीवर धारण कर लिया है, यह समाचार जब राजमहल में पहुँचा तो राजा शुद्धोधन बहुत उद्विग्न हुए। राजा और रानी को राहुल की बहुत याद आती। उन्हें आशा थी कि राहुल विहार में कुछ दिन बिताकर वापस आ जाएगा। उन्हें स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि वह श्रामणेय बनकर विहार-वासी ही हो जाएगा। अपने पौत्र के बिना उन्हें अकेलापन काट रहा था। यशोधरा के मन में विषाद और हर्ष के मिश्रित भाव थे। यद्यपि उसे अपने इकलौते बेटे की बेहद याद आती थी किन्तु उसे इस बात का हर्ष भी था कि इतने वर्षों से पिता को न देख पाने के बाद वह पिता के इतने समीप रहेगा।

एक दिन राजा रानी गौतमी और यशोधरा के साथ राजकीय वाहन पर विहार गए। वहाँ उन्हें बुद्ध मिले। नद और राहुल भी उन्हें अभिवादन करने आए। राहुल दौड़कर अपनी माँ के पास जा पहुँचा और यशोधरा ने उसे अपनी बाँहों में भर लिया। बाद में वह अपने दादा जी और दादी जी से भी मिले।

राजा ने बुद्ध को नमन किया और दुःखभरी वाणी में कहा, “जब तुम गृह त्यागकर सन्यासी बनने निकल पड़े तो मुझे कितना दुःख हुआ, इसका तुमको विश्वास नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले नद भी मुझे छोड़ आया। अब राहुल को त्यागना हमारी सहनशीलता को पार कर गया है। मेरे जैसे गृहस्थ के लिए बाप-बेटे और दादा-पोते के बीच की निकटता बहुत महत्त्व रखती है। तुम्हारे जाने पर तो चाकू से मेरी त्वचा में घाव हुआ था, उसके बाद उस चाकू ने मेरा मांस काट दिया और अब उसने मेरी हड्डीयाँ ही काट दी हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने कार्यों पर पुनर्विचार करो। भविष्य में किसी भी वच्चे को उसके माता-पिता की अनुमति के बिना प्रवृज्या मत देना।”

बुद्ध ने अनित्यता और अस्तित्व की पृथक् सन्तान न होने के सत्यो के

विषय में देशना देकर राजा को सतुष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने स्मरण दिलाया कि सचेतावस्था का नित्य अभ्यास करने से ही दुःखों से पार जाने का द्वार खुलता है। नद और राहुल को यह जीवन पूर्ण गहनता के साथ जीने का अवसर मिला है। बुद्ध ने अपने पिता से कहा कि आपको तो उनके सौभाग्य पर प्रसन्न होना चाहिए और नित्य नैमित्तिक जीवन में सचेतनता के मार्ग का अभ्यास जारी रखना चाहिए जिससे आप सच्चा आनंद प्राप्त कर सकें।

राजा को लगा, जैसे उनका दुःख-भार कुछ हल्का हुआ है। गौतमी और यशोधरा भी बुद्ध के वचनों से आश्चस्त हुईं और राहत अनुभव की।

उस दिन बाद में बुद्ध ने सारिपुत्त को निर्देश दिया कि “अबसे आगे, वच्चो को भिक्षु सघ में सम्मिलित करने से पूर्व उनके माता-पिता की अनुमति लेनी सर्वथा आवश्यक होगी। इसे हमारे विहार की आचार-सहिता का अंग बना लिया जाए।”

समय बीतता रहा और बुद्ध तथा उनके सघ को शाक्य राज्य में रहते हुए छः महीने बीत गए। नए भिक्षुओं द्वारा प्रवृज्या ग्रहण करने के कारण सघ में भिक्षुओं की संख्या पाच सौ से अधिक हो गई। साधारण उपासकों की तो गिनती ही करना कठिन था। राजा शुद्धोधन ने राजकुमार सिद्धार्थ के ग्रीष्मकालीन महल (राजधानी से उत्तर में स्थित) सघ को दे दिया था जिसमें ठंडा विशाल उद्यान बना हुआ था। आदरणीय सारिपुत्त ने वहां भिक्षुओं के लिए विहार में रहने सरीखी व्यवस्थाएं करा दी थीं। इस नए विहार की स्थापना से शाक्य राज्य में सद्धर्म के मार्ग की साधना करने की दृढ़ नींव रख गई थी।

अपने वायदे के अनुसार वर्षा-प्रवास के दौरान बुद्ध वेणुवन में रहने के लिए प्रस्थान करना चाहते थे। मगध के लिए रवाना होने से पूर्व बुद्ध को राजा शुद्धोधन ने महल में भोजन करने और राजपरिवार तथा शाक्य वंश के लोगों को धर्म की देशना करने का अनुरोध किया। बुद्ध ने इस अवसर पर सद्धर्म के मार्ग का राजनीतिक क्षेत्र में प्रयोग करने के विषय में देशना की जिससे राज्य के शासन-कार्यों में व्यस्त लोग किस प्रकार सामाजिक समानता ला सकते हैं और सभी वर्गों को न्याय प्रदान कर सकते हैं। यदि आप सद्धर्म मार्ग का आचरण करेंगे तो इससे आपकी प्रज्ञा और करुणा के भावों में वृद्धि हो सकेगी और लोक-सेवा श्रेष्ठतम रूप से संभव हो सकेगी। आप हिंसा का सहारा लिए बिना शांति और सुख-समृद्धि लाने के उपाय खोज निकालेंगे।

आपको मृत्यु-दंड देने, शारीरिक यातनाएँ देने, कारावास में डालने अथवा उनकी संपत्ति को जब्त करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यह कोई असंभव आदर्श नहीं है। ऐसी अवस्था लाई जा सकती है।

“जब राजनीतिज्ञ पर्याप्त प्रज्ञा-संपन्न और प्रेम-भाव से युक्त होगा तो वह निर्धनता, कष्टों और उत्पीड़न विषयक सत्य स्थिति को समझ सकेगा। ऐसा व्यक्ति शासन-व्यवस्था में ऐसे सुधार कर सकता है, जिससे अमीरी और गरीबी के बीच की खाई कम हो सके और अन्य लोगों के साथ बल-प्रयोग की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए। मेरे मित्रों, राजनीतिज्ञों और शासकों को स्वयं एक उदाहरण बन जाना चाहिए। विलासितापूर्ण जीवन की गोद में मत पड़े रहो क्योंकि धन ही आप लोगों एवं प्रजाजनो के बीच सर्वाधिक बाधाएँ बनकर उपस्थित होता है। सादा और सर्वांगी जीवन जियो, अपना समय लोगों की सेवा में लगाओ, न कि भोग-विलास में। यदि नेता स्वयं अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता तो वह लोगों का प्रेम और सम्मान कैसे अर्जित कर सकता है। सदाशयता का शासन कानून और व्यवस्था के नियमों से सर्वथा भिन्न होता है। सदाशयता का शासन दण्ड पर आधारित नहीं होता। चेतना-जागृति के मार्ग के अनुसार सच्ची प्रसन्नता या आनंद सदाशयता अथवा दया-भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है।”

राजा शुद्धोधन और अन्य उपस्थित गण्यमान्य अतिथियों ने बुद्ध की देशना बहुत ध्यान से सुनी। बुद्ध के चाचा और देवदत्त के पिता राजकुमार द्रोणधनराज तथा आनंद ने कहा, “सदाशयता से शासन करने की जो बात आपने कही है, वह बहुत ही सुन्दर है, किन्तु मेरा विश्वास है कि आप ही में वह दृढचरित्र और सदाशयता है जो इस मार्ग को सफलता तक पहुँचा सकती है। आप कपिलवस्तु में ही क्यों नहीं रुक जाते और शाक्य शासन की नई व्यवस्था कर देते जिससे ममस्त प्रजाजनो को शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति हो सके ?”

राजा शुद्धोधन ने कहा—“मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अगर तुम यहाँ रुकना स्वीकार कर लो तो मैं आपके लिए सिंहासन खाली करने के लिए तैयार हूँ। अपनी सदाशयता, निष्ठा और प्रज्ञा से प्रभावित सभी लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे शीघ्र ही हमारा देश सम्पन्न और समृद्ध हो जाएगा, जितना पहले कभी नहीं हुआ था।”

बुद्ध ने इसका तुरन्त उत्तर नहीं दिया। अपने पिता की ओर दयापूर्ण दृष्टि में देखते हुए उन्होंने कहा—“पिताजी, अब मैं किसी एक परिवार, वंश अथवा

किन्हीं एक देश का ही पुत्र नहीं रह गया हूँ। समस्त प्राणी मेरे परिवारजन हैं और समस्त पृथ्वी मेरा घर। मेरी अपनी स्थिति एक भिक्षु की है जो दूसरों की उदारता पर निर्भर है। मैंने अपने लिए सद्धर्म का मार्ग चुना है, न कि राजनीति का। मुझे भरोसा है कि इस प्रकार मैं समस्त प्राणियों की सेवा कर सकूँगा।"

यद्यपि रानी गौतमी और यशोधरा ने इस अवसर पर कुछ बोलना उचित नहीं समझा, किन्तु बुद्ध के शब्दों से प्रभावित होकर उनके आसू झरने लगे। वह समझती थी कि जो कुछ बुद्ध ने कहा है, वह ठीक है।

बुद्ध ने गजा और उपस्थित अतिथियों के समक्ष अपनी देशना जारी रखी और बताया कि पञ्चशीतो का पारिवारिक जीवन तथा समाज में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। ये पाँचों शील मुख्य परिवार और शांतिपूर्ण समाज की आधारशिला हैं। उन्होंने प्रत्येक शील की सावधानीपूर्वक व्याख्या की और अन्त में कहा, "यदि आप चाहते हैं कि लोग सगठित रहे तो पहले आपको लोगों की श्रद्धा और उनका विश्वास अर्जित करना होगा। यदि राजनीतिक नेता पञ्चशीतो का आचरण करेंगे तो लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा-विश्वास बढ़ेगा। वह श्रद्धा-विश्वास जागृत हो जाने पर ऐसा कुछ शेष नहीं रहता जो देश प्राप्त न कर ले। इससे शांति, सुख-संतोष और सामाजिक समानता स्थापित होना सुनिश्चित हो सकेगा। सचेतनता पर आधारित जीवन स्थापित कीजिए। पुण्यों लकीर के फकीर बने रहने से न तो श्रद्धा और विश्वास जागृत होता है और न इनमें लोगों में ममता-भाव को प्रोत्साहन मिलता है। आत्म-जागृति के मार्ग को एक नया मार्ग और एक नया विश्वास-भाव बनने दीजिए।"

बुद्ध ने उन्हें आश्चयन दिया कि यद्यपि मैं शीघ्र ही मगध के लिए खाना ले जाऊँगा किन्तु भविष्य में कपिलवस्तु वापस आऊँगा। यह सुनकर राजा और वहाँ उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्ति प्रसन्न हुए।

आनंद ही आनंद

शा क्य राज्य से निकलकर बुद्ध ने एक सौ बीस भिक्षुओं के साथ उत्तरी कौशल के क्षेत्र में प्रवेश किया। वह अनुप्रिया नगर के समीप एक उद्यान में ठहरे। बुद्ध के साथ सारिपुत्त, कालुदयी, नद और श्रामणेर राहुल के अलावा उच्च घरानों के अनेक युवा भिक्षु भी थे।

कपिलवस्तु से रवाना होने के एक महीने बाद, महानाम और अनिरुद्ध नाम के, शाक्य वंश के दो युवकों के मन में आया कि वह भी गृह त्यागकर भिक्षु की प्रवृत्ति ले ले। उनके परिवार के तीनों ऋतुओं के लिए अलग-अलग महल थे। महानाम के अनेक मित्र जब भिक्षु बन गए तो उसके मन में भी आया कि वह भी भिक्षु बन जाए। किन्तु जब उसे ज्ञात हुआ कि उसका भाई भी भिक्षु बनने की इच्छा रखता है तो उसने अपना विचार बदल दिया। उसके परिवार में दो ही पुत्र थे। यदि दोनों भिक्षु बन जाएं तो परिवार के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए महानाम ने अपने छोटे भाई को भिक्षु बन जाने की अनुमति दे दी।

जब अनिरुद्ध ने अपनी माता से भिक्षु बनने की अनुमति चाही तो उसने विरोध किया। अनिरुद्ध ने बताया कि बहुत से अन्य उच्च घरानों के युवक भिक्षु बन गए हैं। फिर सद्धर्म के मार्ग पर चलने से न केवल भिक्षु को, वरन् समूचे परिवार को शांति और सुख-समृद्धि प्राप्त होती है। न्यग्रोधा उद्यान में बुद्ध की देशना सुनने के बाद, उसने अपनी माताजी को और समझाया। इस पर उन्होंने उसे भिक्षु बनने की अनुमति दे दी वशर्ते कि उसका मित्र भद्विय भी भिक्षु बन जाए।

उसकी माता को पता था कि भद्विय राजघराने का सदस्य है और सरकार में उच्च पद पर आसीन है, अतः अपने उत्तरदायित्वों और उच्च प्रतिष्ठा

को त्यागकर वह कभी भिक्षु नहीं बनेगा। भद्विय उत्तरी राज्यो का शासक था। उसके पास बहुत से सैनिक थे और महल के चारो ओर दिन-रात पहरा रहता है।

अनिरुद्ध शीघ्र ही भद्विय के पास गया और कहा, "मैं बुद्ध का शिष्य बनने के लिए गृह-त्यागकर भिक्षु बनना चाहता हूँ किन्तु तुम्हारे कारण नहीं बन पा रहा।"

भद्विय ने हसकर कहा, "मैं कैसे कारण हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ।"

अनिरुद्ध ने सब घटनाक्रम सुनाकर कहा, "मैं तभी भिक्षु बन सकता हूँ जब तुम भी मेरे साथ भिक्षु बनो। अभी आपने कहा है कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं।"

भद्विय जाल में फस गया। यह नहीं कि वह स्वयं भिक्षु बनना नहीं चाहता था किन्तु गुप्तरूप से उसने सोच रखा था वह वाद में भिक्षु बनेगा, अभी नहीं। भद्विय ने भिक्षु बनने के लिए पहले सात साल का, फिर तीन साल का, फिर सात महीने का समय मागा जिससे वह अपने राजकीय दायित्वो को निवटा सके।

अनिरुद्ध ने कहा कि "सद्धर्म का मार्ग अपनाने के लिए इतने समय की क्या आवश्यकता। भिक्षु तो स्वतंत्रता और मुक्ति पाने के लिए सब कुछ छोड़ जाता है। यदि तुम अधिक समय लोगे, तो हो सकता है कि अपना मत ही बदल लो।"

"ठीक है, ठीक है, मेरे मित्र। अच्छा सात दिनो का समय दो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा।"

इस पर उत्साहित होकर अनिरुद्ध ने अपनी माताजी को सूचना दी। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि राज्यपाल भद्विय इतनी आसानी से अपनी राजकीय स्थिति और प्रतिष्ठा को त्याग देगा। अकस्मात् उन्हें मुक्ति-पथ का आभास हुआ और उसने सोचा कि पुत्र को भिक्षु बनने के लिए जाने दे।

अनिरुद्ध ने अपने अन्य मित्रो-भृगु, किम्बिल, देवदत्त और आनद को भी अपने साथ जाने के लिए तैयार कर लिया। ये सभी राजपरिवार के कुमार थे। निर्धारित समय पर सभी देवदत्त के घर एकत्र हुए और बुद्ध को खोजने के लिए चल पड़े। आनद की आयु अठारह वर्ष की थी, अतः उसने अपने पिता से, बड़े भाई देवदत्त के साथ जाने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। सभी राजकुमार कौशल राज्य की सीमा तक अपने राजकीय वाहन पर गए। उन्होंने सुना था कि बुद्ध अनुप्रिया नगर के समीप ठहरे हैं।

अनिरुद्ध ने सुझाव दिया कि हम लोगो को अपने रत्न जटित राजकीय वस्त्र, कंठ-मालाएं, अंगूठिया और चूड़े उतार देने चाहिए और खोजकर किसी निर्धन व्यक्ति को दे देने चाहिए। उन्होंने देखा कि पास में नाई की दुकान है जिसमें काम कर रहा युवक अत्यन्त साधारण से कपड़े पहने हुए है। अनिरुद्ध उसकी दुकान में गया और उससे उसका नाम पूछा और यह भी जानना चाहा कि क्या वह उन लोगों को सीमा-पार करा देगा। उपालि नामक वह युवक सहर्ष उनके साथ रास्ता बताते हुए गया। उपालि को छोड़ने से पहले राजकुमारो ने मूल्यवान रत्न-खचित वस्त्र और आभूषण उसे दिए। “हम लोग बुद्ध के अनुयायी बनकर भिक्षु बन रहे हैं, इसलिए इन मूल्यवान वस्त्रों की अब कोई आवश्यकता नहीं। इन वस्त्रों को हम तुम्हें देते हैं। इन्हें बेचकर तुम आराम का जीवन सदैव व्यतीत कर सकोगे।”

राजकुमारो को सीमा पार कराने के वाद जब उपालि ने वस्त्रों की गठरी खोली तो रत्नों और सोने की चमक से उसकी आंखें चुंधिया गईं। वह नीच जाति और गरीब परिवार का था और उसने एक अंगूठी तक नहीं देखी थी। और, अब इतने वस्त्र-आभूषण पाकर वह प्रसन्न होने के बजाय आतंक से भर गया कि लोग इन्हें प्राप्त करने के लिए उसे ही मार डालेंगे। उसने सारे वस्त्राभूषण पोटली में कसकर बांध दिए।

वह सोचने लगा कि ये राजपुरुष जब अपनी धन-संपदा और सत्ता त्यागकर भिक्षु बनना चाहते हैं तो वह भी क्यों न उनका अनुसरण करे। उसने वस्त्र आभूषणों की पोटली को एक पेड़ पर टांग दिया ताकि जो भी इसे देखे ले जाए और वह स्वयं भी सीमा पार चल दिया। जल्दी ही वह राजकुमारो के पास पहुंच गया।

उपालि के आने पर आश्चर्यचकित देवदत्त ने पूछा, “उपालि, हमारे पीछे क्यों भागते आए हो ? हमने जो वस्त्राभूषण दिए थे, वे कहा हैं ?” उपालि ने अपने मन में बटित भावों से परिचित कराते हुए कहा कि वस्त्राभूषण मैंने पोटली बांधकर पेड़ पर टांग दिए। इतनी धन-संपदा पाकर वह असहज हो गया था और अब बुद्ध के शिष्य के रूप में भिक्षु बनना चाहता है।

देवदत्त ने हसकर उपहास के तौर पर कुछ कहना चाहा तो अनिरुद्ध ने बीच में टोककर कहा—“अद्भुत बात है। तुम्हें साथ ले चलने में हमें प्रसन्नता ही होगी। बुद्ध की देशना है कि संघ तो सागर के समान है, जिसमें भिक्षुओं की मरिताएं आ-आकर अस्तित्वहीन बन जाती हैं। भले हम भिन्न जातियों में जन्मे हों, किन्तु सब में सम्मिलित होने पर हमारे बीच किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रह जाता।”

260 जह जह चरन परे गौतम के

भद्विय ने उपालि को पहले अपना परिचय दिया और फिर अन्य सभी कुमारों का परिचय कराया जिन्होंने उसको नमन किया। सातो युवकों ने अपनी आगे की यात्रा जारी रखी।

वे लोग अगले दिन ही अनुप्रिया पहुँच गए जहाँ उन्हें पता चला कि बुद्ध तो नगर के उत्तर पूर्व में दो मील दूर वन में रहते हैं। वहाँ पहुँचकर वे बुद्ध से मिले। भद्विय ने सब लोगों की इच्छा उन्हें बताई और बुद्ध ने सबको प्रवृज्या देना स्वीकार कर लिया। इस पर भद्विय ने अनुरोध किया कि “कृपया उपालि को पहले प्रवृज्या दे। इससे हम सद्धर्म मार्ग पर उसे अपना बड़ा भाई मान सकें। इस प्रकार हम उस झूठी प्रतिष्ठा और भेद-भाव के विचारों से मुक्त हो सकेंगे।”

बुद्ध ने उपालि को पहले प्रवृज्या दी। आनंद अभी अठारह वर्ष का ही था। अतः उसे श्रामणेर की प्रवृज्या दी गई। राहुल के बाद वह सघ का सबसे कम आयु का सदस्य था। राहुल आनंद को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ।

प्रवृज्या-प्राप्ति के बाद तीन दिन तक वहाँ रहकर वे सब बुद्ध और अन्य भिक्षुओं के साथ वैशाली गए। वहाँ तीन दिनों तक महावन में रहकर वे राजगृह के वेणुवन के लिए चल दिए जहाँ पहुँचने में सघ को दस दिन लगे। वेणुवन में रह रहे छः सौ भिक्षुओं सहित मान्य काश्यप, मौद्गल्यायन और कौण्डिन्य बुद्ध के वापस आने पर अत्यन्त प्रसन्न हुए। बुद्ध के आगमन का समाचार पाते ही राजा बिम्बिसार अविलम्ब उनसे मिलने आए।

वर्षा ऋतु आने ही वाली थी, अतः इस काल के लिए कौण्डिन्य और काश्यप पूरी तरह तैयार थे। बुद्ध द्वारा सवोधि प्राप्ति के बाद यह तीसरा वर्षा-प्रवास था। उन्होंने पहला वर्षा-प्रवास मृगदाय में किया था और दूसरा वेणुवन में।

राज्यपाल का पद स्वीकार करने से पूर्व भद्विय ने आध्यात्मिक अध्ययन किया था। अब वेणुवन में मान्य काश्यप के मार्ग-निर्देशन में उन्होंने अपने हृदय और चित्त से ध्यान-साधना में पूरा समय देना आरम्भ कर दिया। कुटी में रहने की अपेक्षा वृक्षों के नीचे सोना उन्होंने पसंद किया। एक रात ध्यान-साधना करते-करते उन्हें इतने आनंद का अनुभव हुआ कि चिल्लाने लगे, ‘आनंद ही आनंद!’

समीप बैठे साधनारत भिक्षु ने सवेरे बुद्ध को बताया कि रात को साधना करते हुए भद्विय ‘आनंद ही आनंद’ चिल्ला रहे थे। प्रतीत होता है कि भद्विय को यहाँ रहकर प्रतिष्ठा और धन-संपदा का अभाव खल रहा है। बुद्ध ने सुनकर केवल सिर हिला दिया।

दोपहर के भोजनोपरान्त बुद्ध ने धर्म की देशना के बाद भद्विय को समस्त सघ के समक्ष बुलाकर पूछा—“कल रात, ध्यान साधना करते समय तुम चिल्लाए थे—‘आनद ही आनद’, भद्विय ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया कि “मैं ये शब्द चिल्ला रहा था।”

“क्या बता सकते हो, क्यों ?”

“बुद्ध देव, जब मैं राज्यपाल था तो मैंने प्रसिद्धि, सत्ता और धन-सम्पन्न जीवन जिया। जहा भी जाता, सैनिक मेरी रक्षा के लिए साथ रहते। मेरे महल के चारो ओर दिन-रात पहरा रहता था। तब भी एक क्षण के लिए भी मैं भय-मुक्त नहीं रहता था। यहा घने जंगल मे मैं कहीं भी आ-जा सकता हूँ, बैठकर ध्यान कर सकता हूँ। यहा न मुझे कोई भय है और न कोई चिन्ता। इसके विपरीत, मैं यहा सहज, शांत और आनद अनुभव करता हूँ जैसा कि पहले कभी अनुभव नहीं किया। गुरुदेव, भिक्खु का जीवन व्यतीत करने मे मुझे इतनी महान शांति और सतुष्टि की अनुभूति होती है कि मुझे अब किसी से डर नहीं और न कुछ खोने का भय है। मैं यहा किरण की भांति स्वच्छन्द विचरता हूँ। कल रात, अपनी ध्यान-साधना के समय यह तथ्य इतनी स्पष्टता से सामने आया कि मैं चिल्ला उठा—‘आनद ही आनद।’ इससे यदि आपकी या किसी भिक्खु की साधना मे विघ्न पड़ा हो तो कृपया क्षमा कर दीजिए।”

बुद्ध ने प्रशंसा करते हुए कहा, “भद्विय, यह तो अद्भुत है। तुमने आत्म-सतोष और ममत्व-त्याग की दिशा मे बहुत प्रगति की है। तुम्हें जो शांति और आनद की प्राप्ति हुई है, वह देव-दुर्लभ है।”

वर्षा-प्रवास मे बुद्ध ने बहुत से नए भिक्खुओ की प्रवृज्या दी जिनमे मगध के सबसे धनी श्रेष्ठि का प्रतिभावान पुत्र महाकाश्यप भी था। इसकी पत्नी वैशाली की भद्र कापिलानी थी। दोनो पति-पत्नी वैवाहिक जीवन के बारह वर्षों से धर्म के मार्ग पर अग्रसर होने के परम इच्छुक थे।

एक दिन महाकाश्यप अपनी पत्नी से पहले जग गया तो उसने देखा कि एक विषधर सर्प उसकी पत्नी की बाह के पास से रेंग रहा है। भय के मारे महाकाश्यप सास रोके रहा जिससे सर्प को कोई खड़का न हो। साप धीरे-धीरे उसकी पत्नी के पास से गुजरता हुआ, कमरे से बाहर चला। महाकाश्यप ने अपनी पत्नी को जगाकर सारी घटना बताई तो दोनो सोचने लगे कि जीवन कितना क्षण-भंगुर और अनिश्चित है। कापिलानी ने अपने पति से कहा कि अविलम्ब ऐसे गुरु की खोज करो जो सद्धर्म के मार्ग

पर अग्रसर होने का दिशा-निर्देश कर सके। उसने बुद्ध के विषय में सुन ही रखा था, अतः वह वेणुवन गया। बुद्ध को देखते ही वह समझ गया कि वे ही सच्चे गुरु सिद्ध हो सकते हैं। बुद्ध ने भी देखा कि महाकाश्यप दुर्लभ साधना-शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति है, अतः उसे प्रवृज्या प्रदान कर दी। महाकाश्यप ने बुद्ध से अनुरोध किया कि उसकी पत्नी भी सद्धर्म मार्ग पर अग्रसर होने के लिए भिक्षुनी बनने की इच्छुक है। बुद्ध ने कहा कि सघ में भिक्षुनियों को प्रवेश देने का उपयुक्त समय अभी नहीं आया है। उसे सघ की सदस्या बनने हेतु अभी कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

उषःकाल की प्रतीक्षा

वर्षा-प्रवास की समाप्ति के तीन दिन बाद सुदत्त नामक युवक ने बुद्ध से भेट करके उनसे अनुरोध किया कि वह कौशल आकर सद्धर्म मार्ग की शिक्षा वहा के लोगो को दे। सुदत्त कौशल की राजधानी श्रावस्ती में रहता था। वह बहुत धनवान था और निर्धन लोगो के लिए धर्मार्थ कार्य रुचिपूर्वक करता रहता था। वह अपनी आय का एक बड़ा भाग निर्धनो और वेसहारा लोगो के लिए अलग रख देता था। धर्मार्थ कार्यों से उसे बहुत ही सतुष्टि मिलती थी और लोग उसे 'अनाथपिंडिक' कहते थे।

सुदत्त पण्यो के क्रय-विक्रय हेतु मगध आता-जाता रहता था। राजगृह में वह अपने बड़े साले के यहा ठहरता था जहा उसकी सभी प्रकार से आवभगत होती थी। वर्षा-प्रवास की समाप्ति पर वह राजगृह आया हुआ था। उस दिन उसके साले ने उसकी देख-रेख पहले की भांति नहीं की वरन् वह घर के सदस्यो को किसी बड़ी दावत के लिए तैयारिया करने का निर्देश दे रहा था मानो घर में कोई उत्सव हो।

सुदत्त के पूछने पर उसके साले ने बताया कि "कल मैंने बुद्ध और सब के भिक्षुओ को भोजन पर आमंत्रित किया है।" सुदत्त ने पूछा कि क्या 'बुद्ध' का अर्थ सर्वोधि प्राप्त व्यक्ति है ?

"विलकुल ठीक कहा। बुद्ध सर्वोधि-प्राप्त गुरु हैं। उनका व्यक्तित्व तेजोमय और अद्भुत है। कल तुम्हे उनके दर्शन का अवसर प्राप्त हो जाएगा।"

बुद्ध का नाम सुनते ही सुदत्त का हृदय, अकारण ही, प्रसन्नता और प्रेरणा से भर उठा। उसने अपने साले से और जानने की जिज्ञासा दिखाई तो उसने बताया कि सौम्य भिक्षुओ को नगर में भिक्षाटन करते देख वह बुद्ध की देशना सुनने वेणुवन भी गया था और उपासक बन गया था। उसने अपनी

ओर से उपहार के रूप में विहार में भिक्षुओं के लिए एक ही दिन में साठ कुटिया बनवा दी थीं।

संभव है कि पिछले जन्म का कोई सम्बन्ध हो, किन्तु सुदत्त के हृदय में बुद्ध के प्रति तीव्र अनुराग और श्रद्धा-भाव जागृत हुआ। वह अगले दिन दोपहर तक बुद्ध से मिलने की प्रतीक्षा न कर सका। उस रात तीन बार जागकर देखने पर भी सवेरा हुआ नहीं देखा तो वह रात में ही उठकर वस्त्र और जूते पहन वेणुवन के लिए चल पड़ा। हवा ठंडी थी और कुहासा भी था। जब वह वेणुवन पहुँचा तो ऊपाकालीन सूर्य की पहली किरण बास के पत्ते पर पड़ रही थी। वह बुद्ध के दर्शन करने ही आया था किन्तु फिर भी बवराहट हो रही थी। उसी समय चलित-ध्यान करते हुए बुद्ध वहाँ आ गए।

सुदत्त ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके साथ ही बुद्ध की कुटिया तक गया। उसने बुद्ध को बताया कि कितनी बेसब्री से उसने रात बिताई। 'मैं आपसे सद्धर्म मार्ग की शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ।' यह इच्छा जानकर बुद्ध ने उसे सदाशयता और प्रेम की देशना की। सुदत्त बहुत प्रसन्न हुआ और बुद्ध के समक्ष प्रणत हुआ और उनसे प्रार्थना की कि उसे भी उपासक बना लिया जाए। बुद्ध सहमत हो गए। सुदत्त ने बुद्ध को अपने साले के निवास पर ही उन्हें तथा उनके सघ को अगले दिन ही भोजन पर आमन्त्रित किया।

बुद्ध ने सहज हसकर कहा, "जहाँ हम आज भोजन करने जा रहे हैं, वहाँ कल भी भोजन करने का मुझे कोई कारण नहीं दिखता।"

सुदत्त ने कहा, "आज आप मेरे साले के मेहमान होंगे, और कल मेरे। मुझे दुख है कि राजगृह में मेरा अपना कोई निवास स्थान नहीं है। मैं आपसे अपना निमंत्रण स्वीकार करने का आग्रह कर रहा हूँ।" जब बुद्ध ने स्वीकृति दे दी तो वह खुशी से पागल हुआ घर आया और उस दिन के सघ के भोजन की व्यवस्था में हाथ बटाने लगा।

अपने साले के निवास पर सुदत्त ने बुद्ध की देशना सुनी तो उसे अपार हर्ष हुआ। वह बुद्ध और भिक्षुओं को द्वार तक छोड़कर अगले दिन की तैयारी में जुट गया। साले ने बहुत कहा किन्तु सुदत्त ने अगले दिन के भोजन पर अपना ही धन व्यय किया। साले को तो केवल घर में भोजन पकाने और खिलाने की व्यवस्था ही करने दी।

जब सुदत्त ने अगले दिन बुद्ध की देशना सुनी तो उसका हृदय कमल

खिल गया। उसने बुद्ध के समक्ष प्रणत होकर कहा—“आचार्यवर, अभी तक कौशल के लोगो को आपका तथा आपके सघ का स्वागत करने तथा सद्धर्म की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला है। मैं आपको कौशल आकर कुछ समय रहने का निमन्त्रण देता हूँ। कृपया कौशल के लोगो पर दया कीजिए।” बुद्ध ने अपने वरिष्ठ शिष्यों से परामर्श करने की बात कही।

कुछ दिन बाद सुदत्त जब वेणुवन आया तो उसे यह सुखद समाचार मिला कि बुद्ध ने उसका निमन्त्रण स्वीकार करने का निश्चय किया है। बुद्ध ने पूछा कि क्या श्रावस्ती के पास भिक्खु सघ के ठहरने का भी स्थान होगा। सुदत्त ने कहा कि वहा भिक्खुओ के लिए सारी व्यवस्था मेरी रहेगी। सुदत्त ने यह भी सुझाव दिया कि मान्य सारिपुत्त को भी मेरे साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाए जिससे बुद्ध के आगमन की तैयारी की जा सके।

सारिपुत्त से पूछकर, बुद्ध ने उन्हें साथ ले जाने पर सहमति प्रकट की।

एक सप्ताह बाद सुदत्त वेणुवन आकर सारिपुत्त से मिला। वहा से वे साथ-साथ निकले और गंगा पार जाकर वैशाली की ओर यात्रा करने लगे। वैशाली में वह आम्रपाली से मिले और उसके आम्रवन में रात्रि-विश्राम किया। सारिपुत्त ने आम्रपाली को बताया कि बुद्ध देव, अपने भिक्खु सघ के साथ कौशल जाते हुए वैशाली से छ. महीनो में गुजरेगे। आम्रपाली ने कहा कि वह सघ को भोजन और रात्रि-विश्राम की व्यवस्था करके अत्यन्त प्रसन्न होगी। आप जैसे अतिथियो का स्वागत करके मैं धन्य हो जाऊंगी।

आम्रपाली से विदा लेकर वे अचिरावती (राप्ती) नदी के किनारे-किनारे उत्तर पश्चिम दिशा में चले। सुदत्त पहले कभी इतना पैदल नहीं चला था। रास्ते में वह जहा-जहा रुकते, बुद्ध के आगमन की घोषणा करते जाते और लोगो से अनुरोध करते कि बुद्ध और सघ का स्वागत सत्कार करे। “बुद्ध सवोधि प्राप्त गुरु हैं। उनका तथा सघ का स्वागत हर्षोल्लास से कीजिए।”

कौशल बड़ा तथा समृद्ध राज्य था और मगध के समान शक्तिशाली था। जहा भी जाते लोग सुदत्त या ‘अनाथपिण्डिक’ को भलीभांति जानते थे। उसने लोगो से जो कुछ कहा, उस पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। सभी लोग बुद्ध और सघ का उत्साहपूर्वक स्वागत करने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रतिदिन जब भी सारिपुत्त भिक्षाटन के लिए जाते तो सुदत्त अधिक-से-अधिक लोगो को बुद्ध और सघ के आगमन की सूचना देता रहता।

एक महीने में वे लोग श्रावस्ती पहुँचे। सुदत्त ने सारिपुत्त को अपने निवास पर भोजन करने के लिए आमन्त्रित किया। सुदत्त ने अपने माता-पिता और

स्वर्ण-मुद्राएं बिछाकर खरीदा जेतवन

सुदत्त ने विहार बनाने के लिए जो भी स्थान देखे, उनमें से कोई भी उतना सुंदर और शांतिपूर्ण नहीं था जितना कुमार जेत का उद्यान। सुदत्त ने सोचा कि यदि वह उद्यान उसे मिल जाए तो यहाँ से समूचे राज्य में बुद्ध का सद्धर्म-सदेश प्रचारित हो सकता है। सुदत्त राजकुमार जेत से मिलने गया तो वह एक मंत्री का स्वागत-सत्कार कर रहे थे। सुदत्त ने दोनों को सादर प्रणाम किया और सीधा प्रश्न किया कि क्या कुमार बुद्ध के धर्म-केन्द्र हेतु अपना उद्यान बेचना चाहेंगे। जेत केवल बीस वर्ष का ही हुआ था और पिछले वर्ष ही वह उद्यान उसके पिता राजा प्रसेनजित ने उपहार में दिया था। उसने उत्तर में कहा कि “यह उद्यान मुझे बहुत प्रिय है। मैं इसे इस शर्त पर बेच सकता हूँ, यदि आप उद्यान को स्वर्ण मुद्राओं से बिछा दें।”

सुदत्त ने कहा कि “यह कीमत मुझे स्वीकार है। कल मैं इसमें स्वर्ण मुद्राएँ बिछवा दूँगा।”

राजकुमार जेत ने आश्चर्यचकित होकर कहा, “मैं तो मज़ाक कर रहा था। मैं इस उद्यान को बेचना नहीं चाहता। कल स्वर्ण लाने का कष्ट मत उठाइए।”

सुदत्त ने सकल्पपूर्वक कहा, “आप राजकुमार हैं, आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए।” उसने साथ बैठे मंत्री से कहा, “मान्यवर मैंने ठीक कहा न ?”

मंत्री ने सिर हिलाकर कहा, “श्रेष्ठि, अनाथपिंडिक सत्य ही कह रहे

हैं। यदि आपने उद्यान का मूल्य न बताया होता तो दूसरी बात थी। अब आप अपने वचन से मुकर नहीं सकते।”

राजकुमार जेत मान गया किन्तु उसे आशा थी कि श्रेष्ठि इतना मूल्य चुका नहीं पाएगा। अगले दिन सवेरे ही सुदत्त ने छकड़ो में लादकर स्वर्ण मुद्राएँ भेज दीं और अपने सेवक से कहा कि स्वर्ण मुद्राएँ समूचे उद्यान में बिछाएँ।

राजकुमार जेत मनो सोना देखकर सन्नाटे में आ गया। वह समझ गया कि यह कोई मामूली श्रेष्ठि नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, कोई व्यक्ति एक उद्यान के लिए इतना सोना क्यों देगा ? जब श्रेष्ठि इस सीमा तक जा रहा है तो बुद्ध और उनके सघ में कुछ तो असाधारणता होगी। राजकुमार ने कहा कि मुझे बुद्ध के विषय में कुछ बताओ। जब सुदत्त बुद्ध, धर्म और सघ के विषय में बता रहा था तो उसकी आखों में विशेष चमक थी। उसने कहा कि कल मैं मान्य सारिपुत्त से आपकी भेट कराऊँगा। सुदत्त ने जो कुछ कहा उससे राजकुमार बहुत प्रभावित हुआ। उस समय तक श्रेष्ठि के सेवक दो-तिहाई उद्यान में स्वर्ण मुद्राएँ बिछा चुके थे और चौथा छकड़ा आ गया था। राजकुमार ने आगे स्वर्ण मुद्राएँ बिछाने से सेवक को रोककर सुदत्त से कहा, “इतना स्वर्ण पर्याप्त है। शेष भूमि मेरी ओर से उपहार समझो।”

सुदत्त यह सुनकर प्रसन्न हुआ और अगले दिन वह जब सारिपुत्त को लेकर आया तो राजकुमार भिक्षु की शांत मुद्रा देखकर बहुत प्रभावित हुआ। सभी मिलकर उद्यान में गए और सुदत्त ने उसका नाम ‘जेतवन’ रख दिया। सुदत्त ने सारिपुत्त से अनुरोध किया कि वह जेतवन में रहकर विहार के निर्माण का निरीक्षण करते रहे। उसका परिवार सारिपुत्त के लिए प्रतिदिन भोजन दिलाने की व्यवस्था करेगा।

सुदत्त, सारिपुत्त तथा राजकुमार ने मिलकर विहार में कुटिया, धर्म-सभागार, ध्यान-साधना कक्ष और स्नानगृह आदि बनाने का विचार किया। सुदत्त ने यह इच्छा व्यक्त की कि विहार के प्रवेश द्वार पर तिमजिला तोरण बनवाया जाए। सारिपुत्त ने अपने अनुभव के आधार पर विहार की स्थापना के लिए अनेक सुझाव दिए। उन्होंने बुद्ध की कुटिया के लिए शीतल शांतिपूर्ण स्थल चुना। उन्होंने वहाँ पैदल मार्ग भी बनाए और कुएँ भी खुदवाए।

नगर के लोगो ने सुदत्त द्वारा स्वर्ण मुद्राएँ बिछाकर राजकुमार से उद्यान खरीदने की खबर सुनी। उन्हें यह भी पता चला कि मगध से चलकर शीघ्र ही आने वाले बुद्ध और उनके सघ के स्वागतार्थ एक विहार बनाया जा

रहा है। सारिपुत्त ने जेतवन में सद्धर्म विषयक प्रवचन देने आरम्भ कर दिए जिनमें आने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। श्रोतागण इन प्रवचनों के कारण बुद्ध के प्रति आकृष्ट होने लगे थे।

चार महीने के बाद विहार बनकर लगभग तैयार हो गया था। सारिपुत्त राजगृह के लिए रवाना हो गए जिससे बुद्ध और सघ को जेतवन ला सके। वैशाली के मार्गों पर जब भिक्षु भिक्षाटन कर रहे थे तो सारिपुत्त उनसे मिले। बुद्ध और भिक्षु वहां कुछ दिन पहले ही आ गए थे और महावन में ठहरे हुए थे। बुद्ध के पूछने पर सारिपुत्त ने बताया कि श्रावस्ती में सभी तैयारियां ठीक से चल रही हैं।

बुद्ध ने सारिपुत्त को बताया कि वेणुवन में कौडन्न और उरुवेला काश्यप के नेतृत्व में सघ छोड़ा है। बुद्ध के साथ आए पाच सौ भिक्षुओं में से दो सौ भिक्षु यहीं धर्म-साधना करेंगे और शेष तीन सौ भिक्षु उनके साथ कौशल जाएंगे। बुद्ध ने सारिपुत्त को बताया कि आम्रपाली ने समूचे सघ को कल भोजन करने के लिए आमंत्रित किया है और उसके अगले ही दिन वे श्रावस्ती के लिए चल पड़ेंगे।

आम्रपाली अपने आम्रवन में बुद्ध और सघ को भोजन कराने से अति प्रसन्न थीं। उसे यही दुख था कि उसका पुत्र जीवक इस अवसर पर वहां नहीं है। जिस दिन वह बुद्ध एवं सघ को भोजन कराने वाली थी, उसी दिन एक अजीब घटना घटी। जब वह बुद्ध से मिलकर लौट रही थी तो लिच्छिवि गणराज्य के अनेक राजकुमारों ने उसे रोक लिया। वैशाली के इन सर्वाधिक धन-संपन्न और शक्तिशाली राजकुमारों ने आम्रपाली से कहा कि "बुद्ध और भिक्षुओं को आमंत्रित करने के बजाय हमें बुलाओ। हम तुम्हें करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देंगे।"

आम्रपाली ने कहा, "इससे स्पष्ट है कि आप लोग बुद्ध से परिचित नहीं हैं अन्यथा आप इस प्रकार न कहते। मैंने बुद्ध और सघ को भोजन पर आमंत्रित किया है जिसकी तैयारियां चल रही हैं। अब यदि मुझे वैशाली की समस्त भूमि भी दी जाए तो मैं उसे भी अस्वीकार कर दूंगी। अब आप कृपया मुझे जाने दें। मुझे कल के लिए बहुत तैयारियां करनी हैं।"

आश्चर्यचकित लिच्छिवि सामंतों ने उसे जाने दिया। इन सामंतों ने निश्चय किया कि जिस बुद्ध को आम्रपाली इतना सम्मान देती है, उनको चलकर देखा तो जाए। वे अपने वाहनो से उतरकर महावन में बुद्ध के पास जा पहुंचे।

बुद्ध ने देखा कि इन युवको में दया-भाव और सूझ-बूझ के बीज विद्यमान हैं तो उन्होंने इन युवको को पास बैठा लिया। बुद्ध ने उन्हें अपने जीवन और सद्धर्म मार्ग की खोज के विषय में भी बताया। उन्होंने दुःखों से निस्तार पाने और मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग की भी चर्चा की। वह जानते थे कि वे लोग उसी क्षत्रिय वर्ण के थे जिसके स्वयं बुद्ध थे। वे उनके साथ सदाशयता से परिपूर्ण भाव से बातचीत कर रहे थे।

बुद्ध के वचनों से उनके हृदय-कपाट खुल गए। उन्होंने पहली बार अपने आपको पहचाना। वे समझ गए कि सच्चा सुख पाने के लिए धन-संपदा और सत्ता का होना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें जैसे अपने जीवन का मार्ग मिल गया था। उन्होंने अनुरोध किया कि हमें भी उपासक बना लेने की कृपा करें। उन्होंने अगले दिन बुद्ध और सघ को भोजन पर आमंत्रित करने का प्रस्ताव रखा।

बुद्ध ने कहा कि हमें कल आम्रपाली ने आमंत्रित किया हुआ है। युवा सामंतों को आम्रपाली से हुई बातचीत का स्मरण हो आया।

"तब हमें परसों आमंत्रित करने की अनुमति दीजिए।" इस बात पर बुद्ध सहमत हो गए।

अगले दिन आम्रपाली ने सभी सवधियों और मित्रों को आम्रवन में आमंत्रित कर रखा था। बुद्ध और भिक्षुओं को स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन कराया गया। उन सामंतों ने भी भिक्षुओं को कटहल, आम, केला और जामुन के फल दिए जो पेड़ से ताजे तोड़कर लाए गए थे। भोजन की समाप्ति के बाद बुद्ध ने देशना करते हुए परस्परवलम्बी सह-वर्द्धन तथा अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की। उनकी देशना ने सभी के हृदयों को छू लिया। बारह युवा सामंतों ने भिक्षु की प्रवृत्त्या ग्रहण की। इनमें लिच्छिवि वंश के दो राजकुमार भी सम्मिलित थे जो बहुत ही सत्ता-शक्ति सम्पन्न थे।

जब भोजन और देशना समाप्त हो गई तो लिच्छिवि सामंतों ने अगले वर्ष वैशाली में निवास करने का अनुरोध बुद्ध से किया। उन्होंने वचन दिया कि वह महावन में सैकड़ों भिक्षुओं के निवास की व्यवस्था कर देंगे। उनके इस प्रस्ताव को बुद्ध ने स्वीकार कर लिया।

आम्रपाली अगले दिन सबेरे बुद्ध के दर्शनार्थ गई। उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह बुद्ध और सघ को आम्रवन उपहार में देना चाहती है। बुद्ध ने उसका उपहार स्वीकार कर लिया। उसके बाद शीघ्र ही बुद्ध, सारिपुत्त और तीन सौ भिक्षु उत्तर की ओर श्रावस्ती के मार्ग पर चल पड़े।

प्रेम दुखदायी है

वै

शाली जाने का मार्ग सारिपुत्त के लिए परिचित था। उन्होंने और अनाथपिंडिक ने बुद्ध और सघ के प्रति जो जिज्ञासा लोगो में जागृत कर दी थी, इसके कारण वे जहाँ भी जाते, उनका उत्साहपूर्वक स्वागत होता। रात को भिक्षु अचिरावती नदी के तट पर विश्राम करते। भिक्षु दल वहाँ तीन वर्गों में आया था। पहले दल के नेता बुद्ध एव सारिपुत्त थे, दूसरे के अस्सजि (अश्वजित) और तीसरे के मौद्गल्यायन। कभी-कभी वन में या नदी तट पर स्थानीय लोग बुद्ध की देशना सुनने आ जाते।

श्रावस्ती आने पर सुदत्त और राजकुमार जेत ने उनका स्वागत किया और उन्हें नए विहार में ले गए। जेतवन की सुव्यवस्था देखकर बुद्ध ने सुदत्त की प्रशंसा की तो सुदत्त ने कहा कि यह तो मान्य सारिपुत्त और राजकुमार जेत के परिश्रम का फल है।

श्रामणेर राहुल बारह वर्ष का हो गया था। यद्यपि वह सारिपुत्त के मार्ग-निर्देश में धर्म-शिक्षा प्राप्त कर रहा था, किन्तु सारिपुत्त के छः महीनों तक बाहर रहने पर मान्य मौद्गल्यायन ही उसके शिक्षक थे। जेतवन आकर वह फिर सारिपुत्त से शिक्षा प्राप्त करने लगा।

बुद्ध के आगमन पर राजकुमार जेत और सुदत्त ने स्वागत-समारोह का आयोजन किया। सारिपुत्त के साथ रहकर सुदत्त को बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के विषय में ज्ञान होने से वह बुद्ध का भक्त हो गया था। बुद्ध की धर्म देशना सुनने के लिए सुदत्त ने सभी स्थानीय लोगो को आमंत्रित किया था। आगन्तुको में राजकुमार जेत की माताजी रानी मल्लिका और उनकी सोलह वर्षीया राजकुमारी भी थी। लोगो की जिज्ञासा शांत करने के लिए बुद्ध ने

अपनी देशना मे 'चार आर्य सत्यो' और 'अष्टांगिक मार्ग' पर प्रकाश डाला।

धर्म-देशना सुनकर रानी और राजकुमारी के हृदय-कपाट खुल गए। दोनों ही उनकी शिष्या बनना चाहती थीं किन्तु इसके पूर्व रानी राजा प्रसेनजित से अनुमति ले लेना चाहती थीं। उन्हें पक्का भरोसा था कि निकट भविष्य मे राजा बुद्ध से मिलेंगे। राजा प्रसेनजित की वहन राजा विम्बिसार की पत्नी थी जो तीन वर्ष पूर्व बुद्ध के त्रिरत्नो का उच्चार कर चुकी थी।

श्रावस्ती के बहुत से महत्त्वपूर्ण धार्मिक नेता जिज्ञासावश बुद्ध की देशना सुनने आए थे। उनमे से कइयो ने अपने हृदयो को प्रकाशित अनुभव किया। अन्य धर्म-नेताओ की दृष्टि मे बुद्ध सुयोग्य विरोधी थे जिन्होंने उनके विश्वासो को चुनौती दी थी। किन्तु सभी मानते थे कि उनका आगमन श्रावस्ती के धार्मिक जीवन की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। स्वागत-समारोह और बुद्ध की देशना के बाद सुदत्त ने जेतवन विहार बुद्ध और सघ को उपहार मे दे दिया। बुद्ध ने सुदत्त की प्रशंसा करते हुए कहा—"इस विहार मे भिक्षुओ की जगली जानवरो, सर्पो, मच्छरो और वर्षा से रक्षा हो सकेगी। इस विहार मे चारो दिशाओ से भिक्षु आएंगे। मुझे विश्वास है कि तुम इसी प्रकार स्वय भी सद्धर्म-मार्ग को जीवन मे अपनाओगे।"

अगले दिन बुद्ध और भिक्षु, पन्द्रह-पन्द्रह के वारह दलो मे विभक्त होकर नगर मे भिक्षाटन के लिए गए। गैरिक चीवरधारी भिक्षुओ को शात और मौन भाव से भिक्षा मागते देख लोगो को बहुत भला लगा और जेतवन विहार मे लोगो की दिलचस्पी बढ़ी। बुद्ध जेतवन मे प्रति सप्ताह देशना करते जिसे सुनने काफी लोग आते। राजा को बुद्ध की उपस्थिति का प्रभाव ज्ञात हुआ किन्तु वह राज-काज मे व्यस्त होने के कारण जेतवन नहीं जा सके।

एक दिन घर मे परिवार के साथ भोजन करते हुए राजा प्रसेनजित ने बुद्ध की चर्चा छेड़ी तो रानी मल्लिका ने बताया कि राजकुमार जेत ने विहार के निर्माण मे कितना योगदान किया है। राजा ने राजकुमार से बुद्ध के विषय मे वताने के लिए कहा तो राजकुमार ने जो कुछ देखा-सुना था, वह सब राजा को वता दिया। साथ ही उसने बुद्ध का सामान्य उपासक बनने की भी अनुमति राजा से चाही।

राजा प्रसेनजित को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बुद्ध को इतनी कम आयु मे सबोधि प्राप्त हो गई थी। बुद्ध उस समय उनतालीस वर्ष की आयु के थे जिस आयु के राजा स्वय ही थे। पुराण काश्यप, मास्करी गोसालिपुत्र, निर्ग्रथ, ज्ञातिपुत्र, सजय वैरातिपुत्र सरीखे धर्माचार्य जिस मुक्ति मार्ग को अब

तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, उससे आगे तक के ज्ञान और साधना स्तर तक बुद्ध कैसे पहुँच सकते हैं। राजा ने निश्चय किया कि अवकाश मिलते ही वह स्वयं बुद्ध से भेट करने जाएंगे।

वर्षा ऋतु आने वाली थी। बुद्ध ने जेतवन विहार में ही वर्षा-प्रवास करने का निश्चय किया। वेणुवन विहार के पूर्व अनुभव के फलस्वरूप जेतवन में इस प्रवास की समुचित व्यवस्था हो गई। श्रावस्ती में साठ नए भिक्षुओं ने सभ में प्रवेश किया। सुदत्त ने अपने अनेक मित्रों का परिचय कराया जो सभ में उपासक बन गए और विहार के कार्यों में सहायता देने लगे।

एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया जिसके चेहरे पर दुःख-दर्दों के मारे झुर्रियाँ पड़ गई थीं। उसके एक मात्र पुत्र की मृत्यु हो गई थी और वह कई दिनों तक खड़े होकर अपने पुत्र को पुकारता रहा। वह न खा सकता था न पी सकता था और न सो सकता था।

बुद्ध ने कहा कि 'प्रेम से दुःख तो होता ही है।'

उस व्यक्ति ने आपत्ति की, "आप गलत कह रहे हैं। प्रेम से कष्ट नहीं होता। प्रेम तो प्रसन्नता और आनन्ददायक होता है।" बुद्ध कुछ आगे कह पाते, वह दुखी व्यक्ति झपाटे में बाहर चला गया। निरुद्देश्य घूमने के बाद वह रास्ते पर जुआ खेलने वालों के पास रुका और बुद्ध से हुई बातचीत बताई। सभी उससे सहमत थे कि बुद्ध गलत कह रहे थे।

शीघ्र ही यह खबर श्रावस्ती भर में घूम गई और इस पर गर्मागर्म बहसे होने लगीं। आखिर यह बात राजा प्रसेनजित के पास भी पहुँची और एक दिन घर पर भोजन के समय राजा ने कहा कि वह बुद्ध भिक्षु उतना महान गुरु नहीं, जितना तुम लोग समझते हो। रानी सारी बात सुनकर बोली—“यदि बुद्ध ने ऐसा कहा है तो निस्संदेह सत्य ही होगा।”

राजा ने कहा, “तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहले प्रश्न पर स्वयं गम्भीरता से विचार कर लो। वच्चों की तरह वाते नहीं करते।”

रानी चुप रही क्योंकि उसे विदित था कि राजा अभी बुद्ध से मिले नहीं हैं। अगले दिन उसने एक पंडित को बुद्ध के पास यह जानने को भेजा कि बुद्ध ने वैसा कहा या नहीं। यदि कहा है तो इसका स्पष्टीकरण कर दीजिए। वह जो भी कहे उसे ध्यान से सुनकर मुझे आकर बताना।

पंडित जाकर बुद्ध से मिला और रानी का प्रश्न पूछा। बुद्ध ने कहा—“हाल ही में मैंने सुना कि श्रावस्ती में एक महिला की माँ मर गई। उसे इससे उतना धक्का लगा कि वह पागल हो गई और हर एक से पूछती फिर रही

उदात्तता ही प्रेम

२ जा प्रसेनजित, अगरक्षक रहित, सर्वथा अकेले बुद्ध से मिलने आये। अपना वाहन और सारथी भी विहार के बाहरी द्वार पर छोड़ आये। बुद्ध ने अपनी कुटिया के सामने राजा का स्वागत किया। औपचारिकताओं के बाद राजा ने बुद्ध से सीधा प्रश्न किया, “गुरु गौतम, लोग आपको सबोधि प्राप्त बुद्ध कहते हैं। मैं स्वयं से प्रश्न करता हूँ कि कोई इतनी कम आयु में कैसे मुक्ति-मार्ग खोज सकता है ? हमारे यहाँ के वयो-वृद्ध आचार्य अभी तक पूर्ण सबोधि का दावा नहीं करते। काकुद कात्यायन और अजित केसकामबल तक यह दावा नहीं करते। क्या आपने इन आचार्यों का नाम सुना है ?”

बुद्ध ने प्रत्युत्तर में कहा, “महामहिम, मैंने इन आचार्यों के नाम सुने हैं और बहुत से आचार्यों से मिला भी हूँ। आध्यात्मिक अनुभूति आयु पर आधारित नहीं होती। महीने या वर्षों से इनको मापा नहीं जा सकता। युवा राजकुमार, छोटे साप, आग की चिनगारी और युवा सन्यासी को कम नहीं आकना चाहिए। राजकुमार युवा हो सकता है किन्तु उसमें एक राजा जैसे गुण और भाग्य हो सकता है। छोटा-सा विषधर साप भी बड़े-से-बड़े को मार सकता है। आग की एक चिनगारी पूरे जंगल या एक नगर को भस्म कर सकती है। एक युवा सन्यासी भी पूर्ण सबोधि प्राप्त कर सकता है। मान्यवर, बुद्धिमान व्यक्ति इनमें से किसी को भी तुच्छ नहीं समझता।”

बुद्ध ने यह सब बातें शान्त और सुस्पष्ट वाणी में और सीधी-सादी भाषा में कहीं जिससे राजा प्रसेनजित बहुत प्रभावित हुए और बुद्ध की बातों पर विश्वास कर सके। फिर उन्होंने अपने हृदय को दग्ध करने वाला प्रश्न किया।

“गुरुवर गौतम, लोग कहते हैं कि आपने लोगो को प्रेम न करने का
276 जह जह चरन परे गौतम के

परामर्श दिया है। वे कहते हैं कि आप जितना अधिक प्रेम करेंगे, उतना ही दुःख और निराशा होगी। इस कथन में कुछ सत्य तो है लेकिन इससे मुझे शांति नहीं मिलती। प्रेम के बिना जीवन अर्थहीन लगेगा। कृपया इस समस्या का हल बताइए।”

बुद्ध ने राजा की ओर सप्रेम देखकर कहा, “महामहिम, आपके इस प्रश्न से बहुतों को लाभ पहुँचेगा। प्रेम कई प्रकार के होते हैं। प्रेम की प्रकृति पर ध्यान दीजिए। जीवन को प्रेम की बहुत आवश्यकता है किन्तु कामाधता, वासना, आकर्षण, भेद-भाव और पूर्वाग्रहों पर आधारित प्रेम की नहीं। जिस प्रेम की आवश्यकता है, वह मैत्री और करुणा पर आधारित होना चाहिए।

“सामान्य रूप से जब हम प्रेम की बात कहते हैं तो वह पिता और संतान, पति-पत्नी, परिवार के सदस्यों, जाति या देश के सदस्यों के बीच विद्यमान प्रेम की बात करते हैं। यह प्रेम ‘मैं’ और ‘मेरा’ की धारणा पर आधारित होता है, अतः यह या तो लगाव के कारण या पूर्वाग्रह के कारण होता है। लोग अपने माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री या प्रपौत्रों, अपने सवधियों या देशवासियों से प्रेम करते हैं। इनके प्रति लगाव के कारण उन्हें दुर्घटना या गंभीर रोग की आशंकाएँ, उसके वस्तुतः घटित होने से पहले ही घेर रही हैं और जब वैसा वास्तविकता में हो जाता है तो उन्हें असह्य वेदना होती है। भेद-भाव पर आधारित प्रेम से पूर्वाग्रह जनम लेते हैं। लोग अपने प्रियजनों के अलावा अन्य लोगों के प्रति या तो उपेक्षा बरतने लगते हैं या विरोधी बन जाते हैं। इस लगाव या पूर्वाग्रह के कारण ही लोग स्वयं भी दुखी होते हैं तथा दूसरों को भी दुखी करते हैं। महामहिम, सभी लोग जिस प्रेम के भूखे होते हैं, वह है मैत्री और करुणा। मैत्री ऐसा प्रेम है जो दूसरों को भी हर्षित कर सकता है। करुणा ऐसा प्रेम है जिससे दूसरों के दुख दूर करना संभव होता है। मैत्री और करुणा को किसी प्रतिफल की अपेक्षा नहीं होती। प्रेमपूर्ण मैत्री और करुणा अपने माता-पिता, पति या पत्नी, बच्चों, सवधियों, जाति के सदस्यों या देश के लोगों तक ही सीमित नहीं होती। इसमें ‘मैं’ और ‘मेरे’ का कोई भेद नहीं होता। जब किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं होता तो तदनुरूप कोई लगाव भी नहीं होता। इससे कोई दुख या निराशा नहीं होती। मैत्री और करुणा के बिना जीवन अर्थहीन और खोखला होता है। मैत्री और करुणा से जीवन शांति, उल्लास और सतोष से भर जाता है। आप एक देश के राजा हैं, यदि आप प्रेमपूर्ण मैत्री और करुणा का भाव अपनाएँगे तो आपके समस्त प्रजाजनो को लाभ होगा।”

विचारपूर्ण मुद्रा में महाराज ने सिर झुका लिया। फिर बुद्ध से पूछा कि “मेरे लिए परिवार लालन-पालन हेतु है और प्रजा शासन करने के लिए। यदि मैं अपने परिवार और प्रजाजनो को प्रेम नहीं करूंगा तो मैं उनका पोषण कैसे कर सकूंगा ? कृपया इस पक्ष पर प्रकाश डालिए।”

“आपको स्वाभाविक रूप से अपने परिवार और अपनी प्रजा को प्रेम करना चाहिए। किन्तु आपके प्रेम का विस्तार इससे आगे भी हो सकता है। आप राजकुमार और राजकुमारी को प्रेम करते हैं किन्तु वह प्रेम आपको अपने राज्य के समस्त युवाओं से प्रेम करने के आड़े नहीं आता। यदि आप सभी युवकों से प्रेम कर सके तो आपका प्रेम सीमित से असीम हो जाएगा। आपकी प्रजा के सभी युवक और युवतियाँ आपके वच्चे बन जाएंगे। यही करुण हृदय होना है। यह मात्र आदर्श नहीं है, इसे व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है विशेषतः आपके लिए जिसके पास इतने सारे साधन हैं।”

“किन्तु अन्य राज्य के युवजनों का क्या होगा ?”

“अन्य राज्यों के युवजनों को अपने पुत्र-पुत्रियों के समान प्रेम करने से आपको कौन रोकता है, भले ही वे आपके राज्य की सीमाओं में निवास न करते हों। एक राजा अपने प्रजाजनों को प्रेम करता है, इसका अर्थ यह तो नहीं कि वह अन्य राज्यों के युवजनों को प्रेम नहीं कर सकता।”

“जब वे लोग मेरे राज्य की सीमा में न हों तो मैं अन्य राज्यों के युवजनों के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन कैसे कर सकता हूँ ?”

बुद्ध ने राजा की ओर देखकर कहा—“एक राष्ट्र की समृद्धि और सुरक्षा दूसरे राष्ट्रों की निर्धनता और असुरक्षा पर आधारित नहीं होनी चाहिए। महामहिम, स्थायी शांति और समृद्धि सभी संभव हैं, जब राष्ट्र सभी के कल्याणार्थ एकजुट होकर निष्ठापूर्वक कार्य करें। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके राज्य में शांति हो और युद्ध में आपके राज्य के युवक न मारे जाएं तो आप अन्य राज्यों को भी शांति प्राप्त करने में सहायता कीजिए। विदेश नीति और आर्थिक नीतियों में भी यदि करुणा का मार्ग अपनाएँ तो सच्ची शांति होनी संभव होगी। इसके साथ ही आप अपने राज्य के युवजनों को प्रेम करते हुए अन्य राज्यों यथा मगध, काशी, विदेह, शाक्य और कौलिय के प्रति भी प्रेम रख सकेंगे।

“महामहिम, गत वर्ष मैं शाक्य राज्य में अपने परिवारजनों से मिलने गया था तो हिमालय की तराई में कुछ दिनों तक विश्राम किया था। उस समय मैंने अहिंसा पर आधारित राजनीति पर बहुत गंभीर चिन्तन किया। उससे

मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कारावास या मृत्यु-दंड सरीखे हिंसक उपाय अपनाये बिना भी राष्ट्री की शांति और सुरक्षा संभव है। मैंने इन निष्कर्षों की चर्चा अपने पिता राजा शुद्धोधन से भी की। आज मैं ये ही विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो शासक करुणा पर आधारित शासन करता है, उसे हिंसक साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।”

राजा ने हर्ष से उल्लासित होकर कहा, “अद्भुत! सत्यतः अद्भुत!। आपका कथन अत्यधिक प्रेरक है। आप सचमुच सवोधि प्राप्त हैं। आपने जो विचार प्रकट किये हैं, उन पर मैं गंभीरता से मनन करूँगा। आपके कथन के गूढ़ार्थों को समझने का प्रयास करूँगा क्योंकि ये बुद्धिमत्तापूर्ण बातें हैं। अब मैं आपसे एक साधारण प्रश्न करना चाहता हूँ। सामान्यतः प्रेम में भेद-भाव, अपेक्षाओं और लगाव के सूत्र जुड़े होते हैं। आप कहते हैं कि इन्हीं के कारण चिन्ता, दुःख और निराशा होती है। तब मैं अपने वचो के प्रति प्रेम होने की अवस्था में चिन्ता और दुःखों से कैसे बच सकता हूँ ?”

बुद्ध ने कहा, “इसके लिए हमें अपने प्रेम की वास्तविक प्रकृति पहचाननी होगी। यदि हमारा प्रेम दूसरों पर मात्र अपना हक जताने के स्वार्थ पर आधारित होगा तो हम उन्हें सुख-शांति नहीं दे सकेंगे। इसके विपरीत उन्हें हमारा प्रेम ज्वाल लगेगा। ऐसा प्रेम कारागार के अतिरिक्त क्या है ? यदि व्यक्ति हमारे प्रेम के कारण हर्षित अनुभव नहीं करेंगे तो वे उस प्रेम से मुक्ति पाना चाहेंगे और धीरे-धीरे हमारा प्रेम क्रोध और घृणा में बदल जाएगा।

“मान्यवर, क्या आप जानते हैं कि दस दिन पहले श्रावस्ती में एक युवक ने अपनी प्रेमिका से विवाह कर लिया तो उसकी मा ने समझा कि पुत्र ने मुझे त्याग दिया। इस विवाह से उसे एक पुत्री मिल गयी, यह समझने के स्थान पर उसने माना कि उसके पुत्र ने मा से विश्वासघात किया है। उसका प्रेम घृणा में बदल गया और उसने पुत्र एवं पुत्रवधू को विष देकर मार दिया।

“महामहिम, सद्धर्म के मार्ग के अनुसार, उदात्तता (सदाशयता) के बिना प्रेम विद्यमान ही नहीं रह सकता। उदात्तता ही प्रेम है। यदि आप में प्रज्ञा का अभाव है तो परस्पर प्रेम संभव ही नहीं है। जो बहिन-भाई एक-दूसरे को समझते ही नहीं, वे एक-दूसरे को कैसे प्रेम कर सकते हैं। माता-पिता और बच्चे एक-दूसरे को समझे बिना प्रेम कर ही नहीं सकते। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रिय पात्र प्रसन्न रहे तो आपको उसके दुःखों और आकांक्षाओं को समझना चाहिए। जब इन्हें समझेंगे तो वे उपाय भी सूझ

जाएंगे जिससे उसका कष्ट दूर किया जा सके और आकाक्षाओं की पूर्ति की जा सके। यह सच्चा प्रेम है। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रिय-पात्र आपके विचारों के अनुसार आचरण करे और आप उसकी आवश्यकताओं के प्रति अनजान बने रहे तो यह प्रेम नहीं है। यह तो आपका दूसरे पर अधिकार बनाये रखना और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र है जो उस प्रकार पूर्ण होना संभव नहीं।

“महामहिम, कौशल के लोगों को कष्ट भी हैं और उनकी आकाक्षाएँ भी हैं। यदि आप उन्हें समझ सकते हैं तो प्रजाजनो से सच्चा प्रेम भी कर सकेंगे। आपके दरबार के अधिकारियों को भी कष्ट हैं और आकाक्षाएँ भी हैं। उन्हें समझिए तो आप जान जाएंगे कि प्रसन्नता कैसे लायी जा सकती है। प्रसन्न रहने पर वे आपके प्रति आजीवन निष्ठावान बने रहेंगे। रानी, राजकुमार और राजकुमारी के अपने दुःख हैं और आकाक्षाएँ हैं। यदि आप इनको समझेंगे तो उन्हें प्रसन्न रख सकेंगे। जब प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्नता, शांति और सुख का अनुभव करेगा तो आप स्वयं भी उस प्रसन्नता, शांति और सुख की अनुभूति कर सकेंगे। सद्धर्म मार्ग के अनुसार प्रेम का यही अर्थ होता है।”

महाराज प्रसेनजित इससे अत्यधिक प्रभावित हुए। अभी तक किसी आध्यात्मिक गुरु या ब्राह्मण ने इस प्रकार उनके हृदय-कपाट नहीं खोले थे और इन बातों को इतनी गहराई से भी किसी ने न समझाया था। उन्होंने सोचा कि ऐसे गुरु का इस देश में रहना बहुत मूल्यवान है। वह बुद्ध के शिष्य बनना चाहते थे। क्षणभर मौन रहने के बाद उन्होंने बुद्ध से कहा—“इन प्रश्नों पर आपने जो प्रकाश डाला, उसके लिए धन्यवाद! किन्तु एक प्रश्न मेरे मन में अभी भी अनसुलझा है। आपने कहा कि अपेक्षाओं और ममत्त्व पर आधारित प्रेम से दुःख और निराशा प्राप्त होती है और सदाशयता पर आधारित उदात्त प्रेम से शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। किन्तु करुणा पर आधारित निस्वार्थ तथा अहैतुक प्रेम से भी तो दुःख और कष्ट हो सकता है। अपने प्रजाजनो को मैं प्रेम करता हूँ किन्तु किसी प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान और बाढ़ से हुए लोगों के कष्टों से मुझे दुःख पहुँचेगा। मैं समझता हूँ कि आपको भी पहुँचेगा। जब आप किसी को रोगी या मृत्यु-शैया पर देखते होंगे तो आपको दुःख होता होगा।”

“इस प्रश्न से प्रकट है कि आपने करुणा भाव को भली-भाँति समझ लिया है। पहले तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि इच्छा, अपेक्षाओं

और ममत्व से उत्पन्न प्रेम के कारण होने वाले दुःख, करुणामय प्रेम के दुखों से हजार गुना तीव्र होते हैं। इस सद्वर्ध में दुखों के दो प्रकार समझना भी आवश्यक है—एक प्रकार के दुख वे होते हैं, जो व्यर्थ होते हैं और आपके चित्त और शरीर को अशांत कर देते हैं। दूसरे प्रकार के दुःख हमारे ख्याल रखने तथा उत्तरदायित्व के भावों का पोषण करते हैं। करुणा आधारित प्रेम से वह शक्ति प्राप्त होती है, जिससे आप दूसरों के कष्ट निवारणार्थ प्रेरित हो सके। आत्मीय भाव और अपेक्षाओं पर आधारित प्रेम से केवल चिन्ताएं बढ़ती हैं और अधिक दुःख होता है। करुणा से अत्यधिक सहृदयतापूर्ण कार्य करने और सेवा करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः महाराज । करुणा सर्वाधिक आवश्यक है। करुणामय प्रेम—जनित दुःख तो सहायता न कर पाने का दुःख होता है। यदि आप अन्य व्यक्ति का दुःख नहीं समझ सकते, तो आप मानव ही नहीं हैं।

“करुणा सदाशयता (उदात्तता) का परिणाम होती है। सद्वर्ध का मार्ग अपनाने से जीवन के सच्चे स्वरूप का दर्शन होता है। उसका सच्चा स्वरूप है अनित्यता। ससार में प्रत्येक वस्तु अनित्य है और उसकी पृथक् सत्ता नहीं है (अनात्म है)। एक न एक दिन हर वस्तु अस्तित्वहीन हो जाएगी। एक दिन आपका शरीर भी नहीं रहेगा। जब व्यक्ति प्रत्येक वस्तु की अनित्यता पर दृक्पात करता है तो उसकी दृष्टि शान्त और सौम्य हो जाती है। अनित्यता के कारण उसका हृदय और चित्त विचलित नहीं होता। इस प्रकार करुणाजन्य दुःखद भावों में अन्य प्रकार के दुखों के समान कटुता तथा बोझ नहीं होता। इसके विपरीत, करुणा व्यक्ति को अधिकाधिक शक्ति देती है। महाराज, आज आपने सद्वर्ध मार्ग के आधारभूत तत्त्वों से साक्षात्कार किया है। किसी अन्य दिन हम लोग सद्वर्ध मार्ग की और अधिक चर्चा करेंगे।”

महाराज प्रसेनजित का हृदय आभार से गद्गद हो गया। उन्होंने खड़े होकर बुद्ध को नमन किया। वह समझ गये कि शीघ्र ही किसी दिन उन्हें बुद्ध का उपासक बनना होगा। वह जानते थे कि महारानी मल्लिका, राजकुमार जेत और राजकुमारी वज्री के हृदय में भी बुद्ध के लिए बहुत सम्मान है। वह चाहते थे कि समूचा परिवार एक साथ ही बुद्ध की शरण में जाए। उन्हें ज्ञात था कि उनकी छोटी बहन कौशला देवी और उसके पति राजा बिम्बिसार ने बुद्ध की शरण ले ली है।

उस दिन शाम को महारानी मल्लिका और राजकुमारी वज्री ने महाराज के व्यवहार में बड़ा परिवर्तन देखा। वह असाधारण रूप से शान्त और सतुष्ट

दिख रहे थे। वे समझ गये कि बुद्ध से हुई बातचीत का ही यह सारा परिणाम है। वे सब जानना चाहते थे कि महाराज की बुद्ध से क्या बातचीत हुई किन्तु उन्होंने प्रतीक्षा करना ही उचित समझा जिससे महाराज अपनी इच्छा से जब चाहे, तब वह सब कुछ बताये जिसकी बुद्ध से चर्चा हुई है।

सभी के आंसू खारे

२१ जा प्रसेनजित के जेतवन जाने से सभी लोगो की बुद्ध की शिक्षाओ मे रुचि और सब का सम्मान बढ़ गया। राजा को प्रति सप्ताह बुद्ध की धर्म देशना सुनने जाते देख बहुत से अधिकारी भी वहा जाने लगे—कुछ बुद्ध के उपदेशो को पसंद करने के कारण और कुछ इसके माध्यम से महाराज के कृपा-पात्र बनने की इच्छा से। जेतवन जाने वाले बुद्धिजीवियो और युवको की संख्या भी लगातार बढ़ती जाती थी। तीन महीने के 'वर्षा-प्रवास' मे सारिपुत्त ने एक सौ पचास युवको को भिक्षु की प्रवृज्या दी थी।

बहुत से सम्प्रदायो के राजाश्रय प्राप्त धार्मिक नेताओ मे इससे भय व्याप्त हो गया। बहुतो को तो जेतवन विहार के प्रति सहानुभूति ही नहीं रह गयी। वर्षा-प्रवास की समाप्ति पर हुए समारोह मे राजा ने सभी भिक्षुओ को वस्त्र और निर्धन लोगो को भोजन तथा आवश्यकता की अन्य वस्तुएं भेंट की। इस समारोह मे राजा और परिवार के अन्य सदस्यो ने त्रिरत्नो—'बुद्ध शरण गच्छामि', 'धम्म शरण गच्छामि' और 'सघ शरण गच्छामि' का उच्चार किया।

वर्षा-प्रवास के बाद बुद्ध और भिक्षुओ ने आस-पास के क्षेत्रो मे अधिकाधिक लोगो तक धर्म का संदेश पहुंचाने के लिए यात्रा आरंभ की। एक दिन बुद्ध और भिक्षु गंगा तट पर स्थित एक गांव मे भिक्षा मागने जा रहे थे तो बुद्ध ने एक व्यक्ति को मल-मूत्र ले जाते देखा जिसका नाम सुनीत था। उसने बुद्ध का नाम तो सुना था लेकिन देखा पहली बार था। उसके कपड़े बेहद गंदे थे और उनसे मल-मूत्र की गंध आ रही थी। वह रास्ते से हटकर गंगा के किनारे की ओर बढ़ गया। किन्तु बुद्ध तो सुनीत को धर्म की देशना देने पर तुले हुए थे। सुनीत के रास्ता बदलने पर बुद्ध

भी उसी ओर बढ़ गये। बुद्ध की इच्छा समझकर सरिपुत्त और मेघीय नामक भिक्षु भी उनके पीछे चल पड़े। अन्य भिक्षुओं ने चलना बंद कर दिया और वहीं रुक गये।

सुनीत घबरा गया। उसने मैले की बाल्टिया एक तरफ डाली और कहीं भी छिपने का प्रयत्न करने लगा। कुछ समय में न आने पर वह घुटनो पानी में नदी में उतर गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सुनीत ने रास्ता इसलिए छोड़ा था जिससे बुद्ध और भिक्षु अपवित्र न हो जाए। उसे पता था कि वह अछूत है और भिक्षुओं में उच्च वर्ण के बहुत से लोग हैं। इन्हें अपवित्र करना तो अक्षम्य अपराध होगा। उसे आशा थी कि नदी में घुस आने पर, बुद्ध उसे छोड़कर अपनी राह पर चला पड़ेगे। किन्तु बुद्ध कहा छोड़ने वाले थे। वह पानी के किनारे तक गये और कहा—“मित्र मेरे समीप आओ, ताकि हम एक-दूसरे से बात कर सकें।”

सुनीत ने हाथ जोड़े ही कहा, “प्रभु, मैं ऐसा करने का साहस कैसे कर सकता हूँ ?”

“क्यों नहीं ?” बुद्ध ने पूछा।

“मैं एक अस्पृश्य हूँ और आपको तथा भिक्षुओं को अपवित्र करना नहीं चाहता।”

बुद्ध ने उत्तर दिया, “हमारे सद्धर्म मार्ग में जाति-पाति का कोई भेद-भाव नहीं है। तुम भी हमारी भाति एक मानव हो। हमें अपवित्र होने का भय नहीं है। केवल लोभ, घृणा और अमर्ष ही हमें अपवित्र कर सकते हैं। तुम जैसा बढ़िया व्यक्ति तो हमारे लिए आनंद के अतिरिक्त किसी बात का कारण बन ही नहीं सकता। तुम्हारा नाम क्या है ?”

“प्रभु, मेरा नाम सुनीत है।”

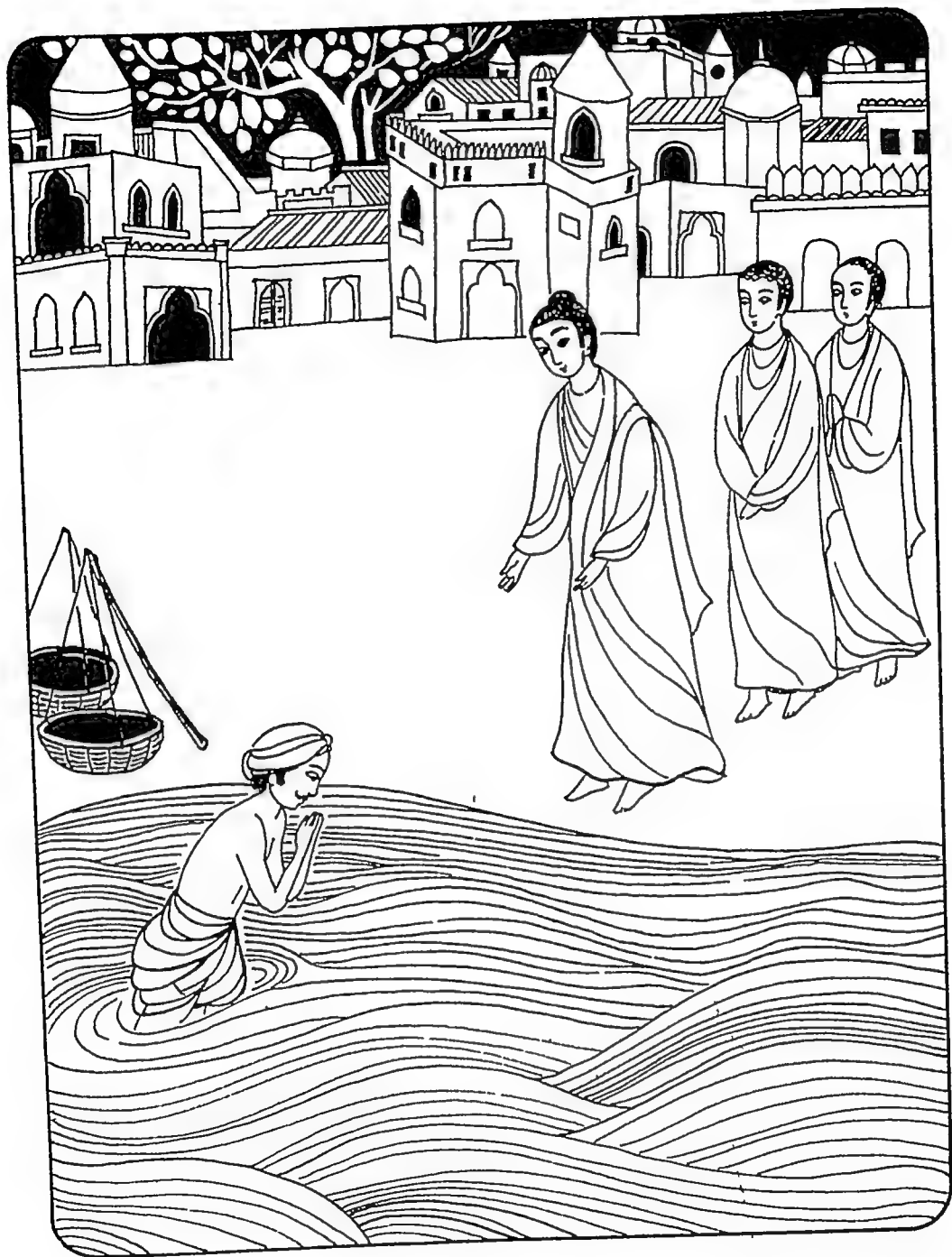
“सुनीत, क्या तुम औरों के समान भिक्षु बनना चाहोगे ?”

“मैं नहीं बन सकता।”

“क्यों नहीं ?”

“क्योंकि मैं अस्पृश्य हूँ।”

“सुनीत, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि सबोधि के मार्ग में जाति का कोई स्थान नहीं। जिस प्रकार गंगा, यमुना, अचिरावती, माही और रोहिणी नदिया समुद्र में मिल जाने पर अपना पृथक् अस्तित्व खो देती हैं, ऐसे ही जो व्यक्ति गृह-त्यागकर सद्धर्म का मार्ग अपना लेता है, उसकी जन्म-जात जाति छूट जाती है, भले ही वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अस्पृश्य जाति

सुनीत ने विरोध करते हुए कहा, 'प्रभु, मैं आपके समीप आने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक अस्पृश्य हूँ'

मे ही क्यों न जन्मा हो। सुनीत, यदि तुम चाहो तो शेष लोगो की भांति तुम भी भिक्षु बन सकते हो।”

सुनीत को अपने कानो पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने जुड़े हाथ माथे से लगाये और कहा, “अब तक किसी ने इतनी दयापूर्वक मुझसे बात नहीं की है। आज का दिन मेरे लिए सर्वाधिक प्रसन्नता का दिन है। यदि आप मुझे अपना शिष्य बना लेते हैं तो मैं अपनी समस्त चेतना के साथ आपकी शिक्षाओं के अनुरूप चलूंगा।”

बुद्ध ने अपना भिक्षा-पात्र मेघीय के हाथ में पकड़ाया और बढ़कर सुनीत का हाथ पकड़ लिया और सारिपुत्त से कहा—“सारिपुत्त, सुनीत को नहलाने में मेरी सहायता करो। हम इसे नदी तट पर ही भिक्षु की प्रवृज्या देंगे।”

मान्य सारिपुत्त मुस्कराये और अपना भिक्षा-पात्र जमीन पर रखकर बुद्ध की सहायता के लिए बढ़ गये। जब सारिपुत्त और बुद्ध उसे रगड़-रगड़कर नहला रहे थे तो वह भीतर से कसमसा तो रहा था किन्तु बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बुद्ध ने मेघीय से ऊपर जाकर आनंद से एक चीवर ले आने के लिए कहा। सुनीत को प्रवृज्या देने के बाद उसे सारिपुत्त की देख-रेख में शिक्षा पाने की व्यवस्था कर दी। सारिपुत्त उसे लेकर जेतवन चले गये और भिक्षुओं के साथ, बुद्ध भिक्षाटन के लिए बढ़ गये।

स्थानीय लोगो ने यह सब घटित होते स्वयं देखा था। शीघ्र ही यह समाचार फैल गया कि बुद्ध ने एक अस्पृश्य को सघ में सम्मिलित कर लिया है। इससे राजधानी में उच्च वर्ण के लोगो में खलवली मच गयी। कौशल के इतिहास में अब तक किसी अस्पृश्य को धार्मिक संप्रदाय में सम्मिलित नहीं किया गया था। बहुत से लोगो ने पवित्र परम्पराओं का बुद्ध द्वारा उल्लंघन किये जाने की निन्दा की। अन्य लोगो ने तो यहां तक कहा कि बुद्ध वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और देश को आपदा में डालने का षड्यंत्र कर रहे हैं।

इन आरोपों के समाचार उपासकों तथा भिक्षुओं के द्वारा विहार तक पहुंचे। बुद्ध के वरिष्ठ शिष्यो सारिपुत्त, महाकाश्यप, महामौद्गल्यायन और अनिरुद्ध ने बुद्ध के साथ इस विषय पर गहन विचार-विमर्श किया। बुद्ध ने कहा कि “सघ में अस्पृश्य को सम्मिलित करना तो मात्र समय की बात थी। हमारे सद्धर्म मार्ग में सभी समान हैं और किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं करता जाता। सुनीत को प्रवृज्या देने से हमें आज भले ही कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, किन्तु हमने इतिहास में पहली बार अस्पृश्यों के लिए

द्वार खोले हैं और भावी पीढ़िया हमें इसके लिए धन्यवाद देगी। हमें साहस रखना चाहिए।”

मौद्गल्यायन ने कहा कि “हममें साहस और सहनशीलता की कमी नहीं है। लेकिन हम भिक्षुओं के साधना-मार्ग को सुगम बनाने के लिए जनमत के विरोध को किस प्रकार कम कर सकते हैं ?”

सारिपुत्त ने कहा, “महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी साधना पर विश्वास रखें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सुनीत साधना में अच्छी प्रगति करे। उसकी सफलता ही हमारे पक्ष में सबसे बड़ी दलील होगी। हमें समता का सिद्धान्त लोगों को समझाने के मार्ग खोजने पड़ेंगे। आपका क्या विचार है बोधिसत्त्व ?”

बुद्ध ने सारिपुत्त के कंधे पर हाथ रखकर कहा—“आपने मेरे ही विचार व्यक्त किये हैं।”

शीघ्र ही सुनीत को प्रवृत्त्या देने का समाचार राजा प्रसेनजित के कानों तक भी पहुंचा। धार्मिक नेताओं ने राजा से भेट करके इस प्रश्न को लेकर गहरी चिन्ता व्यक्त की। उनकी तर्कपूर्ण दलीलों से राजा भी विचलित हो गये और बुद्ध के प्रति भक्ति-भाव रखने के वाद भी उन्होंने कहा कि वह धार्मिक नेताओं की आपत्तियों पर विचार करेंगे। कुछ दिन बाद वह स्वयं ही जेतवन जाकर बुद्ध से मिले।

विहार के बाहर ही अपना रथ रुकवाकर वह पैदल ही बुद्ध की कुटिया की ओर चल दिये। वह प्रत्येक भिक्षु को नमन करते गये और भिक्षुओं की शान्त सौम्य मुद्रा से उनमें बुद्ध के प्रति विश्वास-भाव दृढ़ हुआ। बुद्ध की कुटी से पहले ही एक भिक्षु बड़ी चट्टान पर भिक्षुओं के छोटे दल और उपासकों के समक्ष प्रवचन कर रहा था। वह बहुत ही मनोहारी दृश्य था। प्रवचन करने वाले भिक्षु की आयु चालीस से कुछ कम ही थी किन्तु उसके मुख पर शांति और विद्वत्ता की झलक साफ दिख रही थी। सभी श्रोता ध्यान से उसका प्रवचन सुन रहे थे। राजा जरा ठिठके और सोचा कि यह भिक्षु क्या कह रहा है, उसे ध्यान से सुने तो। किन्तु जब उन्हें अपने आने का उद्देश्य याद आया तो वह आगे बढ़ गये और सोचा कि मैं यह प्रवचन वापसी में सुनूंगा।

बुद्ध ने महाराज का अपनी कुटिया के बाहर स्वागत किया। आरम्भिक शिष्टाचार के बाद, राजा को उन्होंने कुर्सी पर बैठाया। राजा ने पूछा कि चट्टान पर बैठा, प्रवचन करने वाला भिक्षु कौन है ? बुद्ध प्रश्न सुनकर

मुस्कराकर बोले, “वह भिक्षु सुनीत था। कभी वह अस्पृश्य था और मल-मूत्र ढोता था। आपको उसका प्रवचन कैसा लगा ?”

महाराज उलझन में पड़ गये। इतना प्रभावशाली भिक्षु सुनीत था। उन्होंने कभी अनुमान भी न लगाया था कि ऐसा होना संभव हो सकता है। महाराज कुछ कहे, उससे पहले ही बुद्ध ने कहा, “प्रवृज्या लेने के दिन से ही सुनीत समर्पित भाव से साधना-अभ्यास में जुटा हुआ है। वह बहुत ही निष्ठावान, समझदार और दृढ़ सकल्प का धनी व्यक्ति है। यद्यपि उसे प्रवृज्या ग्रहण किये, अभी तीन ही महीने हुए हैं। किन्तु इस समय में उसने श्रेष्ठता और शुद्ध-हृदयता का परिचय दिया है। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे और इस योग्य भिक्षु को कुछ उपहार देना चाहेंगे ?”

महाराज ने साफ-साफ कहा, “मैं उससे मिलना भी चाहूंगा और उपहार भी देना चाहूंगा। गुरुवर, आपकी शिक्षाएं बड़ी गूढ़ और अद्भुत हैं। मैं अब तक आप जैसे आध्यात्मिक नेता से नहीं मिला, जिसका हृदय और चित्त इतना उन्मुक्त हो। मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति, पशु या वृक्ष-पौधा ऐसा नहीं जो आपकी सदाशयतापूर्ण उपस्थिति से प्रभावित न हो। सच तो यह है कि मैं आज इस इरादे से आया था कि आपसे पूछू कि आपने एक अस्पृश्य को सब में कैसे सम्मिलित कर लिया। लेकिन उस क्यो का उत्तर मैंने अपनी आंखों से देख, कानों से सुन और समझ लिया है। अब मैं आप से यह प्रश्न करने का साहस नहीं कर सकता। मैं आपके समक्ष प्रणत हूँ।”

राजा उठने लगे तो बुद्ध ने उनको बैठा लिया और राजा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उन्हें बैठाकर बुद्ध ने कहा, “महामहिम, आत्म-मुक्ति के मार्ग में जाति का कोई भेद नहीं। चेतनावस्था प्राप्त करने वाले व्यक्ति के समक्ष सभी समान होते हैं। हर व्यक्ति का खून लाल होता है और हर व्यक्ति के आसू खारे। हम सभी मानव हैं। हमें ऐसा मार्ग खोजना होगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने सम्मान और सभावनाओं की पूर्ण प्राप्ति कर सके। इसीलिए मैंने मुनीत को भिक्षु सब में सम्मिलित कर लिया है।”

राजा ने हाथ जोड़कर कहा, “मैं समझता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि आपने जो मार्ग चुना है, उसमें बाधाएं और कठिनाइयां तो अवश्य आएंगी। किन्तु मैं यह भी देख रहा हूँ कि आपमें उन सभी बाधाओं का सामना करने की शक्ति और साहस है। मैं अपनी ओर से, आपकी सत्य शिक्षाओं का समर्थन करने के लिए अपनी शक्ति भर पूर्ण प्रयत्न करूंगा।

बुद्ध से विदा लेकर महाराज उस चट्टान की ओर गये जहाँ वह भिक्षु प्रवचन कर रहा था जिससे उसका प्रवचन सुन सके। किन्तु भिक्षु सुनीत और उसके श्रोतागण जा चुके थे। राजा ने थोड़े से भिक्षुओं को देखा जो धीरे-धीरे सचेतनता के साथ मार्ग पर विचरण कर रहे थे।

तत्त्व तत्त्वों में जा मिलेंगे

ए क दिन मेघीय ने बुद्ध को बताया कि नद अप्रसन्न भिक्षु है और उसे अपनी प्रेयसी की याद बहुत सताती है। नद ने मेघीय से कहा था कि “मुझे वह दिन अच्छी तरह से याद है जब वह बुद्ध का भिक्षा-पात्र पकड़े हुए बुद्ध के पीछे न्यग्रोधा उद्यान गया था तो जनपद कल्याणी ने मेरी आखों में आखे डालकर कहा था, ‘जल्दी लौटना। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी।’ मुझे अब भी उसकी लट कंधे पर पड़ी साफ दिखती है। ध्यान-साधना करते समय उसका चित्र प्रायः मेरी आखों में तैर जाता है और फिर मेरी उसके प्रति लालसा बढ़ जाती है। मैं सतुष्ट भिक्षु नहीं हूँ।”

अगले दिन दोपहर बाद बुद्ध ने नद को बुलाया और अपने साथ भ्रमण को ले गये। जेतवन से निकलकर वह एक सरोवर के किनारे वसे गाव की तरफ बढ़ गये। सरोवर के स्वच्छ जल के किनारे वह एक पत्थर पर बैठ गये। सरोवर में बतखे मौज से तैर रही थीं और वृक्षों पर पक्षियों का कलगान चल रहा था।

बुद्ध ने कहा, “सुना है कि भिक्षु का जीवन व्यतीत करके तुम यहाँ प्रसन्न नहीं हो। क्या यह सत्य है ?”

नन्द मौन रहा। एक क्षण के बाद बुद्ध ने पूछा, “क्या तुम कपिलवस्तु लौटकर राज सिंहासन पर बैठने को तैयार हो ?”

नन्द ने तुरन्त उत्तर दिया, “नहीं, नहीं। मैं सबसे कह चुका हूँ कि राजनीति मुझे पसंद नहीं। मैं जानता हूँ कि राज्य का शासन सभालने की मुझमें क्षमता नहीं है। मैं अगला राजा बनना नहीं चाहता।”

“तब तुम भिक्षु बनकर अप्रसन्न क्यों हो ?” नद चुप रहा तो बुद्ध

ने पूछा, "क्या तुम्हे कल्याणी की बहुत याद आती है ?" नद शरमाया किन्तु चुप ही रहा।

बुद्ध ने कहा, "नद कौशल में अनेक युवतियाँ कल्याणी के समान सुंदर हैं। महाराज प्रसेनजित के महल में आयोजित समारोह की तुम्हे याद है ? क्या तुमने वहाँ देखा कि कोई युवती कल्याणी जैसी सुंदर है ?"

नन्द ने स्वीकार किया, "यहाँ कल्याणी सरीखी युवतियाँ हो सकती हैं। लेकिन मैं तो कल्याणी को ही चाहता हूँ। इस जीवन में बस एक ही कल्याणी है।"

"नन्द, अध्यात्म साधना में मोह एक बड़ी बाधा होती है। स्त्री का शारीरिक सौंदर्य उसी तरह समाप्त हो जाता है जैसे गुलाब के फूल का सौंदर्य। तुम जानते हो सभी पदार्थ अनित्य हैं। तुम सबकी अनित्य प्रकृति को समझो। उधर देखो।" कहकर बुद्ध ने एक बुढ़ियाँ की ओर संकेत किया जो लाठी के सहारे झुकी कमर से बास का पुल पार कर रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था।

"वह बुद्ध महिला कभी सुंदरी रही होगी। समय बीतने के साथ कल्याणी का सौंदर्य भी क्षीण हो जाएगा। इस समय तुम आत्म-जागृति के मार्ग पर चलकर इस जन्म और आने वाले जन्मों के लिए शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हो।"

नद ने बीच में ही बुद्ध को रोककर कहा, "अब कृपया आगे कुछ मत कहिए। मैं समझ गया कि आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूर्ण मनोयोग के साथ अब अपनी साधना में लगाऊँ।"

छोटे भाई को देखकर बुद्ध मुस्कराये और बोले, "प्राणायाम की ओर विशेष ध्यान दो। अपने शरीर, भावनाओं, मन की प्रवृत्तियों, चेतना और चेतना के विषयों पर अपने चित्त का ध्यान केन्द्रित करो। अन्तर्मुखी होकर जगत के समस्त प्रसार की, जन्म, वृद्धि और धीरे-धीरे क्षरण की प्रक्रिया का मनन करो और अपने शरीर, आशा-अपेक्षाओं, चित्त और चित्त के विषयों को समझो। यदि कोई बात समझ में न आये तो मेरे पास या सारिपुत्त के पास आकर उनका निराकरण कर लो। नन्द, स्मरण रखो कि आत्म-मुक्ति से जो आनंद प्राप्त होता है, वह सच्चा अखंड आनंद है। वह आनंद कभी नष्ट नहीं होता। उस आनंद की प्राप्ति की आकांक्षा करो।" अधेरा हो चला था। नन्द और बुद्ध उठकर विहार की ओर चल पड़े।

जेटवन में सुदृढ़ और स्थायी विहार बन गया था और वहाँ भिक्षुओं

की सख्या पाच सौ हो गयी थी। आगामी वर्षा-प्रवास बुद्ध ने वैशाली में बिताया जहाँ लिच्छवि राजकुमारों ने महावन को विहार में परिवर्तित कर दिया था। वहाँ दो मंजिला धर्म-कक्ष बना दिया गया था जिसका नाम उन्होंने 'कूटागार' रखा था। साल वृक्षों के वन में चारों ओर छोटे-छोटे आवास बना दिये गये थे। ये राजकुमार, बुद्ध के वर्षा-प्रवास के आतिथेय थे जिसमें आम्रपाली ने भी मुक्तहस्त से सहयोग दिया था।

मगध और शाक्य राज्यों के भिक्षु बड़ी सख्या में यहाँ बुद्ध के साथ वर्षा-प्रवास बिताने आये थे जिनकी सख्या छः सौ थी। बुद्ध की देशना प्राप्त करने के लिए उपासक भी आये थे जो भिक्षुओं के लिए भोजन जुटाते और बुद्ध की देशना सुना करते थे।

वर्षा-प्रवास की समाप्ति पर एक दिन बुद्ध को सूचना मिली कि राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु में मृत्यु शैया पर हैं। राजा ने कुमार महानाम को बुद्ध को बुला लाने के लिए भेजा था ताकि वे अपने पुत्र को अंतिम समय में देख सकें। महानाम के विशेष अनुरोध पर बुद्ध रथ पर सवार होकर चलने के लिए तैयार हो गये जिससे यात्रा में समय बचाया जा सके। अनिरुद्ध, नंद, आनंद और राहुल भी साथ गये। वे लोग इतनी शीघ्रता में खाना हुए कि लिच्छवि राजकुमार और आम्रपाली भी उन्हें बिदा न कर सकें। उनके जाने के बाद शाक्य वंश के चार राजकुमार दो सौ भिक्षुओं के साथ कपिलवस्तु के लिए पैदल चल पड़े। वे बुद्ध के पिता के संस्कार में सम्मिलित होना चाहते थे।

राज-परिवार बुद्ध को महल के बाहर ही मिला। महाप्रजापति उन्हें तुरन्त राजा के कक्ष में ले गयीं। जब राजा ने बुद्ध को देखा तो उनके पीले, जरा-जीर्ण चेहरे पर चमक आ गई। बुद्ध राजा के समीप बैठ गये और राजा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। राजा की आयु ब्यासी वर्ष की हो गयी थी और कृशकाय हो चुके थे।

बुद्ध ने कहा—“पिता जी आराम से धीरे-धीरे श्वास लीजिए, मुस्कराइए। इस समय आपकी श्वास से मूल्यवान कुछ भी नहीं है। नंद, आनंद, राहुल, अनिरुद्ध और मैं स्वयं आपकी श्वास के साथ श्वास लेंगे।” राजा ने उन सभी की ओर देखा और मुस्कराकर श्वसन-प्रक्रिया पर चित्त केन्द्रित किया। कोई भी रोने की हिम्मत नहीं कर सका। एक क्षण बाद राजा ने बुद्ध की ओर देखकर कहा, “मैंने स्पष्ट रूप से जीवन की अनित्यता देख ली है। यदि व्यक्ति को आनंद चाहिए तो उसे इच्छाओं भरा जीवन त्याग देना चाहिए। मादगी और मुक्त जीवन जीने से ही आनंद पाना संभव है।”

रानी गौतमी ने बताया कि “पिछले महीने से राजा सादगी भरा जीवन बिता रहे थे। उन्होंने आपकी शिक्षाओं को पूर्णतः अपना लिया था। तुम्हारी देशना से हम सब के जीवन में आमूल परिवर्तन आ गया है।”

राजा का हाथ थामे-थामे ही बुद्ध ने कहा, “आप मुझ पर, नद और राहुल पर गहरी दृष्टि डालिए। गवाक्ष के बाहर हिलती शाखाओं को देखिए। जीवन-चक्र चलता ही रहता है। इसी प्रकार आप भी मेरे, नद, राहुल और सभी प्राणियों के माध्यम से जीवित रहेंगे। शरीर तो चार तत्त्वों से मिलकर बनता है, ये तत्त्व अततः विशृंखल हो जाते हैं और फिर सम्मिलित होते हैं। पिताजी यह मत सोचिए कि शरीर के न रहने से जीवन और मरण हमें बाध सकेंगे। राहुल का शरीर भी आपका ही है।”

उन्होंने राहुल को संकेत किया कि वह राजा का दूसरा हाथ पकड़ ले। मृत्यु-शैया पर लेटे राजा के मुख पर प्रेममयी मुस्कान उभर आयी। वह बुद्ध के शब्दों का अर्थ समझ गये थे और मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं थे।

राजा के मंत्री और परामर्शदाता सभी उपस्थित थे। उनको अपने पास आने का संकेत करते राजा ने मंद स्वर में कहा, “अपने शासन काल में मैंने निश्चय ही आप लोगों को कष्ट दिये हैं और त्रुटियाँ भी की हैं। मरने से पूर्व मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।” मंत्री और परामर्शदाता अपने आसू रोक नहीं सके। महानाम ने राजा की शैया के समीप घुटनों के बल बैठकर कहा, “महामहिम, आप तो दयावान और न्यायप्रिय शासक रहे हैं। यहाँ कोई भी आपके व्यवहार में त्रुटि नहीं निकाल सकता। मेरी विनम्र इच्छा है कि नद भिक्षु जीवन त्यागकर कपिलवस्तु आ जाएँ और सिंहासन पर बैठें। आपके पुत्र को राजसिंहासन पर बैठा देखकर सभी प्रजाजन प्रसन्न होंगे।”

नद ने अपनी रक्षा की दृष्टि से बुद्ध की ओर देखा। गौतमी भी बुद्ध की ओर देखने लगीं। बुद्ध शांत भाव से बोले, “पिताजी और मन्त्रिवर्ग! कृपया मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करें। राजनीतिक शासक बनने की न तो नद में इच्छा है और न योग्यता। इसके लिए उसे अभी अनेक वर्षों तक अध्यात्म-साधना करने की आवश्यकता है। मेरे विचार से राजकुमार महानाम राजा बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। वह बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है और गत छः वर्षों से राज्य के प्रमुख परामर्शदाता रहे हैं। राजपरिवार और प्रजा जनो की ओर से मैं राजकुमार महानाम को यह कठिन उत्तरदायित्व सभालने का अनुरोध करता हूँ।”

महानाम ने हाथ जोड़े और कहा कि “मुझमें राजा बनने की प्रतिभा

नहीं है। महामहिम, बुद्ध देव और मन्निगण किसी अन्य सुयोग्य व्यक्ति को यह भार सौपे।" अन्य मन्त्रियो ने बुद्ध के सुझाव का समर्थन किया। राजा ने भी स्वीकृति दे दी और महानाम को अपने समीप बुलाया। महानाम का हाथ पकड़कर बोले, "सभी को तुम पर भरोसा है, बुद्ध तक को। तुम मेरे भतीजे हो और मैं शासन की बागडोर तुम्हें सौंपने में गौरव अनुभव करूंगा। तुम सौ पीढ़ियों तक हमारा वंश चलाओगे।"

राजा की इच्छा के आगे महानाम नतमस्तक हो गये। राजा को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई और बोले, "अब मैं शांति से अपनी आखें मूंद सकता हूँ। यह ससार छोड़ने से पहले बुद्ध को भी देख लिया। मेरे मन में न किसी के लिए मोह है, न खेद और न अमर्ष। मुझे आशा है कि बुद्ध कुछ दिनों कपिलवस्तु में ही रुकेंगे जिससे महानाम को अपने शासन के आरम्भिक काल में सहायता मिले। बुद्ध की कृपा से तुम्हारा वंश सौ पीढ़ियों तक चलेगा।" राजा का स्वर मद पड़ता चला गया।

बुद्ध ने कहा, "महानाम को जितने समय मेरी आवश्यकता होगी, मैं यहाँ रुकूँगा।"

राजा के होठों पर क्षीण मुस्कान आयी किन्तु उनकी आखें प्रकाश से जगमगा रही थीं। उन्होंने अपनी आखें बंद कीं और ससार से विदा ली। रानी गौतमी और यशोधरा रोने लगी। मन्त्री भी दुःख से सुबक रहे थे। बुद्ध ने राजा का हाथ मोड़कर छाती पर रख दिया और सभी को चुप होने का संकेत किया। उन्होंने कहा कि आप लोग प्राणायाम करो। कुछ क्षण के बाद, उन्होंने सभी को बाहरी कक्ष में आने और अत्येष्टि की व्यवस्था पर विचार करने को आमन्त्रित किया।

शव-संस्कार सात दिन बाद किया गया। एक हजार से अधिक ब्राह्मण आचार्य इस अवसर पर उपस्थित थे। पाँच सौ बौद्ध भिक्षुओं की उपस्थिति ने शव-संस्कार को विशिष्ट बना दिया। पारस्परिक वैदिक मन्त्रोच्चारण के साथ सद्धर्म के सूत्रों का भी पाठ हुआ। भिक्षुओं ने चार आर्य सत्त्वों, प्रतीत्यसमुत्पाद सूत्रों, अग्नि सूत्रों और परस्परबलम्बी सहवर्द्धन के सूत्रों तथा अंत में त्रिरत्नों का उच्चारण किया। भिक्षुओं ने अपने सूत्र मागधी में उच्चारित किये।

बुद्ध ने धीरे-धीरे चलकर चिता की तीन परिक्रमा की और कहा, "जन्म, जरा, रोग और मरण सभी व्यक्तियों के जीवन में होता है। हमें प्रतिदिन जन्म, जरा, रोग और मरण पर गहन दृष्टि से विचार करना चाहिए जिससे इच्छा-आकांक्षाओं का तिरोभाव कर सकें और शांति, आनन्द और सतोष भरे

जीवन को प्राप्त हो सके। जिसने सद्धर्म मार्ग में गति प्राप्त कर ली है, वे जन्म, जरा, रोग और मृत्यु को समभाव से देख पाते हैं। सभी धर्मों का सत्य स्मार यही है कि न तो जन्म है, न मरण है, न उत्पत्ति है और न विनाश, न वृद्धि और न तिरोभाव।"

मुखान्नि देते ही चिता धू-धू करके जल उठी। उस समय भिक्षुओं के वाद्ययंत्र और नक्कारों की ध्वनि के बीच मंत्रोच्चार और सूत्र-पाठ चल रहा था। बुद्ध ने राजा की चिता को मुखान्नि दी, यह देखने के लिए कपिलवस्तु के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

महानाम के सिंहासन पर बैठने के बाद बुद्ध तीन महीनों तक कपिलवस्तु में रहे। एक दिन महाप्रजापति गौतमी न्यग्रोधा उद्यान गयीं। उन्होंने भिक्षुओं के लिए बहुत से चीवर उपहार में दिये और अनुरोध किया कि मुझे भी भिक्षुनी के रूप में प्रवृज्या दे दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि आप महिलाओं को प्रवृज्या देने की अनुमति दे दें तो बहुतों को लाभ होगा। हमारे वंश के बहुत से युवक भिक्षु बन गये हैं, जिनकी पत्निया थीं। अब वे पत्निया भिक्षुनियों के रूप में सद्धर्म का पालन करना चाहती हैं। मैं भी भिक्षुनी बनना चाहती हूँ। महाराजा की मृत्यु के उपरान्त मेरी एक मात्र इच्छा यही है। इससे मुझे बेहद प्रसन्नता होगी।"

बड़ी देर तक मौन रहने के बाद बुद्ध ने कहा, "यह संभव नहीं है।"

रानी महाप्रजापति ने कहा, "मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारे लिए कठिन समस्या है। सब में भिक्षुनियों को स्वीकार कर लेने से तुम्हें समाज का विरोध और प्रतिरोध सहना पड़ेगा। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि तुम इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं से डरोगे नहीं।"

बुद्ध फिर चुप रहे और बोले—“राजगृह में बहुत-सी महिलाएँ प्रवृज्या लेने को तैयार हैं, किन्तु मैं समझता हूँ कि इसका उपयुक्त समय नहीं आया है। सब में महिलाओं को स्वीकार करने की स्थितियाँ अभी अनुकूल नहीं हैं।"

गौतमी ने तीन बार जिद की किन्तु बुद्ध का उत्तर वही रहा। अत्यधिक निराश होकर गौतमी चली गई। महल में आकर वह यशोधरा के पास गई और बुद्ध की प्रतिक्रिया उसे बताई।

कुछ दिनों बाद, बुद्ध वैशाली चले गये। उनके जाने के बाद गौतमी ने उन सभी महिलाओं को बुलाया जो प्रवृज्या ग्रहण करना चाहती थीं। सभी महिलाएँ शाक्य वंश की ही थीं जिनमें बहुत-सी अविवाहित भी थीं। उन्होंने

कहा कि सद्धर्म-मार्ग में सभी समान होते हैं। चेतना- जागृति और प्रज्ञा-प्राप्ति की क्षमता सबमें होती है। उन्होंने अस्पृश्य को भिक्षु की प्रवृत्त्या दे दी तब कोई कारण नहीं कि वह महिलाओं को न स्वीकारे। महिलाएँ पुरुषों से किसी रूप में कम नहीं हैं।

“मेरा तो कहना है कि हम लोग सिर मुड़ा ले, अपने श्रेष्ठ वस्त्र और आभूषण त्याग दे और भिक्षुओं का गौरव चीवर धारण कर ले। हम लोग नगे पैरों ही वैशाली चले जहाँ हम प्रवृत्त्या लेने का अनुरोध करेंगे। इस प्रकार हम सिद्ध कर देंगे कि हम भी सादगी से रहने और सद्धर्म पालन में सक्षम हैं। हम भी सैकड़ों मील पैदल चलेंगे और भिक्षा मागते हुए रास्ता तय कर लेंगे। सब में प्रवेश पाने का यही एकमात्र उपाय बचा है।”

सभी महिलाएँ गौतमी के विचारों से सहमत हो गईं। गौतमी के रूप में उन्हें सच्चा नेता मिल गया था। यशोधरा यह देख-सुनकर मुस्करा दी। वह गौतमी की दृढ़ इच्छा-शक्ति की आरम्भ से ही प्रशंसक थी। गौतमी ऐसी महिला थीं, जो किसी बाधा के आने पर मार्ग से हट नहीं सकती थीं। महिलाओं ने खाना होने की तिथि भी तय कर ली।

गौतमी ने यशोधरा से कहा—“यशोधरा, सर्वोत्तम तो यही होगा कि तुम अभी हमारे साथ न चलो। स्थिति जब सामान्य हो जाएगी और हमें अपने प्रयास में सफलता मिल जाएगी तो तुम कभी भी आ सकती हो।”

सभी कुछ समझकर यशोधरा मुस्करा दी।

संघ के द्वार खोलो

ए क दिन सवेरे जल लेने के लिए सरोवर जाते हुए आनद ने देखा कि गौतमी और पचास अन्य महिलाए बुद्ध की कुटिया के पास खड़ी थीं। सभी महिलाए मुंडित मस्तक और गौरिक वस्त्र धारण किये हुए थीं। उनके पैर मूजे हुए थे और खून वह रहा था। आनद ने पहले तो समझा कि कुछ भिक्षु मिलने आये हैं किन्तु उसने रानी गौतमी को पहचान लिया और बुदबुदाया, “हे भगवान ! रानी गौतमी आप कहा से आयीं ? आपके पावो से खून क्यों वह रहा है ? आप और ये महिलाए यहा इस प्रकार क्यों कर पहुचीं ?”

गौतमी ने उत्तर दिया, “मान्य आनद, हमने अपने सिर मुड़ा लिये और वस्त्राभूषण त्याग दिये। अब इस ससार मे हमारे पास कुछ नहीं है। हम कपिलवस्तु से चलकर यहा पन्द्रह दिनों मे पहुची हैं, सड़को पर सोयी और छोटे गावो मे भिक्षा मागती हुई आयी हैं। हम यह दिखाना चाहते हैं कि हम भी भिक्षु का जीवन विताने मे समर्थ हैं। आनद कृपा करके बुद्ध से हमारी ओर से बात करो। हम प्रवृज्या ग्रहण करना चाहती हैं।”

आनद ने कहा, “यहीं रुकिए। मैं अभी बुद्ध से बात करता हूँ और वायदा करता हूँ कि जो भी मुझसे वन पड़ेगा, अवश्य करूंगा।”

आनद बुद्ध की कुटी मे चुस गया। वह उस समय चीवर धारण कर रहे थे। आनद ने जो कुछ देखा था, बुद्ध को सब बता दिया। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा।

आनद ने कहा, “गुरुदेव, क्या यह संभव है कि महिलाए धर्म-मार्ग मे प्रवेश करे जहा एक बार प्रवेश करके वापस नहीं आया जाता और अन्ततः अर्हत्व प्राप्त हो जाता है।”

बुद्ध ने कहा—“निस्सदेह।”

“तब आप महिलाओ को सघ मे प्रवेश क्यो प्रदान नहीं करते ? गौतमी ने आपको वाल्यावस्था से पाल-पोस कर बड़ा किया है। उन्होने आपको पुत्रवत् स्नेह दिया है। अब उन्होने अपना सिर मुड़ा लिया है और सब कुछ त्याग दिया है। वह कपिलवस्तु से पैदल चलकर यहा आई है और यह सिद्ध कर दिया है कि महिलाओ मे भी पुरुषो के समान सहनशीलता होती है। कृपया दया कीजिए और उन्हे प्रवृज्या ग्रहण करने की अनुमति दे दीजिए।”

कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात् अपने सहायक के माध्यम से मान्य सारिपुत्त, मौद्गल्यायन, भद्विद्य, किम्बिल और महाकाश्यप को बुलाया। उनके आने पर लम्बा-चौड़ा विचार-विमर्श हुआ। बुद्ध ने कहा कि किसी भेद-भाव के कारण मैं महिलाओ से नहीं हिचकिचा रहा। मुझे यह भरोसा नही कि महिलाओ को सघ मे प्रवेश करने की अनुमति देने से सघ के भीतर और बाहर कुछ हानिकर संघर्ष न होगा।

लम्बे विचार-विमर्श के दौरान सारिपुत्त ने कहा, “समझदारी की बात यह होगी कि हम सघ मे भिक्षुनियो की भूमिका के विषय मे कुछ निश्चित निर्णय कर ले। इन आचार-सहिताओ से हम विरोधी लोगो का विरोध शात कर सकेगे। हजारो वर्षों से महिलाओ के प्रति भेद-भाव बरता गया है। कृपया निम्न आठ नियमो पर विचार करे :

“पहले भिक्षुनी को प्रत्येक भिक्षु का सम्मान करना होगा चाहे वह भिक्षुनी से उम्र मे भले ही कम हो या भिक्षुनी ने अधिक समय तक साधना क्यो न को हो।

“दूसरा, वर्षा-प्रवास के दौरान भिक्षुनियो का केन्द्र इतना समीप होना चाहिए जिससे उन्हे भिक्षुओ से आध्यात्मिक समर्थन मिल सके और आगे अध्ययन किया जा सके।

“तीसरा, महीने मे दो बार भिक्षुनिया किसी को भेजकर भिक्षुओ को आमंत्रित करे जिससे ‘उपोसाथ’ का दिन निश्चित किया जा सके। एक भिक्षु भिक्षुनियो को शिक्षा देने, साधना सिखाने और सद्धर्म मार्ग के अभ्यास मे प्रोत्साहन देने जाया करेगा।

“चौथा, वर्षा-प्रवास की समाप्ति पर भिक्षुनिया ‘प्रवर्ण’ समारोह मे भाग ले और अपने साधना-प्रयासो का विवरण भिक्षुनियो के ही नहीं, भिक्षुओ के समक्ष भी प्रस्तुत करे।

“पाचवा, यदि कोई भिक्षुनी किसी शील का उल्लंघन करे तो उसे अपना दोष भिक्षुनियो और भिक्षुओ के समक्ष बताना होगा।

“छठा, श्रामणेर के रूप में रहने की निर्धारित समयावधि के बाद भिक्षुनियों को संपूर्ण व्रतो के पालन की प्रतिज्ञा भिक्षुओं और भिक्षुनियों के समक्ष लेनी होगी।

“सातवा, भिक्षुनी किसी भी भिक्षु की आलोचना या निन्दा नहीं करेगी।

“आठवा, भिक्षुनी भिक्षुओं को धर्म-देशना नहीं करेगी।”

मौद्गल्यायन ने हसकर कहा—“ये आठ नियम तो सर्वथा भेद-भावपूर्ण हैं। इस बात को आप अन्यथा कैसे सिद्ध कर सकेंगे ?”

सारिपुत्त ने उत्तर दिया कि “ये नियम तो भिक्षुनियों के लिए सघ का द्वार खोलने के लिए हैं। इन नियमों को उद्देश्य भेद-भाव बनाये रखना नहीं, वरन् भेद-भाव समाप्त करना है। क्या आप ऐसा नहीं समझते ?”

मौद्गल्यायन ने नियमों को ठीक मानते हुए सिर हिलाया।

भद्विय ने कहा, “ये आठ नियम बनाना आवश्यक था। मान्य गौतमी बहुत अधिकार सम्पन्न हैं। वह गुरुवर की माताजी हैं। इन नियमों के बिना, बुद्ध के अतिरिक्त किसी को भी उनके साधना-अभ्यास में मार्ग-दर्शन करना संभव नहीं होगा।”

बुद्ध ने आनंद से कहा—“कृपया जाकर मान्य महाप्रजापति को बताइए कि यदि उन्हें ये आठ विशेष नियम स्वीकार हो तो उन्हें तथा अन्य महिलाओं को प्रवृज्या दी जा सकती है।”

सूर्य आकाश में काफी चढ़ आया था। आनंद ने देखा कि मान्य गौतमी और अन्य महिलाएं धैर्य-पूर्वक प्रतीक्षा कर रही थीं। आठ नियम सुनकर गौतमी हर्ष से फूली नहीं समायीं। उन्होंने आनंद से कहा—“आप जाकर बुद्ध को बता दीजिए कि जैसे सुगंधित जल से केश धोने के बाद युवती कमल या गुलाब के फूलों का हार पहनना स्वीकार कर लेती है, उसी प्रकार मैं इन नियमों को स्वीकार करती हूँ। यदि मुझे प्रवृज्या ग्रहण करने की अनुमति दे दी जाती है, तो मैं इन नियमों का आजीवन पालन करूँगी।”

आनंद ने बुद्ध की कुटी में जाकर मान्य गौतमी का उत्तर सुना दिया।

अन्य महिलाओं ने चिन्तापूर्ण दृष्टि से गौतमी को देखा किन्तु उन्होंने मुस्कराकर उन्हें आश्चस्त किया, “बहिनो, चिन्ता मत करो। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगो ने प्रवृज्या ग्रहण करने का अधिकार अर्जित कर लिया है। ये आठ नियम हमारी धर्म-साधना में बाधक नहीं होंगे। ये नियम वह द्वार हैं, जिससे हम सघ में प्रवेश कर सकेंगी।”

सभी इक्यावन महिलाओं को उसी दिन प्रवृज्या दे दी गयी। मान्य सारिपुत्त

ने उन लोगो के लिए आम्रपाली के आम्रवन मे अस्थायी निवास की व्यवस्था कर दी। बुद्ध ने सारिपुत्त से कहा वह भिक्खुनियो को साधना की आधारभूत बातो का ज्ञान करा दे।

आठ दिन बाद भिक्खुनी गौतमी बुद्ध से मिलने आयीं। उन्होने कहा, “बुद्ध देव, हम पर कृपा करे और बताए कि हम मुक्ति के मार्ग पर कैसे शीघ्र प्रगति कर सकती हैं।”

बुद्ध ने कहा, “भिक्खुनी महाप्रजापति सबसे महत्त्वपूर्ण बात है अपने मन को वश मे करना। प्राणायाम कीजिए और अपने शरीर, भावनाओ, मन और मन के आश्रयो पर ध्यान कीजिए। इस प्रकार अभ्यास करने से प्रतिदिन आप विनम्रता, सहजता, अनासक्ति, शांति और आनंद की वृद्धि होती पाएगी। जब ये गुण आ जाए तो समझिए कि आप सही मार्ग पर चल रही हैं। यही मार्ग चेतना-जागृति और मुक्ति का मार्ग है।”

भिक्खुनी महाप्रजापति की इच्छा थी कि वैशाली मे ही ‘आगार’ बनाया जाए, जिससे भिक्खुनिया बुद्ध और उनके वरिष्ठ शिष्यो के सामीप्य मे रह सके। वह यह भी चाहती थीं कि बाद मे वह वापस जाकर कपिलवस्तु मे एक ‘आगार’ स्थापित करे। उन्होने एक सदेशवाहक भेजकर यशोधरा को सूचित किया कि उन्हे प्रवृज्या मिल गयी है। भिक्खुनी गौतमी जानती थीं कि महिलाओ को सब मे प्रवेश देने से लोगो मे तूफान उठेगा जिसका परिणाम होगा कडा विरोध और बहुत से लोग बुद्ध और सघ की निन्दा करेगे। इससे बुद्ध को बहुत-सी कठिनाइयो का सामना करना होगा। ये आठ विशेष नियम अस्थायी रूप से आवश्यक हैं, जिससे हानिकर विरोधो से सघ की रक्षा की जा सके। कुछ समय बाद, जब भिक्खुनियो को प्रवृज्या देना एक निश्चित सत्य बन जाएगा तो इन नियमो की आवश्यकता नहीं रहेगी।

अब बुद्ध के समुदाय मे भिक्खु और भिक्खुनिया भी थीं और उपासक तथा उपासिकाए भी थीं।

भिक्खुनी महाप्रजापति ने भिक्खुनियो के वस्त्र क्या हो, इस पर गहन विचार किया। इस सम्बन्ध मे उनके विचारो को बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। भिक्खु-भिक्खुनियो को अपने वस्त्रो के अतिरिक्त एक भिक्षा-पात्र भी दिया जाता था। उन्हे अपने पास एक पखा, चड़ा, सुई, धागा, दात साफ करने के लिए दातुन और अपने सिर महीने मे दो बार मुडवाने के लिए उस्तरा रखने की भी अनुमति दे दी गयी थी।

सौहार्द्र के सिद्धान्त

२ जगृह का वेणुवन विहार वैशाली में कूटागारशाला विहार और श्रावस्ती का जेतवन विहार सद्धर्म की शिक्षा पाने और तदनुसार साधना करने के बड़े-बड़े केन्द्र बन गए थे। मगध, कौशल तथा पड़ोस के अन्य राज्यों में भी विहार स्थापित किए गए। सर्वत्र गैरिक चीवरधारी भिक्षु खूब पहचाने जाने लगे। बुद्ध की सवोधि-प्राप्ति के प्रथम छः वर्षों में सद्धर्म मार्ग का व्यापक विस्तार हुआ।

बुद्ध ने छठा वर्षा-प्रवास मकुल पर्वत पर और सातवां शकास्य में व्यतीत किया। आठवां वर्षा-प्रवास भग्न में सुसुमार गिरि पर और नवा कौशावी में किया। एक महत्त्वपूर्ण विहार गोशिरा वन में बनाया गया था। जब बुद्ध गोशिरा में नवा वर्षा-प्रवास कर रहे थे तो उनके वरिष्ठ शिष्यों ने जिनमें महाकाश्यप, महामौद्गल्यायन, सारिपुत्त तथा महाकात्यायन भी थे, उनसे भेट की। आनंद और राहुल भी वहां उपस्थित थे।

गोशिरा में शिशप वृक्ष बड़ी संख्या में थे और दोपहर की गर्मी में वह इन्हीं वृक्षों के नीचे ध्यान-साधना करते थे। एक दिन वह साधना के बाद हाथ में इन वृक्षों के पत्ते मुट्ठी में दबाए हुए विहार में लौटे। उन्होंने मुट्ठी में पकड़े पत्ते दिखाकर पूछा—“भिक्षुओं, मेरी मुट्ठी के पत्तों की संख्या अधिक है अथवा वन के वृक्षों पर लगे पत्तों की ?”

भिक्षुओं ने उत्तर दिया—“वन में वृक्षों पर लगे पत्तों की।”

बुद्ध ने कहा, “उसी प्रकार जो मैं देखता हूँ, वह मेरी शिक्षाओं से कहीं अधिक बड़ा है। ऐसा इसलिए है कि मैं केवल उन्हीं बातों की शिक्षा देता हूँ जो सद्धर्म के मार्ग पर सफलता के लिए वास्तव में आवश्यक तथा सहायक होती हैं।”

बुद्ध ने यह बात गोशिरा मे इसलिए कही थी क्योंकि वहा 'बहुत से भिक्खु दार्शनिक चिंतन मे पड़ गए थे। भिक्खु मालुक्यपुत्त को बुद्ध ने विशेष परामर्श दिया था कि वे इस प्रकार के भ्रामक प्रश्नो मे न उलझे जो साधना-मार्ग के लिए आवश्यक नहीं। मालुक्यपुत्त ऐसे प्रश्न उठाते थे कि सृष्टि का अन्त होता है या वह अनन्त है, अथवा वह माया है या शाश्वत है। बुद्ध ने सदैव इन प्रश्नो के उत्तर नहीं दिए। एक दिन मालुक्यपुत्त को लगा कि वह बुद्ध के मौन को अधिक सहन नहीं कर सकते। उन्होंने सकल्प किया कि अब आखिरी बार मैं उनसे प्रश्न करूंगा और यदि उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह मुझे त्रिरत्नो तथा अन्य प्रतिज्ञाओ से मुक्त कर दे।

बुद्ध मिले तो उसने कहा, "गुरुदेव, यदि आप मेरे प्रश्नो के उत्तर देने पर सहमत होते है तो मैं आपका अनुगमन करता रहूंगा, किन्तु यदि आपने उत्तर नहीं दिए तो मैं सब त्याग दूंगा। बताइए कि क्या आप जानते हैं कि सृष्टि नित्य है या अनित्य। यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते तो भी मुझे कह दीजिए।"

बुद्ध ने मालुक्यपुत्त की ओर देखकर कहा, "जब तुमने मुझसे प्रवृज्या देने को कहा था, उस समय क्या मैंने तुम्हे ऐसे प्रश्नो के उत्तर देने का वचन दिया था ? क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम भिक्खु बन जाओ, मैं तुम्हारी अध्यात्म-विज्ञान की समस्याओ का निदान कर दूंगा ?"

"नहीं, गुरुदेव, आपने ऐसा नहीं कहा था।"

"तब तुम अब मुझसे यह माग क्यों कर रहे हो ? मालुक्यपुत्त, तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसको विषबुझा तीर लगा हो और परिवारजन चाहते हो कि तीर निकाल दिया जाए और विषमारक औपधि दे दी जाए। लेकिन वह व्यक्ति उस चिकित्सक को कुछ करने देने से पहले अपने कुछ प्रश्नो के उत्तर चाहता हो। घायल व्यक्ति जानना चाहता हो कि तीर किसने मारा, उसकी जाति क्या है, वह करता क्या है और उसने तुमको ही तीर का निशाना क्यों बनाया ? वह व्यक्ति यह भी जानना चाहता हो कि उसने कैसा धनुष प्रयोग किया और विषबुझा तीर किन विषो से बनाया गया था। ऐसा व्यक्ति अपने प्रश्नो के उत्तर पाने से पूर्व ही मर जाएगा। यही बात सद्धर्म मार्ग पर चलने वाले के विषय मे सत्य है। मैं आत्म-मुक्ति के लिए आवश्यक बातें ही उन लोगो को बताता हू। जो बातें आत्म-मुक्ति मे सहायक न हो या आवश्यक न हो, वे मैं नहीं सिखाता।

"सृष्टि सान्त है अथवा अनन्त या नित्य है अथवा अनित्य, इसे छोड़कर तुम्हें जिस तथ्य को हृदयगम कर लेना चाहिए, वह है दुःखों की विद्यमानता। दुःखों के कारण हैं, और उन कारणों को समाप्त करने का मार्ग बताया जा सकता है। जो शिक्षा मैं देता हूँ वह ममत्व भावहीनता, सुख-दुख निरपेक्षता, शांति और मुक्ति प्राप्त करने में सहायक हैं। जो बातें सद्धर्म मार्ग द्वारा आत्म-मुक्ति में सहायक न होने वाली हों, ऐसी किसी भी बात का मैं उत्तर नहीं देता।"

मालुक्यपुत्र ने लज्जित होकर मूर्खतापूर्ण माग करने के लिए क्षमा-याचना की। बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को साधना-अभ्यास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया और अनुपयुक्त दार्शनिक विवादों में उलझने से बचने को कहा।

गोशिरा में जिस उपासक ने विहार के लिए भूमि दान में दी थी, उसने कुक्कुटाराम और पवरिकाच वन में दो विहार और बनाने का प्रस्ताव रखा। चौथा विहार भद्रिका में भी बनाया गया।

अन्य विहारों के समान गोशिरा में भी बुद्ध की देशना की बातें कठस्थ करने का कार्य आरम्भ हुआ। कठस्थ करने वाले भिक्षुओं को सूत्राचार्य कहा गया क्योंकि बुद्ध के वचनों को सूत्र कहा जाता था। 'धर्म-चक्र प्रवर्तन सूत्र' में उन वचनों का समावेश किया गया जो बुद्ध ने अपने प्रथम पाँच शिष्यों के समक्ष मृगदाय (सारनाथ) में अपनी देशना में कहे थे। कुछ अन्य सूत्रों यथा 'अनात्म प्रकृति सूत्र', 'परस्परावलम्बी सह-वर्द्धन' सवधी सूत्र और 'अष्टांगिक मार्ग सूत्र' का पाठ समस्त भिक्षु समुदाय महीने में दो बार करते थे।

सूत्राचार्यों के अतिरिक्त शीलाचार्य भी थे जो श्रामणों तथा भिक्षुओं के लिए निर्धारित पचशीलो और दशशीलो के विशेषज्ञ थे। राहुल तथा अन्य श्रामण, जिनकी आयु बीस वर्ष की नहीं हुई थी, श्रामणों के लिए निर्धारित पचशीलो का आचरण करते थे।

गोशिरा में सूत्राचार्यों तथा शीलाचार्यों में मतभेद उठ खड़ा हुआ। छोटी-सी घटना को लेकर हुआ तर्क-वितर्क इस सीमा तक पहुँच गया कि सघ में तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गए। एक सूत्राचार्य कर-प्रक्षालक पात्र साफ करना भूल गए जिस पर एक शीलाचार्य ने आपत्ति की। गर्वीले सूत्राचार्य ने कहा कि मैंने जानबूझ कर कर-प्रक्षालन पात्र गंदा नहीं छोड़ा था, अतः वह दोषी नहीं है। प्रत्येक भिक्षु ने अपने-अपने अध्यापकों का पक्ष लिया और वाद-विवाद बढ़ गया। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपमानजनक बातें कहने का आरोप लगाता तो दूसरा पक्ष अपने विरोधियों को मूर्खतापूर्ण आचरण करने वाला कहता।

अन्त मे शीलाचार्य ने सार्वजनिक तौर पर, घोषणा कर दी कि सूत्राचार्य सप्ताह मे दो बार होने वाले शील-पाठो मे तब तक सम्मिलित नहीं हो सकेगे जब तक वह सघ के समक्ष अपने दोष को औपचारिक रूप से स्वीकार न कर ले।

स्थिति विषम से विपमतर होती गई। दोनो पक्ष एक-दूसरे की निन्दा करने लगे। अधिकांश भिक्षु इस या उस पक्ष के समर्थक थे हालांकि कुछ ने निष्पक्ष रहना ही समीचीन समझा। वे कहते थे, "यह भयप्रद स्थिति है। इससे सघ मे हानिकर विभाजन हो जाएगा।"

यद्यपि बुद्ध विहार के समीप ही रहते थे। फिर भी, उनको इस सघर्ष की जानकारी तब तक नहीं हुई जब तक सबधित भिक्षु उनके पास नहीं पहुँचे और जो कुछ सघ मे घटित हुआ, वह नहीं बताया। बुद्ध सीधे शीलाचार्यों से मिलने गए और उनसे कहा, "हमे अपने दृष्टिकोण से बहुत अधिक बधे नहीं रहना चाहिए। दूसरो के दृष्टिकोण को समझने के लिए हमे उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। हमे वह सभी उपाय करने चाहिए, जिससे भिक्षु संप्रदाय मे दरार न पड़े।" इसके बाद वह सूत्राचार्यों के पास गए और उनसे भी यही बात कही। अपनी कुटिया मे आते समय उन्हे आशा थी कि दोनो पक्ष मान जाएंगे।

किन्तु बुद्ध के हस्तक्षेप का वाछित प्रभाव नहीं हुआ। बहुत-सी निन्दापरक बातें की जा चुकी थीं। निष्पक्ष रहे भिक्षुओ का इतना प्रभाव नहीं था कि वे दोनो पक्षो को मिला सके। इस सघर्ष की बात उपासको के कानो मे भी पड़ी। शीघ्र ही अन्य धार्मिक सम्प्रदायो को भी बुद्ध के सघ मे होने वाली गडबड़ी की सूचना मिली। यह सघ की एकता पर गभीर चोट थी। बुद्ध के परिचर को भी जब स्थिति असहनीय लगने लगी तो उसने बुद्ध मे एक बार और हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

बुद्ध ने अपना चीवर धारण किया और विहार के सभागार मे जा पहुँचे। सभी भिक्षुओ को बुलाने के लिए घटा बजाया गया। जब सभी एकत्र हो गए तो बुद्ध ने कहा, "कृपया अपना वाद-विवाद समाप्त कर दीजिए। इससे सघ मे विभाजन उत्पन्न होता है। कृपया जाकर अपनी साधना कीजिए। यदि हम सत्य-निष्ठा पूर्वक अपनी साधना करेगे तो अहंकार और क्रोध के शिकार नहीं बनेगे।"

एक भिक्षु ने उठकर कहा, "गुरुदेव, आप कृपया इस मामले मे स्वयं को मत डलझाइए। अपने स्थान पर जाकर शांतिपूर्वक साधना कीजिए। यह

प्रश्न आपसे सवधित नहीं है। हम प्रौढ़ लोग हैं और इस प्रश्न को अपने-आप निवटा लेगे।”

भिक्षु के शब्द सुनकर सभागार में सन्नाटा छा गया। बुद्ध उठकर सभागार से निकल गए, अपनी कुटिया में आए और भिक्षा-पात्र लेकर कौशाम्बी में भिक्षाटन के लिए चले गए। भिक्षा लाकर वन में अकेले ही भोजन किया और कौशाम्बी से निकलकर नदी की ओर चल पड़े। उन्होंने अपने जाने की बात अपने अनुचर अथवा आनंद को भी नहीं बताई।

बुद्ध चलते-चलते चालकलौणकर ग्राम पहुँच गए जहाँ वह अपने शिष्य भृगु से मिले। भृगु ने उस वन में चलने के लिए अनुरोध किया, जहाँ वह अकेले साधना करते थे। उन्होंने बुद्ध को एक वस्त्रखंड और कर-प्रक्षालन पात्र दिया जिससे वे अपने हाथ-पाव धो सकें। बुद्ध ने भृगु से पूछा कि उनकी साधना कैसी चल रही है। भृगु ने बताया कि साधना में मुझे सहजता और आनंद प्राप्त होता है, हालाँकि वह वहाँ अकेले ही निवास करते हैं। बुद्ध ने कहा कि “कभी-कभी बहुत से लोगो के बीच रहने की अपेक्षा एकांतवास अच्छा होता है।”

भृगु से विदा लेकर वह वेणुवन की ओर चल पड़े जो वहाँ से बहुत दूर नहीं था। वहाँ पहुँचकर द्वार-रक्षक ने उन्हें रोका तो अनिरुद्ध ने आकर प्रसन्नतापूर्वक बुद्ध को प्रणाम किया और द्वार-रक्षक को बताया कि “ये मेरे गुरुदेव हैं। इन्हें भीतर आने दीजिए।”

अनिरुद्ध बुद्ध को वहाँ ले गया जहाँ वह नदीय और किम्बिल नामक दो शिष्यों के साथ रहता था। वे शिष्य बुद्ध को देखकर प्रसन्न हुए और एक ने बुद्ध का भिक्षा-पात्र और दूसरे ने चीवर सभाल लिया। उन्होंने बास की झाड़ू से सफाई करके उनके बैठने का स्थान बनाया। उन्होंने बुद्ध के हाथ-पैर धुलाए और हाथ जोड़कर बुद्ध के समक्ष प्रणत हुए। बुद्ध ने उन्हें बैठने के लिए कहकर पूछा, “क्या आप लोग यहाँ सतुष्ट हैं ? तुम्हारी साधना कैसी चल रही है। यहाँ भिक्षाटन करने या धर्म-देशना के विषय में परस्पर चर्चा में तो कोई कठिनाई नहीं हो रही ?”

उत्तर में अनिरुद्ध ने कहा, “गुरुदेव हम यहाँ बिलकुल सतुष्ट हैं। यह स्थान कोलाहल रहित एवं शांतिपूर्ण है। हमें यहाँ पर्याप्त शिक्षा मिलती है और हम अपनी साधना में अच्छी प्रगति कर रहे हैं।”

बुद्ध ने पूछा, “क्या आप लोग एक-दूसरे से मिल-जुलकर रहते हैं ?”

अनिरुद्ध ने कहा, “हम यहाँ एक-दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं। हम

दूध और शहद की भाँति मिलकर रह रहे हैं। नदीय और किम्बिल के साथ रहना बहुत ही श्रेयसपूर्ण है। इनकी मित्रता को मैं सहेजे रखता हूँ। मैं कुछ भी कहने या करने से पूर्व, ये हो या न हो, मैं यह विचार कर लेता हूँ कि इस बात पर इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। यदि मुझे कोई सदेह होता है तो मैं वैसा न कहता हूँ और न वैसा कोई कार्य करता हूँ। इस प्रकार हम तीन व्यक्ति होकर भी एक ही हैं।”

बुद्ध ने स्वीकृतिसूचक सिर हिलाया और दोनो अन्य भिक्षुओं की ओर देखा। किम्बिल ने कहा—“अनिरुद्ध सत्य कहते हैं। हम मिलकर रहते हैं और एक-दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं।”

नदीय ने कहा—“हम भोजन से लेकर अपनी मनोभावनाओं और साधनाभ्यास सभी में सहभागी बनते हैं।”

बुद्ध ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, “बहुत अच्छा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम लोग सौहार्द्रपूर्वक रहते हो। सघ तभी सच्चा सघ है, जब सघ में पूर्ण सौहार्द्र हो। तुमने वास्तविक चेतनावस्था की अनुभूति कर ली है। इसी से सौहार्द्रपूर्वक रहते हो।”

बुद्ध ने इन तीनों भिक्षुओं के साथ एक मास व्यतीत किया। उन्होंने देखा कि प्रातःकालीन साधना के बाद वे कैसे भिक्षाटन को जाते हैं। जो भी भिक्षु पहले भिक्षाटन से लौट आता है, वह शेष लोगों के लिए बैठने का स्थान साफ करता है। हाथ-पाव धोने के लिए जल लाता है और एक खाली पात्र रख देता है। भोजन से पहले वह खाली पात्र में कुछ भोजन रख देता है, जिससे यदि किसी भिक्षु को भिक्षा में कुछ भी न मिले तो वह खा सके। भोजन के उपरान्त यदि कुछ बचता है तो उसे ज़मीन पर रख देता है या झरने में डाल देता है और यह सावधानी बरतता है कि वहाँ रहने वाले किसी प्राणी को कोई हानि न पहुँचे। इसके बाद वे अपना भिक्षा-पात्र धो-साफ करके रख देते हैं।

जो भी देखता है कि शौचालय को साफ करने की आवश्यकता है तो वह यह कार्य स्वयं तुरन्त कर देता है। जब किसी काम के करने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है तो वे तुरन्त जुट जाते हैं। वे नियमित रूप से साधना की अनुभूतियों के सहभागी बनते हैं।

तीनों भिक्षुओं के यहाँ से चलने से पहले बुद्ध ने उन्हें देशना की, “भिक्षुओं, संघ का मूलाधार ही सौहार्द्र है। सौहार्द्र-अर्जन के लिए मैं इन सिद्धान्तों पर विश्वास करता हूँ :

- 1 चाते वन हो या घर, म्यान का सहभागी होना।
- 2 दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की गिल-जुलकर पूर्ति करना।
3. माय-माय जोलों का आचरण करना।
- 4 उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना, जिनमें सौहार्द्र में वृद्धि हो और ऐसे शब्दों के प्रयोग में वचना, जिनमें मघ में बिखराव आ सकता है।
- 5 अन्न: अनुभूतियों और पञ्चा का परस्पर आदान-प्रदान करना।
- 6 दूसरे के दृष्टिकोण को सम्मान देना और दूसरों को अपना दृष्टिकोण रटाना न मनवाना।

"जिन मघ में इन सिद्धांतों पर आचरण किया जाएगा, वहां प्रसन्नता और सौहार्द्र होगा। भित्तियों, हमें मंदेंव इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।"

भिक्षु बुद्ध से या देगना प्राप्त करके प्रसन्न हुए। बुद्ध उनसे विदा लेकर निश्चितान की ओर चल दिए। विगाता माल वृक्ष के नीचे समाधि लगाने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वह अकेले ही इस वन में वर्षा-प्रवास करेंगे।

धर्म का अनुपालन करें

स्वा ल वृक्ष के नीचे बैठे बुद्ध सहजता, शांति और प्रसन्नता का आनंद ले रहे थे। हरियाली भरे पहाड़ों, स्वच्छ निर्झरो और सरोवर से युक्त वह वन बहुत अच्छा था। बुद्ध एकान्त के आनंद में भी कौशावी में सघर्षरत भिक्षुओं के विषय में सोचने लगे। वहां के उपासक तक अशान्त हो गए थे। उन्हें इस बात से खिन्नता हुई कि भिक्षु उनके मार्ग-निर्देश मानने को भी तैयार नहीं थे किन्तु उन्होंने समझ लिया था कि उनका मन क्रोध से भरा है।

रक्षितवन में बहुत से पशु थे जिनमें हाथियों का एक परिवार भी था जिसमें सबसे बड़ी हथिनी थी। वह हथिनी छोटे हाथियों को नहलाने सरोवर ले जाती। वहां वह सिखाती कि शीतल जल कैसे पीना है। बुद्ध ने देखा कि हथिनी किस प्रकार कुमुदिनी पुष्पों का गुच्छा सूड में लेकर पहले उन्हें पानी में साफ करके वच्चे हाथियों को रगड़-रगड़ कर नहलाती थी और उनके वदन पर चिपकी मिट्टी छुटाती थी। छोटे हाथी ठीक वैसा ही करते, जैसा वह करती।

वे हाथी बुद्ध के मित्र बन गए थे। कभी-कभी हथिनी बुद्ध के लिए उपहार में फल लाती। बुद्ध हाथी के वच्चों के सिर थपथपाकर प्यार जताते और कभी-कभी उनके साथ सरोवर तक चले जाते। रानी हथिनी की राजसी पुकार सुनना उन्हें अच्छा लगता। उन्होंने उसकी तुरही समान पुकार की नकल करना पूरी तरह सीख लिया। एक दिन हथिनी की आवाज के उत्तर में उन्होंने भी उसी के जैसी आवाज निकाली जिसे सुनकर हथिनी उनके पास आई और नमन की मुद्रा में उनके सामने बैठ गई। बुद्ध ने उसका मस्तक ममता में थपथपाया।

रानी हस्तिनी द्वारा बुद्ध को फलो का उपहार भेंट

धर्म का अनुपालन करे 309

सबोधि की प्राप्ति के बाद यह बुद्ध का दसवा वर्षा-प्रवास था और वन में किया गया दूसरा। वह पूरे प्रवास-काल में वन की शीतलता का आनंद लेते और सवेरे केवल भिक्षा के लिए जाते। वर्षा-प्रवास के बाद बुद्ध ने अपने हाथी मित्रों से विदा ली और उत्तर पश्चिम दिशा में चल दिए। दो सप्ताह की पद-यात्रा के बाद वह श्रावस्ती में जेतवन पहुंच गए। सारिपुत्त और राहुल उनके आगमन पर अत्यन्त प्रसन्न हुए। महामौद्गल्यायन, महाकाश्यप, महाकात्यायन, उपालि, महाकोटितीर्थ, महाकप्पिन, महाकुड, रेवत और देवदत्त समेत अनेक वरिष्ठ शिष्य भी वहां थे। कारा ग्राम के वेणुवन से किम्बिल और नन्दीय भी चलकर जेतवन आ गए। भिक्षुनी गौतमी भी उस समय श्रावस्ती में ही थीं। सभी उनसे मिलकर प्रसन्न हुए।

जेतवन में अपनी कुटिया में पहुंचने पर बुद्ध ने देखा कि आनन्द कुटी में सफाई करके झाड़ू लगा रहा था। बुद्ध एक साल चार महीने बाद लौटे थे। आनन्द ने झाड़ू एक ओर रखकर उन्हें नमन किया। कौशाम्बी के समाचार पूछने पर आनन्द ने बुद्ध को बताया कि “आपके चले आने पर बहुत से भिक्षु वधुओं ने मुझसे कहा, ‘भाई, गुरुदेव चले गए हैं। वे अकेले हैं। तुम उनके साथ क्यों नहीं गए ? यदि तुम नहीं जाते तो हम जाते हैं।’ किन्तु मैंने कहा कि ‘यदि बुद्ध किसी को बिना बताए चले गए हैं तो संभवतः इसलिए कि वह एकान्तवास करना चाहेंगे। हमें उनकी शांति भंग नहीं करनी चाहिए। छः महीने बाद वही भिक्षु फिर आए और कहने लगे, दीर्घकाल से हमने बुद्धदेव की देशना नहीं सुनी है, उन्हें खोजना चाहिए।’ इस बार मैं सहमत हो गया और हम आपको खोजने निकले किन्तु सब निष्फल रहा। कोई नहीं जानता था कि आप कहा हैं ? हमने यहीं रुककर आपकी प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। क्योंकि हमें विश्वास था कि अततः आप यहां अवश्य आएंगे। हमें भरोसा था कि आप अपने शिष्यों को त्याग नहीं सकते।”

“जब तुम कौशाम्बी से चले थे तो स्थिति क्या थी ? क्या भिक्षुओं में मतभेद बने हुए थे ?”

“गुरुवर, सवर्ष और तीव्र हो गया था। दोनों पक्षों का एक-दूसरे से सम्बन्ध-विच्छेद-सा हो गया था। वातावरण तनावपूर्ण और चिन्तापूर्ण हो गया था। जब हम नगर में भिक्षाटन के लिए जाते तो उपासकगण हम निष्पक्ष भिक्षुओं के प्रति भी भयभीत हो उठते थे। धीरे-धीरे उपासकों ने स्थिति अपने हाथ में लेनी आरम्भ कर दी। वे लोग विहार में आए और विरोधी पक्ष के भिक्षुओं में मिले और कहा, ‘आप लोगो ने बुद्ध को इतना दुःखित

कर दिया कि वह चले गए। अब आप लोगो पर गुरु दायित्व आ गया है। आपके कारण उपासको का सघ पर से भरोसा ही उठ गया है। कृपया अपने आचरणो पर नए सिरे से विचार कीजिए।' पहले तो सघर्षरत भिक्खुओ ने उपासको के अनुरोध पर ध्यान ही नहीं दिया किन्तु उपासको ने निश्चय किया कि सघर्षरत भिक्खुओ को भोजन ही नहीं देगे। उन्होने कहा कि 'आप लोग बुद्ध के शिष्य बनने योग्य नहीं हैं क्योंकि आप लोग सौहार्द्र एव समरसता से रहने मे विफल रहे हैं। यदि आपने बुद्ध की शिक्षा को माना होता तो परस्पर मिल गए होते। अब बुद्ध देव को खोजो और उनके समक्ष अपना दोष स्वीकार करो।' गुरुदेव, उपासक अपनी बात पर अड़े रहे और जिस दिन मैं कौशाम्बी से चला हूँ, दोनो पक्ष आपस मे मिलने को सहमत हो गए थे। मुझे विश्वास है कि ये लोग शीघ्र ही अथवा दोष स्वीकार करने यहा आएंगे।"

बुद्ध ने झाडू उठा ली और कहा कि "सफाई मैं करता हूँ तब तक तुम सारिपुत्त को खोजकर बता दो कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ।"

बुद्ध ने धीरे-धीरे सफाई की और वास की कुर्सी पर आराम से बैठ गए। जेतवन सचमुच सुंदर लग रहा था। पूरे वन मे चिड़िया चहचहा रही थीं। तभी सारिपुत्त आकर बुद्ध के समीप बैठ गए और काफी देर तक बैठे रहे।

सारिपुत्त को बुद्ध ने अपने मन की बात बताई। "हमे हर प्रयास करके इस सुन्दर विहार मे ऐसे व्यर्थ के सघर्षों की जड़ ही नहीं पनपने देनी चाहिए।"

इस विषय पर उनकी बहुत देर तक चर्चा होती रही। उसके बाद शीघ्र ही सारिपुत्त को समाचार मिला कि कौशाम्बी के भिक्खु श्रावस्ती पहुच चुके हैं और वे इस विहार की ओर आ रहे हैं। सारिपुत्त ने बुद्ध के पास जाकर पूछा, "कौशाम्बी के भिक्खु वधु शीघ्र यहा पहुच जाएंगे। हमे यह स्थिति कैसे सभालनी है ?"

बुद्ध ने कहा, "उनके प्रति धर्म के अनुसार आचरण करो।"

"क्या आप अपनी बात तनिक स्पष्टता से बताएंगे।"

"सारिपुत्त, आप अभी तक ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं ?"

सारिपुत्त चुप रह गए। तभी महामौद्गल्यायन, काश्यप, कच्चन, कोट्टीय, कपिन और अनिरुद्ध आ गए। उन्होने भी यही प्रश्न किया कि कौशाबी से आने वाले इन भिक्खु वधुओ के साथ क्या व्यवहार किया जाए ?"

सभी ने सारिपुत्त की ओर देखा किन्तु वह मुस्करा दिए। बुद्ध ने वरिष्ठ शिष्यों की ओर देखकर कहा—“बिना किसी पूर्वाग्रह के दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनना। जो बातें सुने, उन पर गभीरता से विचार करना कि किसके कौन से तर्क सद्धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप हैं और कौन से प्रतिकूल। धर्म-शिक्षा के अनुरूप कार्यों से शांति, आनंद और अर्हत होने की दिशा में प्रगति होती है। ये वे कार्य हैं, जिनका साधना-अभ्यास मैं स्वयं करता हूँ। जिन कार्यों के प्रति मैंने सावधान रहने को कहा है और जिन पर मैं स्वयं आचरण नहीं करता, वे सद्धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं। जब आप समझ ले कि कौन-सी बातें धर्म-देशना के अनुरूप हैं और कौन-सी प्रतिकूल तो आप स्वयं ही जान लेंगे कि किस प्रकार दोनों पक्षों में समझौता कराया जा सकता है।”

उसी समय अनाथपिंडिक (सघ का उपासक सरक्षक) बुद्ध की कुटिया पर आ गया और कहा, “गुरुदेव, कौशाम्बी से भिक्षु आ गए हैं। हम उनका किस रूप में स्वागत करें। क्या हमें दोनों पक्षों को भोजन देना है ?”

बुद्ध ने मुस्कराकर कहा—“दोनों पक्षों को भोजन दो और सघ के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करो। उनमें से यदि कोई भी सद्धर्म के अनुरूप बात करे तो उसकी प्रशंसा करो।”

आनंद ने वापस आकर सारिपुत्त को बताया कि कौशाम्बी के भिक्षु विहार के द्वार पर खड़े हैं। सारिपुत्त ने बुद्ध से पूछा, क्या हम अब उन्हें अंदर आने दें ?”

बुद्ध ने कहा कि “विहार के द्वार खोल दो। और उनका स्वागत करो।” सारिपुत्त ने कहा, “मैं उन सबके सोने के लिए स्थान की व्यवस्था कर दूंगा।”

“फिलहाल दोनों पक्षों को रहने के लिए अलग-अलग ही स्थान दीजिए।” “सभी को अलग-अलग सोने का स्थान देने में पर्याप्त स्थान की समस्या हो सकती है।”

“हम अभी तो भीड़-भाड़ की स्थिति सहन कर लेंगे किन्तु किसी भी वरिष्ठ भिक्षु को बाहर नहीं सोने दिया जाएगा। सभी को भोजन और दवाइया भी समान रूप से सुलभ रहे।”

सारिपुत्त ने विहार के द्वार खोलने का आदेश दे दिया। कौशाम्बी के भिक्षुओं को सोने का स्थान तथा आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर दी गईं।

अगले दिन सबेरे नवांगंतुक भिक्षुओं को सामान्य रूप से भिक्षाटन करने

जाने के लिए कहा गया। बुद्ध के परामर्श के अनुसार सारिपुत्त ने इन भिक्खुओं को अलग-अलग दल बनाकर अलग-अलग क्षेत्रों में भेज दिया। उसी दिन शाम को भिक्खुओं ने सारिपुत्त से कहा कि बुद्ध के समक्ष हमारी भेट कराई जाए जिससे हम अपना दोष स्वीकार कर सकें। सारिपुत्त ने कहा कि “बुद्ध के समक्ष दोष स्वीकार करना महत्त्वपूर्ण नहीं है। पहले आप आपस में सच्चा समझौता कर लें। समझौता हो जाने के बाद ‘दोष स्वीकार समारोह’ के आयोजन की कोई सार्थकता होगी।”

उस रात सूत्राचार्य, जिनके कारण सघर्ष आरम्भ हुआ था, शीलाचार्य से भेट करने गए। वह उन्होंने हाथ जोड़े और शीलाचार्य को नमन करके कहा, “मान्यवर, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने एक शील का उल्लंघन किया है। आपने मुझे सुधारने के लिए जो कुछ कहा था, वह ठीक था। मैं सघ के समक्ष अपना दोष स्वीकार करने को तैयार हूँ।”

सूत्राचार्य जानते थे कि सघर्ष को टालने का एकमात्र मार्ग है अपने अहंकार को पी जाना। शीलाचार्य ने भी सूत्राचार्य को प्रत्युत्तर में नमन किया और स्वीकार किया कि “मुझमें ही विनम्रता तथा चतुरता की कमी रही होगी। कृपया मेरा हार्दिक खेद स्वीकार कीजिए।”

उस दिन देर रात को सूत्राचार्य के लिए ‘दोष स्वीकार समारोह’ आयोजित किया गया। प्रत्येक ने इस पर राहत की सास ली, विशेषतः कौशाम्बी के उन भिक्खुओं ने जो इस झगड़े में तटस्थ रहे थे। आधी रात के बाद, सारिपुत्त ने बुद्ध को सूचना दी कि अन्ततः दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। बुद्ध ने मौन भाव से स्वीकृतिसूचक सिर हिलाया। झगड़ा तो उस समय निपट गया था किन्तु वह जानते थे कि इस झगड़े के घाव भरने में अभी कुछ समय लगेगा।

संघ में विवाद निबटाने के सिद्धांत

मन्य मौद्गल्यायन ने सुझाव दिया कि जेतवन में विद्यमान बुद्ध के वरिष्ठ शिष्यों और कौशाम्बी में हुए संघर्ष के प्रमुख नेताओं की एक बैठक की जाए जिससे अनुभव के द्वारा, यह शिक्षा प्राप्त की जा सके कि दुवारा कहीं ऐसा संघर्ष होने से उसे कैसे रोका जाए। मान्य महाकाश्यप ने इस सभा की अध्यक्षता की।

बैठक के आरंभ में, महाकाश्यप ने अनिरुद्ध से कहा कि पूर्वी वेणुवन में अपने प्रवास के दौरान बुद्ध ने सौहार्द्र पूर्वक रहने के जो छः नियम निर्धारित किए हैं, वे सुना दे। अनिरुद्ध द्वारा वे छः नियम बता दिए जाने के बाद महा मौद्गल्यायन ने सुझाव दिया कि सभी विहारों के निवासी भिक्षुओं एवं भिक्षुनियों से कहा जाए कि वे इन नियमों को कठस्थ कर लें।

चार दिनों के विचार-विमर्श के बाद वे सात सिद्धान्त निर्धारित किए गए कि यदि कहीं झगड़े के कारण किसी प्रकार के विवाद उठे तो इन सिद्धान्तों के अनुसार उनका निवारण किया जाए। उन्होंने इनका नाम 'सप्ताधिकरण समता' रखा।

प्रथम सिद्धान्त था 'सम्मुख विनय'। इसके अनुसार समस्त भिक्षुओं के सम्मेलन के सामने विवाद को उपस्थित किया जाए। इससे विवाद पर आपस में बातचीत न हो ताकि लोगों को इस पक्ष या उस पक्ष में खड़ा होना पड़े जिससे और अधिक मतभेद और तनाव न बढ़ने पाए।

दूसरा सिद्धान्त था 'स्मृति विनय'। भिक्षु सम्मेलन में प्रत्येक पक्ष यह स्मरण रखने का प्रयास करे कि बात कहा से शुरू हुई जिससे विवाद बढ़ा।

विवादित घटना को विस्तार के साथ साफ-साफ शब्दों में प्रकट किया जाए। उस घटना के साक्षियों को तथा उपलब्ध साक्ष्यों को भी प्रस्तुत किया जाए। सघ को शांति एवं धैर्य के साथ सभी बातें सुननी चाहिए, जिससे विवाद पर विचार करने के लिए पर्याप्त जानकारी सबके सम्मुख उपस्थित हो।

तीसरा सिद्धान्त था 'अमुद विनय'। इसके अनुसार विवाद में उलझे भिक्खुओं से अपेक्षा की जाए कि वे विवाद का निवारण हठ त्यागकर कर सकें। संघ की अपेक्षा होगी कि दोनों पक्ष विवाद-निवारण की इच्छा प्रकट करें। हठवादिता को नकारात्मक और अर्थहीन समझा जाए। यदि एक पक्ष यह कहे कि अज्ञान अथवा अस्थिर मानसिकता के कारण शील का उल्लंघन हो गया है जबकि वस्तुतः उसका वैसा इरादा नहीं था, तो सघ को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए जिससे दोनों पक्षों को मान्य समझौते का मार्ग निकाला जा सके।

चौथा सिद्धान्त था 'तत्त्व भाइष्य विनय' अथवा स्वेच्छापूर्वक दोष की स्वीकृति। प्रत्येक पक्ष को अपनी अनधिकार चेष्टा या त्रुटि को स्वीकार कर लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जिसके लिए दूसरे पक्ष या सघ को दवाव डालने की आवश्यकता न पड़े। सघ प्रत्येक पक्ष को अपना दोष या कमी को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त समय दे, भले ही वह कमी कितनी ही छोटी क्यों न हो। अपना दोष मान लेना, समझौते की एक प्रक्रिया होनी चाहिए और दूसरे पक्ष को भी इस दिशा में प्रेरित करना चाहिए। इससे पूरी तरह समझौता होना संभव होता है—मन में कोई गांठ नहीं रह जाती।

पाचवा सिद्धान्त था 'प्रतिज्ञाकारक विनय' अर्थात् निर्णय की स्वीकृति। इस प्रकार किया गया निर्णय 'ज्ञाप्ति चतुर्थिन-कर्म वचन' को तीन बार उच्च स्वर में उच्चारित किया जाए। यदि उसके प्रति सघ में किसी को आपत्ति न हो तो उसे अंतिम रूप से स्वीकार माना जाए। इस अवस्था में किसी भी पक्ष को उस निर्णय पर आपत्ति करने का अधिकार न होगा। वे उस बात पर सहमत होंगे कि उन्हें सघ के निर्णय पर विश्वास है और सघ जो भी निर्णय देगा उस पर उन्हें आचरण करना होगा।

छठा सिद्धान्त था 'यदभूयासिकीय विनय' अर्थात् सर्वानुमति से निर्णय। दोनों पक्षों की बातें सुनकर और दोनों पक्षों के समझौता कर लेने के हार्दिक प्रयासों से आश्वस्त होकर सघ विवाद का सर्वानुमति से निर्णय करेगा।

सातवा सिद्धान्त था 'तृणस्तारक विनय' अर्थात् कीचड़ को घास-पात से ढकना। भिक्खु सम्मेलन में प्रत्येक वादी-प्रतिवादी का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक मान्य भिक्खु को नियुक्त किया जाएगा। ये ऐसे भिक्खु होंगे जिनकी

बात ध्यान से सुनी जाती और सम्मानित की जाती है। वे बैठकर ध्यान से सब कुछ सुनेगे और बहुत थोड़ा बोलेंगे। लेकिन वे जब भी बोलेंगे तो उनके वचनों को विशेष महत्त्व दिया जाएगा। उनके वचन ऐसे होंगे जिनसे सात्वना मिले, घावों को भर जा सके और वह दोनों पक्षों में समझौता करने और क्षमा करने का अनुरोध करेंगे। उनके शब्द ऐसे होंगे जैसे कीचड़ पर घास-पात डाल दिया जाए जिससे भिक्षु अपने वस्त्र गंदे किए बिना उस कीचड़ से गुजर सके। इन वरिष्ठ भिक्षुओं की उपस्थिति से सघर्षरत पक्ष सहजता से अपनी छोटी-मोटी चिन्ताओं की अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो। इससे कटुता घटेगी और सघ दोनों पक्षों को स्वीकार्य निर्णय कर पाने की स्थिति में आ सकेगा।

बुद्ध के वरिष्ठ शिष्यों ने समझौता कराने के इन सात सिद्धांतों को बुद्ध के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया। उन्होंने शिष्यों के कार्यों की प्रशंसा की और इन्हें 'औपचारिक शील' में सम्मिलित करने की सहमति दे दी।

राजगृह लौटने से पूर्व बुद्ध छः महीनों तक जेतवन में रहे। मार्ग में बोधि वृक्ष देखने के लिए वह रुके और उरुवेला में स्वास्ति के परिवारजनों से मिलने जा पहुँचे। स्वास्ति जब उपयुक्त आयु का हो जाएगा तो उसे सघ परिवार में सम्मिलित कर लेने का अपना वायदा भी तो पूरा करना था। स्वास्ति को उन्होंने प्रवृज्या दी और स्वास्ति शीघ्र ही राहुल का अभिन्न मित्र बन गया।

महातत्त्वों से शिक्षा

अ स्मजि और आनद ने सद्धर्म द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए बुद्ध के प्रयत्नों की कथा कही, उस को स्वास्ति बहुत ध्यान से सुनता रहा। भिक्षुनी गौतमी और राहुल भी सब कुछ ध्यान से सुनते रहे। आनद की स्मरण-शक्ति वास्तव में अद्भुत थी और जहाँ-जहाँ कुछ अस्सजि से छूट जाता, उसे आनद बता देते। स्वास्ति दोनों भिक्षुओं और भिक्षुनी गौतमी एवं श्रामणेय राहुल का भी अनुग्रहीत था क्योंकि इनके बिना वह बुद्ध के जीवन से सर्वथा अनभिज्ञ ही रहता। स्वास्ति को आशा थी कि वह अब बुद्ध के समीप रहकर उनकी जीवन-चर्या स्वयं देख सकेगा और उनकी देशना स्वयं उनके श्रीमुख से सुन सकेगा।

सुजाता की कृपा के कारण अस्पृश्य बालक होकर भी वह प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सका किन्तु सुजाता के विवाह के बाद उसकी शिक्षा समाप्त हो गई थी। स्वास्ति जानता था कि वह राहुल से बहुत कुछ सीख सकेगा। राहुल में श्रेष्ठ अभिजात-संस्कार थे। न केवल राहुल उच्च वर्ण में जन्मा था अपितु वह विगत आठ वर्षों से सघ का जीवन बिता रहा था जहाँ का वातावरण सौम्य एवं साधनापूरित था। राहुल की तुलना में स्वास्ति का स्वभाव रुक्ष और संस्कारहीन था। इसी कारण वह धर्म-साधना के प्रयासों में पूर्ण मनोयोग से जुट सका था। सारिपुत्त ने राहुल से कहा कि वह स्वास्ति को आधारभूत आचरण सिखाए जैसे कि चीवर कैसे धारण करना है, भिक्षा-पात्र कैसे पकड़ना है, कैसे चलना या खड़े होना है, बैठना, खाना और सोना है तथा सफाई कैसे करनी है और धर्म देशना सचेतावस्था में सुननी है। भिक्षु को साधना-अभ्यास के पैतालीस नियमों को कठस्थ करना है और

उन्हे आचरण मे लाना है, जिससे उसकी धारणा दृढ़ हो और स्वभाव की सौम्यता बढे।

राहुल अभी भी श्रामणेर था। बीस वर्ष की आयु होने के उपरान्त ही उसे पूर्ण प्रवृज्या दी जा सकती थी। श्रामणेर को दश शीलो का आचरण करना होता था—जीव हिंसा से विरत रहना, चोरी से विरत रहना, व्यभिचार या अब्रह्मचर्य से विरत रहना, असत्य भाषण से दूर रहना, मद्यपान से दूर रहना, नृत्य-गान से विरति, माला आदि गंध से विरति, उच्च शय्या-महाशय्या से विरति, असमय भोजन से विरति और सोना-चादी ग्रहण से विरति। प्रवृज्या प्राप्त भिक्षुओ को पैतालीस नियमो का पालन करना होता है। वरिष्ठ भिक्षु को एक सौ बीस शीलो का पालन करना होता है जिनमे प्रवृज्या प्राप्त भिक्षुओ के पैतालीस शील भी सम्मिलित होते हैं। राहुल ने स्वास्ति को बताया कि मैंने सुना है कि शीलो की सख्या और बढ़ सकती है और उनकी सख्या दो सौ से भी अधिक हो सकती है।

राहुल ने बताया कि सघ की स्थापना के पहले वर्ष मे किसी प्रकार का शील लागू नहीं होता था। प्रवृज्या-समारोह भी साधारण था। प्रवृज्या लेने वाले को बुद्ध या भिक्षु के समक्ष प्रणत होकर त्रित्तो—‘बुद्ध शरण गच्छामि’, ‘धम्म शरण गच्छामि’ और ‘सघ शरण गच्छामि’ का उच्चारण करना होता था। जैसे-जैसे सघ के सदस्यो की वृद्धि हुई, बड़े भिक्षु-समुदाय के लिए शील और नियम तथा मार्ग-निर्देश भी बनाने पड़े जिससे अनुशासन बनाए रखा जा सके।

राहुल ने स्वास्ति को बताया कि सघ की भावना का उल्लघन करने वाला प्रथम भिक्षु था सुदिन। उसी के कारण बुद्ध को पचशीलो का निर्धारण करना पड़ा। प्रवृज्या प्राप्त करने से पूर्व सुदिन विवाहित था और वैशाली के पास कलद गाव का निवासी था। उसने जब बुद्ध की देशना सुनी तो प्रवृज्या ग्रहण कर ली। कुछ दिनों बाद उसे अपने गाव जाने का अवसर मिला क्योंकि परिवारजनों ने उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया था। उसके परिवार वालो ने उसे गृहस्थ जीवन मे लौट आने और अपना कारोबार सभालने में मदद करने के लिए कहा जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। उसके माता-पिता ने कहा कि तुम परिवार की इकलौती सतान हो और कोई व्यापार का उत्तराधिकारी नहीं है और परिवार की सपदा किसी और के हाथो मे पड़ेगी। सुदिन के दृढ़-निश्चय को देखकर उसकी मा ने कहा कि कम-से-कम हमे एक वारिस तो दे दो। मा के अनुरोध और किसी शील के मार्ग-निर्देश के अभाव मे

वह अपनी पूर्व पत्नी से मिलने को सहमत हो गया। महावन में वह पत्नी के साथ रहा जिससे गर्भवती होने पर उसका पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम बीजक रखा गया। सुदिन के मित्र उसे उपालभ देते हुए, 'बीज पिता' कहते। इससे सघ की प्रतिष्ठा को आवात पहुँचा। बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को बुलाकर उनके समक्ष सुदिन के कार्य को अनुचित बताया। इस घटना के कारण औपचारिक रूप से शीलो का निर्धारण हुआ। यह निश्चय किया गया कि जब भी कोई भिक्षु सद्धर्म-मार्ग और मुक्ति-मार्ग की भावना का उल्लंघन करेगा तो सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके लिए नए 'प्रतिमोक्ष' सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया।

इनमें से चार सिद्धान्तों का पालन कठोरता से करना होता था। इनमें से किसी के उल्लंघन करने पर भिक्षु को समुदाय से निष्कासित किया जा सकता है। ये परमावश्यक शील थे—व्यभिचार (अब्रह्मचर्य) से विरति, चोरी से विरति, जीव-हिंसा से विरति और साधना-मार्ग में जो प्राप्ति नहीं हुई है, उसे प्राप्त करने के दावे से विरति। इन चार शीलो को 'पराजिका' कहा गया।

राहुल ने स्वास्ति को बताया कि बुद्ध उसे पिता के रूप में बहुत स्नेह करते थे किन्तु उसके प्रति किसी प्रकार की रियायत नहीं बरतते थे। उसे याद था कि एक बार जब वह ग्यारह वर्ष का था तो अपना काम छोड़कर वह भागकर खेलने चला गया और डाट पड़ने के डर से उसने सारिपुत्त से मामूली-सा झूठ बोल दिया। सारिपुत्त असलियत न जान पाए, इसके लिए उसने एक झूठ छिपाने के लिए चार झूठ और बोले। फिर भी सत्य सामने आ ही गया। बुद्ध ने राहुल को सिखाया कि सदैव सत्य कह देना कितना महत्त्वपूर्ण होता है।

उस समय सारिपुत्त वेणुवन के समीप अम्बलतिका उद्यान में राहुल के साथ रहते थे। एक दिन बुद्ध वहाँ आए। राहुल उनके लिए कुर्सी लाया और कर-पद प्रक्षालन-पात्र भी सामने रखा। बुद्ध ने जब हाथ-पाव धो लिए तो बुद्ध ने अधिकांश पानी पात्र में डाल दिया और राहुल से पूछा—“पात्र में जल अधिक है या कम ?”

राहुल ने कहा—“मेरे पात्र में थोड़ा-सा ही जल रह गया है।”

बुद्ध ने कहा—“राहुल तुमको समझना चाहिए कि जो व्यक्ति असत्य भाषण करता है, उसका विश्वास इसी प्रकार कम रह जाता है।”

राहुल चुप रहा। उन्होंने कर-प्रक्षालन-पात्र उलट दिया और कहा, “जो

राहुल ने बुद्ध के लिए आसंदी निकाली और पैर धुलाने के लिए
कर-प्रक्षालन पात्र ले आया।

व्यक्ति झूठ बोलता ही जाता है, उसका भरोसा इसी प्रकार समाप्त हो जाता है। यदि हम सदैव सत्य नहीं बोलते तो इस पात्र की भांति हम रिक्त हो जाते हैं। मज़ाक में भी झूठ का सहारा मत लो। राहुल, अपने कार्यों, विचारों और शब्दों को इसी प्रकार समझो जैसे अपना मुख दर्पण में देखते हो।”

राहुल की यह आप-घोषी सुनकर स्वास्ति सत्य-शुद्ध वचनों के महत्त्व के प्रति अत्यधिक सजग हो गया। उसे याद आया कि दो-एक बार वह भी अपने माता-पिता से झूठ बोला था और एक बार तो सुजाता से भी असत्य बोला। शुक्र है कि उसने बुद्ध के समक्ष कभी असत्य नहीं बोला। वास्तव में ऐसा लगा जैसे बुद्ध के समक्ष असत्य बोलना संभव ही नहीं है। यदि कोई उनके सामने असत्य बोलेगा भी तो वह तुरंत समझ जाएगा। स्वास्ति ने मन में सकल्प किया, “जो भी मुझे मिलेगा, उससे मैं सत्य ही बोलूंगा, चाहे वह छोटा बच्चा ही क्यों न हो। बुद्ध देव ने मेरे लिए जो कुछ किया है, उसका आभार-प्रदर्शन मैं इसी प्रकार कर सकूंगा। मैं सभी शीलों का सहर्ष पालन करूंगा।”

प्रति मास दो दिन—अमावस्या और पूर्णिमा को सभी भिक्षु एकत्र होकर शीलों का सामूहिक पाठ करते थे। प्रत्येक शील के पाठ के बाद पूछा जाता कि क्या किसी भिक्षु ने इसका उल्लंघन किया है। यदि कोई नहीं बोलता तो आगामी शील का पाठ होता था। यदि किसी ने किसी शील का उल्लंघन किया हो तो उसे सभ के समक्ष दोष-स्वीकार करना पड़ता। ‘चार पराजिकाओं’ के अतिरिक्त अन्य शीलों के उल्लंघन को सभ के समक्ष दोष-स्वीकृति के पश्चात् क्षम्य मान लिया जाता था।

अनेक बार स्वास्ति उस दल में भिक्षाटन के लिए जाता जिसमें बुद्ध के साथ सारिपुत्त और राहुल भी होते। उस बार का वर्षा-प्रवास राजगृह के दक्षिण में स्थित इकानाल के समीपस्थ पर्वत के शिखर पर किया गया। एक दिन अपराह्न में बुद्ध इकानाल के धान के खेतों से गुजर रहे थे, उन्हें उच्च वर्ण के एक धनी किसान भारद्वाज ने रोक लिया। उसके पास हजारों एकड़ जमीन थी। उन दिनों खेतों में हल चल रहे थे और वह खेतों पर काम करने वाले सैकड़ों किसानों के काम की देखभाल कर रहा था। जब बुद्ध उसके पास से गुजरे तो वह उनके सामने खड़ा हो गया और निंदात्मक स्वर में कहा, “हम किसान हैं। हम अपने खाने के लिए खेत जोतते, बीज बोते, खाद डालते, खेतों की देख-भाल करते हैं और फसल काटते हैं। तुम कुछ नहीं करते। तुम उगाते नहीं हो, केवल खाते हो। तुम लोग ठलुआ हो।”

बुद्ध ने कहा, “लेकिन हम भी हल जोतते, बीज बोते, खाद देते, फसल की देख-भाल करते और फसल काटते हैं।”

“तब तुम्हारे हल कहा हैं, भैंसे कहा है और बीज कहा है ? तुम किस फसल की देख-भाल करते हो और क्या फसल काटते हो ?”

बुद्ध ने कहा कि हम सच्चे हृदय की धरती में विश्वास का बीज बोते हैं। हमारा हल है मानसिक चेतनावस्था और हमारे भैंसे हैं—परिश्रमपूर्वक साधना। हमारी फसल है—प्रेम और सौहार्द। मान्यवर! विश्वास, सौहार्द और प्रेम के बिना जीवन, दुःख की वज्र भूमि के अलावा क्या रहेगा ?”

भारद्वाज बुद्ध के इन वचनों से असाधारण रूप से प्रभावित हुआ। उसने अपने नौकर से खीर लाने के लिए कहा किन्तु बुद्ध ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि “मैंने ये बातें आपसे इसलिए नहीं कही थी कि इसके लिए आप मुझे भोजन दें। यदि आप भोजन-दान करना चाहते हैं तो किसी अन्य अवसर पर कीजिए।”

भू-स्वामी इससे इतना प्रभावित हुआ कि वह बुद्ध के समक्ष प्रणत हुआ और उपासक के रूप में प्रवृज्या दिए जाने का अनुग्रह करने लगा। स्वास्ति ने यह सब कुछ अपने सामने घटित होते देखा था और वह समझ गया कि बुद्ध के समीप रहकर वह कितना कुछ सीख सकता है। सष के हजारों भिक्षुओं को बुद्ध के निकट रहने का सौभाग्य कहा मिलता है, जो उसे प्राप्त था।

वर्षा-प्रवास के बाद बुद्ध उत्तर-पश्चिम की ओर सद्धर्म के प्रचार हेतु चले गए। एक दिन सबेरे भिक्षाटन के समय राहुल सचेतावस्था में भटक गया। यद्यपि वह चल तो पक्ति में रहा था किन्तु उसका मन भटक रहा था। अपने आगे चल रहे बुद्ध को देखकर वह सोचने लगा कि यदि बुद्ध ने अध्यात्म का पथ वरण न किया होता, यदि वह शक्तिशाली सम्राट बन गए होते तो वह क्या होते और मैं क्या होता ? इन विचारों के कारण श्वसन-क्रिया और अपने पद-संचलन पर ध्यान केन्द्रित नहीं रख सका। यद्यपि बुद्ध राहुल को देख नहीं रहे थे, किन्तु वह समझ गए कि उनका पुत्र सचेतन अवस्था में नहीं चल रहा। बुद्ध रुक गए और मुड़कर देखा। भिक्षु भी रुक गए थे। बुद्ध ने पूछा कि “क्या तुम अपने श्वसन-क्रिया पर ध्यान कर रहे हो और सचेतन अवस्था में हो ?”

राहुल ने अपना सिर नीचा कर लिया।

बुद्ध ने कहा—“सचेतन अवस्था में रहने के लिए तुम्हें अपनी श्वसन-क्रिया

पर ध्यान केन्द्रित रखना चाहिए। भिक्षाटन के समय भी हम ध्यान-साधना कर रहे होते हैं। सभी तत्त्वों एवं प्राणी-रचना की अनित्यता और अनात्म अवस्था पर ध्यान करते रहो। ये पांच तत्त्व हैं-शरीर, भावनाएँ, सकल्पनाएँ, भावबोध और चेतना। अपनी श्वसन-क्रिया और विचारों पर ध्यान करो तो तुम्हारे चित्त में विक्षेप उत्पन्न नहीं होंगे।”

बुद्ध फिर घूमकर चलने लगे। उनके शब्दों ने भिक्षुओं को स्मरण करा दिया कि सचेतनावस्था कैसे बनाए रखनी आवश्यक है। उसके बाद कुछ पग चलकर राहुल पत्ति से निकलकर वन में चला गया और वृक्ष के नीचे अकेला बैठ गया। स्वास्ति उसके पीछे-पीछे चला गया। स्वास्ति को देखकर राहुल ने कहा-“तुम कृपा करके औरों के साथ भिक्षाटन के लिए जाओ। अभी मेरा मन भिक्षाटन करने को नहीं कर रहा। समस्त सघ समुदाय के ममक्ष बुद्ध ने मेरी त्रुटियों का मार्जन किया। मुझे इतनी लज्जा आ रही है कि मैं यहीं अकेले बैठकर ध्यान-साधना करूँगा।” जब स्वास्ति ने देखा कि वह अपने मित्र की सहायता नहीं कर पा रहा तो वह जाकर अन्य भिक्षुओं के साथ हो लिया।

विहार लौटते समय मान्य सारिपुत्त और स्वास्ति वन में रुके जिससे वे राहुल को वापस ले जा सकें। विहार में स्वास्ति ने अपना आधा भोजन राहुल को दे दिया। जब वे भोजन कर चुके तो सारिपुत्त ने राहुल से कहा कि बुद्ध उससे मिलना चाहते हैं। स्वास्ति को उसके साथ आने की अनुमति दे दी गई थी।

बुद्ध समझ चुके थे कि राहुल इतना परिपक्व हो चुका है कि उसे कुछ उच्च शिक्षा दी जा सके। उन्होंने कहा, “राहुल पृथ्वी से शिक्षा ग्रहण करो। चाहे लोग पृथ्वी पर सुगन्धित पुष्प बिछाएँ, चाहे इत्र डालें या ताजा दूध डालें, और चाहे उस पर दुर्गन्ध युक्त विष्टा करें, मूत्र-विसर्जन करें, रक्त-मवाद डालें या थूक दें, पृथ्वी इन सबको समान भाव से स्वीकार कर लेती है, न उसे अच्छे की इच्छा और न बुरे का तिरस्कार। जब सुखद या दुःखद विचार आये तो उन्हें अपने पर हावी मत होने दो। अपने को विचारों का दास मत बनने दो।

“जल से भी शिक्षा ग्रहण करो। जब लोग अपनी गद्दी वस्तुएँ जल से धोते हैं, तो जल को न दुःख होता है, न अमर्ष। इसी प्रकार अग्नि से शिक्षा लो कि वह बिना किसी भेद-भाव के सबको जला डालती है। अशुद्ध वस्तुओं को जलाने में भी उसे लज्जा नहीं आती। वायु से शिक्षा लो जो सब प्रकार की गंध को अपने साथ ले जाती है-चाहे वह सुगन्ध हो या दुर्गन्ध।

‘राहुल, क्रोध पर विजय पाने के लिए प्रेमपूर्ण कृपाभाव अपनाओ। प्रेममय कृपालुता मे ही यह शक्ति है कि वह किसी प्रति-फल की अपेक्षा किए बिना औरो को सुख पहुचा सके। क्रूरता को दयालुता से जीतो। फल की अपेक्षा से रहित दयालुता से औरो के कष्ट दूर करना सभव होता है। घृणा को सहानुभूतिपूर्ण आनद से जीता जा सकता। सहानुभूतिपूर्ण आनद तभी जागृत होता है, जब अन्य लोगो की खुशियो पर मन आनद से भर उठे और अन्य लोगो के कल्याण और सफलता की कामना से हृदय भर उठे। विद्वेष को जीतने के लिए ममत्व-त्याग का अभ्यास करो। ममत्व-भाव से ही सभी बातो को समानता और उन्मुक्त दृष्टि से देख सकते हो। एक की विद्यमानता दूसरे की विद्यमानता से तथा दूसरे की विद्यमानता प्रथम की विद्यमानता से सभव है (दोनो के बीच कार्य-कारण सवध है)। मैं और अन्य पृथक्-पृथक् नहीं है। द्वितीय वस्तु के पीछे भागने के लिए अन्य प्रथम वस्तु को अस्वीकार मत करो।

“राहुल प्रेमपूर्ण कृपालुता, दया-करुणा, सहानुभूतिपूर्ण आनंद और ममत्वहीनता चित्त की सुन्दर एव विशालता युक्त अवस्थाए हैं। मैं इन्हे चार अनिर्वचनी आनद मानता हू। इनकी साधना करो तो तुम प्राणवत्ता के आनददायी स्रोत तथा औरो की प्रसन्नता के कारक बन सकोगे।”

“राहुल, अनित्यता पर ध्यान केन्द्रित करो जिससे तुम आत्म-भाव का उच्छेदन कर सको और अनात्म की स्थिति प्राप्त कर सको। शरीर के जन्म, विकास और मृत्यु पर ध्यान केन्द्रित करो जिससे स्वय को इच्छाओ से मुक्त कर सको। प्राणायाम करो। श्वसन-क्रिया मे सचेतनता लाने से तुम्हे महान आनद प्राप्त होगा।”

राहुल के समीप बैठकर बुद्ध की देशना सुनकर स्वास्ति बहुत प्रसन्न था। यद्यपि ‘धर्म-चक्र प्रवर्तन सूत्र’ और अनात्म अवस्था के सूत्र उसने कठस्थ कर रखे थे किन्तु उसने धर्म का यह सूक्ष्म आनद इतनी गहनता से कभी अनुभव नहीं किया था, जितना आज किया था। सभवत इसका कारण यही हो कि उसने अन्य सूत्र म्वय बुद्ध के श्रीमुख से नहीं सुने थे। उनके मुख मे उसने जो पहला सूत्र सुना था, वह था ‘भैसो की देख-भाल’ का सूत्र। किन्तु उस समय उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं हुई थी कि उसके गूढ़ार्थ को हृदयगम कर सके। उसने मन मे निश्चय किया कि नव-प्राप्त अन्तर्दृष्टि के साथ सभी सूत्रो का खाली समय मे पाठ किया करेगा।

उस दिन बुद्ध ने दोनो युवको को प्राणायाम की अनेक विधिया भी सिखाई।

यद्यपि वे पहले भी इनकी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे किन्तु उस दिन यह सब स्वयं बुद्ध से सीखा। उन्होंने कहा कि प्राणायाम का पहला फल तो यह होता है कि चित्त के विभ्रम और विकल्प एव विस्मरणीयता समाप्त हो जाती है।

‘प्राणायाम की पूरक (श्वास खींचते समय) क्रिया में आप जानते हैं कि श्वास भीतर खींच रहे हैं और रेचक अवस्था में जानते हैं कि श्वास छोड़ रहे हैं। श्वसन-क्रिया के इस अभ्यास के समय अपना चित्त श्वास पर केन्द्रित करो। इससे निरर्थक और विमृखल विचार आने बंद हो जाएंगे और तुम्हारा चित्त सचेतनावस्था में आ जाएगा। इस सचेतनावस्था में आप किन्हीं अन्य विचारों के कारण भटकोगे नहीं। एक श्वास से ही आप आत्म-जागृति प्राप्त कर सकते हो। वह जागृत अवस्था ही सवुद्ध प्रकृति है जिसे प्राप्त करने में प्रत्येक प्राणी सक्षम है।

अल्पपूरक श्वास लेते समय आप जानते हैं कि अल्प श्वास खींच रहे हैं और दीर्घ रेचक श्वास से जानते हैं कि श्वास धीरे-धीरे देर में निकाल रहे हैं। प्रत्येक श्वास के प्रति जागरूक रहो। सजगतापूर्ण प्राणायाम से आपका ध्यान केन्द्रित होने लगेगा। चित्त के उस केन्द्रीकरण से आप अपने शरीर, अपनी भावनाओं, चित्त और चित्त के आश्रयों को गहन दृष्टि से देख सकोगे जिन्हें ‘सर्व धर्म’ कहते हैं।

बुद्ध ने उनको मनोयोग पूर्वक शिक्षा दी थी। उनके शब्द तो सरल थे किन्तु उनके निगूढार्थ बहुत गहन थे। स्वास्ति को विश्वास था कि बुद्ध के साथ इस विशेष शिक्षा-सत्र के माध्यम से प्राणायाम द्वारा श्वसन-क्रिया को अधिक ध्यान से समझ सकेगा जिससे साधना-अभ्यास में तेजी से प्रगति करने में उसको सक्षमता प्राप्त होगी। बुद्ध के समक्ष प्रणत होने के बाद, राहुल और स्वास्ति साथ-साथ सरोवर तक गए। बुद्ध ने उनको आज जो शिक्षा दी थी, उनको भली प्रकार स्मरण करने के लिए उन्होंने एक-दूसरे के समक्ष उन्हें दोहराया।

मुट्ठी भर चोकर

बुद्ध ने आगामी वर्षा-प्रवास वैजनारा मे पाच सौ भिक्खुओ के साथ बिताया। सारिपुत्त और मौद्गल्यायन सहयोगी के रूप मे साथ थे। वर्षा-प्रवास के दौरान उस इलाके मे सूखा पड़ा और भिक्खुओ के लिए गर्मी असहनीय हो उठी। बुद्ध अपना समय नीम वृक्ष के नीचे बिताते। वह वहीं खाते, वहीं धर्म-देशना करते, ध्यान-साधना करते और वहीं सोते भी थे।

वर्षा-प्रवास का तीसरा मास आरम्भ होते-होते भिक्खुओ को ज्वर आदि रोग होने लगे और भिक्षाटन मे भिक्षा भी कम मिलने लगी। सूखे के कारण खाद्य पदार्थ मिलने दुर्लभ होते गए, यहा तक कि सरकार का सुरक्षित भंडार भी खाली हो चला। बहुत से भिक्खु खाली भिक्षा-पात्र लिए वापस आने लगे। स्वयं बुद्ध को भी भिक्षा नहीं मिलती और वह भूख मिटाने के लिए पानी पी लिया करते। भिक्खु क्षीण-काय एवं दुर्बल होने लगे। मौद्गल्यायन ने सुझाव दिया कि हम लोग वर्षा-प्रवास के शेष समय के लिए उत्तर कुरु चले चले, जहा भोजन प्राप्त करना सरल होगा। किन्तु बुद्ध ने यह कहकर उनका सुझाव अस्वीकार कर दिया, "मौद्गल्यायन हम ही अकेले तो खाद्य सकट से नहीं गुजर रहे। चन्द धनी लोगो को छोड़कर शेष सभी लोग भी तो भूख से पीड़ित हैं। हमे इस समय लोगो को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हमे अपना पूरा वर्षा-प्रवास यहीं व्यतीत करना है।"

श्रेष्ठि अग्निदत्त ने बुद्ध और भिक्खुओ को वैजनारा मे प्रवास करने के लिए आमंत्रित किया था। वह व्यापार के सिलसिले मे नगर से बाहर था और उसे यहा की स्थितियो का कोई ज्ञान नहीं था।

एक दिन मौद्गल्यायन ने विहार के समीप हरे वृक्षो और विहार के आस-पास की जमीन पर घास उगी देखी तो उन्होंने कहा, "गुरुदेव, यहा

के वृक्ष हरे-भरे हैं जिसका कारण वहां की मिट्टी की उर्वरता है। हम वृक्षों के नीचे की मिट्टी खोदकर पानी मिलाकर पकाए तो उससे प्राप्त पोषक तत्त्व भिक्षुओं को दे सकते हैं।”

बुद्ध ने कहा—“ऐसा करना उचित नहीं होगा। दगश्री पर्वत पर जब मैं शरीर-पीड़न तप कर रहा था तो मैंने भी ऐसा प्रयास किया था किन्तु पाया था कि इससे पोषक तत्त्व प्राप्त नहीं होते। मिट्टी के नीचे सूर्य के ताप से रक्षा पाने के लिए बहुत से जीव होते हैं। यदि हम मिट्टी खोदेगे तो इनमें से बहुत से जीव मर जाएंगे और पौधे भी सूख जाएंगे।” मौद्गल्यायन इसके आगे क्या कहते ?

विहार की यह परंपरा थी कि भिक्षुओं को जो भिक्षा मिलती थी, उसका एक भाग विहार में रखे बड़े पात्र में रख दिया जाता, जिससे उन भिक्षुओं को भोजन दिया जा सके, जिन्हें कोई भिक्षा न मिली हो। स्वास्ति ने देखा कि वह सग्रह-पात्र भी खाली पड़ा है। उसमें न तो एक भी दाना है और न एक भी चपाती। राहुल ने स्वास्ति से अकेले में कहा, ‘यद्यपि भिक्षुओं को पर्याप्त भिक्षा नहीं मिलती, फिर भी वरिष्ठ भिक्षुओं को तो भोजन पहले दे दिया जाता है किन्तु युवा भिक्षुओं को या तो बहुत थोड़ा भोजन मिलता है या मिलता ही नहीं है।’ स्वास्ति ने भी यही स्थिति स्वयं देखी थी। उसने कहा कि “जिन दिनों मुझे थोड़ा-सा भोजन मिलता है तो मुझे भूख लगी रहती है। क्या तुम्हारे साथ भी यही होता है ?”

राहुल ने सिर हिलाकर हामी भरी। भूखा होने के कारण नींद भी नहीं आती।

भिक्षाटन से लौटकर मान्य आनंद ने तिपाहीनुमा चूल्हा जलाना आरंभ किया। उन्होंने लकड़ियां जमा करके आग जलानी शुरू की। स्वास्ति को इसमें कुशलता हासिल थी, अतः उसने उनकी मदद करके आग जला दी। आनंद ने अपना भिक्षा-पात्र उठाकर आग पर रखे जल-युक्त पात्र में बुरादे जैसा कुछ डाला। उन्होंने कहा कि “यह चोकर है। इसे पकाकर बुद्ध देव को दे देगे।”

स्वास्ति उस चोकर को दो लकड़ियों से हिलाता रहा। इस बीच आनंद ने बताया कि घोड़े का एक व्यापारी पाच सौ घोड़े लेकर आया है। उसने जब भिक्षुओं की परेशानी सुनी तो आनंद से कहा कि जब भी किसी भिक्षु को कुछ भी भिक्षा न मिले तो हमारी घुडसाल में आ जाए वह घोड़ों को जो चोकर खिलाता है, उसमें से हर भिक्षु को एक मुट्ठी चोकर दे देगा।

उस दिन उसने दो मुट्ठी चोकर आनद को दे दिया था—एक उनके अपने लिए और दूसरी मुट्ठी बुद्ध देव के लिए। आनद ने वचन दिया कि वह अन्य भिक्षुओं को भी व्यापारी के इस उदार प्रस्ताव की सूचना दे देगे।

शीघ्र ही चोकर पक गया था। आनद ने उसे भिक्षा-पात्र में डाला और स्वास्ति के साथ नीम वृक्ष की ओर चल पड़े। आनद ने वह भोजन बुद्ध को दे दिया। बुद्ध ने स्वास्ति से पूछा कि क्या उसे आज भिक्षा में कुछ मिला। स्वास्ति ने भिक्षा में मिली शकरकद बुद्ध को दिखा दी। उन्होंने सबको साथ-साथ खाने को आमंत्रित किया। उन्होंने अपना पात्र सादर ऊपर उठाया। स्वास्ति ने सजगता से शकरकद हाथ में ली। जब उसने देखा कि बुद्ध ने चोकर से बना भोजन साधारण ग्रहण किया तो स्वास्ति को लगा कि वह रो पड़े।

उस दिन धर्म-देशना के उपरान्त आनद ने सघ को अश्व-व्यापारी के प्रस्ताव के विषय में बताया और कहा कि जब भिक्षुओं को कुछ भी भिक्षा न मिले, तभी उस व्यापारी के पास जाए क्योंकि वह भूखी घोड़ों के खिलाने के लिए है और मैं नहीं चाहता कि हमारे कारण अश्व भूखे रहे।

उस रात चादनी में सारिपुत्त बुद्ध के पास गए जो नीम के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने कहा, “सद्धर्म मार्ग अद्भुत है। जो कोई इसे सुने-समझे और अभ्यास करे, उसके जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता इसमें है। गुरुदेव, जब आप नहीं रहेंगे तो सद्धर्म के उपदेश जारी रखना हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं ?”

“सारिपुत्त, यदि भिक्षु सूत्रों का गूढार्थ समझ ले और उनके अनुसार आचरण करे, यदि वे निष्ठा के साथ शीलों का पालन करे तो सद्धर्म मार्ग सदियों तक चलता रह सकता है।”

गुरुदेव, बहुत से भिक्षु परिश्रमपूर्वक उन सूत्रों को कठस्थ कर रहे हैं और उनका पाठ भी करते हैं। यदि आने वाली पीढ़ियों के भिक्षु उनको कठस्थ करने और पाठ करना जारी रखें तो आपकी प्रेमपूर्ण कृपा और आपकी अन्तर्दृष्टि निश्चय ही भविष्य में बहुत समय तक अमर रहेगी।

“सारिपुत्त, सूत्रों को एक से दूसरे तक पहुँचाना ही पर्याप्त न होगा। उन सूत्रों में जो बताया गया है, उनके निदिध्यासन की आवश्यकता है। इनमें शीलो पर आचरण करना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके बिना सद्धर्म अधिक समय तक नहीं चला सकता। शीलो के बिना सद्धर्म शीघ्र ही धूमिल पड़ जाएगा।”

“क्या ऐसा कोई मार्ग है, जिससे शीलो को ऐसा रूप दिया जा सके कि उन्हे हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सके।”

“यह अभी संभव नहीं है सारिपुत्त। सूत्रों को परिष्कृत रूप देने का काम एक दिन में नहीं हो सकता और न इसे कोई एक व्यक्ति कर सकता है। संघ के आरंभिक वर्षों में हमें किसी शील की आवश्यकता नहीं पड़ी। धीरे-धीरे भिक्षु वधुओं की क्रमियों और त्रुटियों के कारण हमें शीलो का निर्धारण करना पड़ा। इस समय एक सौ बीस शील एवं अनुशासनात्मक नियम हैं। समय बीतने के साथ इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। सारिपुत्त, अभी शील और नियम पूरे नहीं हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी संख्या बढ़कर दो सौ तक या इससे भी अधिक हो सकती है।”

वर्षा-प्रवास का अंतिम दिन आ गया था। श्रेष्ठि अग्निदत्त अपनी विदेश यात्रा से वापस आ गया था और उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि भिक्षुओं को भूख के कष्ट सहने पड़े। उसे बहुत लज्जा अनुभव हुई और उसने अपने निवास पर समस्त संघ के भोजन की व्यवस्था की। उसने प्रत्येक भिक्षु को नया चीवर भेंट किया। प्रवास की अंतिम देशना बुद्ध दे चुके तो भिक्षु समुदाय दक्षिण की ओर रवाना हो गया।

यह बहुत सुहावनी यात्रा थी। भिक्षु आराम-आराम से चल रहे थे। वे प्रातः भिक्षाटन करते और रात को विश्राम करते। भोजन के बाद वन में विश्राम करके वे यात्रा करते। किसी-किसी ग्राम में वे कई दिनों के लिए भी रुक जाते क्योंकि ग्रामवासी धर्म-शिक्षा प्राप्त करके विशेष रूप से प्रसन्न होते थे। रात को भिक्षु ध्यान-साधना और शयन के पूर्व सूत्रों का पाठ करते थे।

एक दिन अपराह्न में स्वास्ति ने वन में चरवाहों का समूह देखा जो भैंसों को वापस घर ले जा रहे थे। उसने उन्हें रोका और उनसे बातचीत की जिससे उसे अपनी किशोरावस्था के दिन याद आ गए। अकस्मात् उसके मन में आया कि काश ! वह अपने परिवार वालों के साथ होता। उसे रूपक और वाला की, विशेषतः भीमा की याद आई। वह समझ नहीं पा रहा था कि जब गृह-त्याग करके वह भिक्षु बन चुका है, तो क्या उसे अपने परिवारजनों की याद करनी भी चाहिए या नहीं। यह सच है कि राहुल ने कहा था कि उसे भी अपने परिवारजनों की बड़ी याद आती है।

उस समय स्वास्ति की आयु बाईस वर्ष की थी इसलिए उसे युवक जनों का साथ अच्छा लगता था। राहुल के साथ बिताया समय उसे सबसे

अधिक आनन्ददायक लगता। वे अक्सर आपस में अपने मन की बातें खुलकर कर लिया करते थे। स्वास्ति ने अपने चरवाहे-जीवन की बातें राहुल को बताईं। राहुल को कभी भैंसे की पीठ पर बैठने का अवसर नहीं मिला था। उसे विश्वास ही नहीं होता कि भैंसा जैसा बड़ा पशु इतना सीधा हो सकता है, जितना स्वास्ति बताता है। स्वास्ति ने उसे विश्वास दिलाया कि भैंसा बहुत सीधा होता है और वह अगणित बार उसकी पीठ पर बैठा ही नहीं, लेटा तक है जबकि वह भैंसों को चराकर घर लौटता था। स्वास्ति ने यह भी बताया कि वह अन्य चरवाहों के साथ क्या-क्या खेल खेलता था। राहुल को ये सब सुनकर बड़ा मजा आता। राजमहल में पले राहुल को इस जीवन के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। राहुल की इच्छा थी कि वह भी किसी दिन भैंसे की पीठ पर बैठ सके और स्वास्ति ने आश्वासन दिया कि वह किसी-न-किसी प्रकार इसकी व्यवस्था कर देगा।

स्वास्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इसकी व्यवस्था कैसे करे। दोनों ही प्रवृत्त्या प्राप्त भिक्षु थे। उसने निश्चय किया कि जब वे उसके घर के पास से गुजरेगे तो वह बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने परिवारजनों से मिलने जाएगा और राहुल को भी साथ ले जाएगा। उस समय जब कोई आस-पास नहीं होगा तो वह रूपक से कहकर राहुल को भैंसे की पीठ पर चढ़ी करवा देगा। राहुल नैरजना नदी के किनारे भैंस की सवारी करेगा और वह स्वयं भी भिक्षु के वस्त्र उतारकर पहले दिनो के समान भैंसे की सवारी कर लेगा।

अगले वर्ष बुद्ध ने चालिका पर्वत पर वर्षा-प्रवास किया। बुद्ध द्वारा मंवोधि-प्राप्ति के बाद यह उनका तेरहवा प्रवास था। बुद्ध के सहायक के रूप में मेघीय उनके साथ रहता था। एक दिन मेघीय ने बुद्ध से कहा कि जब वह वन में अकेला होता है तो इच्छाओं और वासनाओं के विचार उसके चित्त में विक्षेप उत्पन्न करते हैं। वह इसलिए चिन्तित था कि बुद्ध भिक्षुओं को प्रेरित करते थे कि अकेले वन में ध्यान-साधना करो किन्तु जब भी वह एकान्त में ध्यान करता तो मानसिक विक्षेप आने लगते।

बुद्ध ने कहा कि एकान्त साधना का अर्थ मित्रों की सहायता के बिना रहना नहीं है। और, लोगों के साथ गप्पे लगाना अथवा समय नष्ट करना आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से लाभकर नहीं होता। अपने साधना-अभ्यास में मित्रों की सहायता लेना बहुत महत्त्वपूर्ण है। भिक्षुओं को इसीलिए सघ में रखा जाता है जिससे वे एक-दूसरे की सहायता कर सकें और प्रेरणा

दे सके। 'सर्वं शरणं गच्छामि' का व्रत लेने का सच्चा अर्थ यही है।

बुद्ध ने उससे कहा कि भिक्षु को पांच बातों की आवश्यकता होती है। इनमें से पहली है—सौहार्द्र तथा सदाशयता वाले मित्र, जो उसके साथ सद्धर्म के मार्ग के सहभागी हैं। दूसरी बात, शीलो का पालन, जिससे भिक्षु सचेतनावस्था बनाए रखे। तीसरी बात, धर्म-शिक्षाओं के अध्ययन के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त करना। चौथी बात है, परिश्रमपूर्वक साधना करना और पाचवीं बात है प्रज्ञा। अंतिम चार बातें पहली बात से जुड़ी भी हैं और इस पर आधारित भी हैं कि वह मित्रों के साथ साधना करे।

"मेघीय, मरण, करुणा, अनित्यता और श्वसन-क्रिया के प्रति पूर्ण सचेतनावस्था में रहने की धारणा पर ध्यान करने का अभ्यास करो।

"इच्छाओं पर विजय पाने के लिए मृत शरीर, शव के विक्षत होने-प्राणान्त से अस्थियों के राख होने-तक की नौ अवस्थाओं को ध्यान में लाओ।

"क्रोध और घृणा पर विजय प्राप्त करने के लिए करुणा की धारणा पर ध्यान करो। इससे क्रोध और घृणा के कारणों पर तुम्हारे अपने चित्त में और क्रोध एवं घृणा के पात्र के चित्त में जागृति आएगी।

"ऐपणाओं पर विजय पाने के लिए अनित्यता की धारणा मन में लाकर जन्म से मृत्यु तक की सभी बातों पर ध्यान करो।

"मायाजन्य विक्षेपो से उबरने के लिए श्वसन-क्रिया के प्रति पूर्ण सचेतनावस्था में ध्यान करो।

"यदि तुम इन चार धारणाओं को आधार बनाकर पूर्ण रूप से नियमित ध्यान करोगे तो तुम आत्म-मुक्ति और अर्हत अवस्था प्राप्त कर सकोगे।"

अन्तर्दृष्टि का कोष

ते रहवां वर्षा-प्रवास समाप्त होने पर बुद्ध श्रावस्ती लौट गए। स्वास्ति और राहुल भी साथ थे। स्वास्ति पहली बार जेतवन विहार में आया था। यहाँ का वातावरण कितना सुंदर और साधना-अभ्यास के लिए आमंत्रित करने वाला है, यह देखकर स्वास्ति गद्गद हो गया। जेत वन शीतल, सुखदायक और मैत्रीपूर्ण स्थल था। ऐसे मनोरम वातावरण में वह अपने साधना-अभ्यास में अच्छी प्रगति कर सकेगा। अब उसे यह समझ आने लगा था कि बुद्ध और धर्म के वाद सब की क्या महत्ता है। सघ सद्धर्म मार्ग का साधना-अभ्यास करने वाले लोगों का समुदाय है। इससे साधक को सहायता और मार्ग-निर्देश प्राप्त होता है। इसलिए 'सघ शरण गच्छामि' का व्रत लेना आवश्यक है।

राहुल की आयु बीस वर्ष की हो गई थी और सारिपुत्त ने राहुल को प्रवृज्या दिलाई। इस पर समस्त भिक्षु समुदाय ने हर्ष व्यक्त किया। प्रवृज्या देने से पूर्व सारिपुत्त ने राहुल को कई दिनों तक विशेष शिक्षा दी थी। इन दिनों स्वास्ति भी राहुल के साथ ही था इसलिए सारिपुत्त की शिक्षाओं का लाभ उसने भी उठाया।

प्रवृज्या के पश्चात् बुद्ध ने भी राहुल को धारणा की विभिन्न पद्धतियों का ज्ञान कराने के लिए समय दिया। राहुल के साथ स्वास्ति भी था। बुद्ध ने छ. इन्द्रियो—आख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन, इन इन्द्रियों के विषयो ध्वनि, गंध, स्वाद, शरीर और मन के कर्मों तथा छहो इन्द्रिय-चेतनाओं—नेत्र चेतना, कर्ण चेतना, नासिक चेतना, स्वाद चेतना, शरीर चेतना और मनः चेतना पर किस प्रकार धारणा-ध्यान करना है, यह शिक्षा दी। बुद्ध ने यह भी बताया कि इन अठारह धातुओं की अनित्य प्रकृति पर किस प्रकार धारणा करनी है। जानेन्द्रियो और इनके विषयो के मध्य संपर्क होने पर ही भाव-बोध का

जन्म होता है। ज्ञानेन्द्रियो के विषय अनित्य हैं और अपनी विद्यमानता के लिए ये एक-दूसरे पर अवलम्बित हैं। इस प्रकार ये सभी सर्वथा अनित्य और परस्परावलम्बी हैं। यदि साधक इस तत्त्व की अभिज्ञता प्राप्त कर लेता है तो अनात्मता के सत्य का भेदन कर लेता है और जन्म-मृत्यु के विक्षेपो का निवारण करने में समर्थ होता है।

बुद्ध ने अनात्म-भाव की विस्तार से व्याख्या की और कहा, “शरीर, भावनाओ, अवधारणाओ, भाव-बोध और चेतनता इन पांचो स्कधो में से कुछ भी नित्य नहीं है और ‘आत्मा’ जैसा कोई तत्त्व नहीं है। शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा अशरीरी है। शरीर में आत्मा को नहीं खोजा जा सकता और आत्मा में शरीर की स्थिति नहीं पाई जा सकती।

“आत्मा के सम्बन्ध में तीन प्रकार के विचार हैं। पहला विचार यह है कि शरीर ही आत्मा है अर्थात् भावनाएँ, अवधारणाएँ, भाव-बोध और चेतना (अर्थात् ‘स्कध’) ही आत्मा है। यह प्रथम विचार ही भ्रामक है। किन्तु जब कोई यह मानता है कि ‘स्कध’ आत्मा नहीं है या आत्मा स्कधो से स्वतंत्र कोई भिन्न तत्त्व है अथवा स्कध आत्मा के वशवर्ती है तो यह विचार दूसरी भ्राति है। इसी प्रकार स्कधो को आत्मा से भिन्न मानना भी भ्रामक है। तीसरा भ्रात विचार यह मानना है कि स्कधो में आत्मा विद्यमान होती है या आत्मा में स्कधो की विद्यमानता है। इसका अर्थ है आत्मा और स्कधो की एक-दूसरे में विद्यमानता स्वीकारना।

“राहुल, अनात्मता पर गहन ध्यान करने का अर्थ है कि स्कधो का ध्यान करना जिससे ज्ञात हो सके कि न तो आत्मा है, न आत्म-सबध और न आत्मा का अन्तर्ग्रथन। एक बार जब हम तीनों भ्रामक विचारों की वास्तविकता समझ लेते हैं तो हम सभी धर्मों की शून्यता की सत्य प्रकृति से अवगत हो जाते हैं।”

स्वास्ति ने देखा कि जेतवन में थेर नामक भिक्षु कभी किसी से बोलता ही नहीं था। वह अकेला ही चलता, वह किसी को कष्ट नहीं देता और न किसी शील का उल्लंघन करता था। फिर भी, वह शेष भिक्षु समुदाय के साथ सौहार्द्रपूर्वक नहीं रहता था। एक बार स्वास्ति ने उससे बात भी करनी चाही किन्तु वह उत्तर दिए बिना ही चला गया। अन्य भिक्षु तो उसे ‘एकान्तवासी’ ही कहने लगे थे। स्वास्ति ने प्रायः सुना था कि बुद्ध भिक्षुओ द्वारा निरर्थक बातें न करने, अधिक ध्यान-साधना करने और आत्म-निर्भर होने के लिए प्रेरित करते थे। किन्तु स्वास्ति ने अनुभव किया कि बुद्ध जिस

प्रकार की आत्म-निर्भरता के जीवन की बात करते हैं, उस प्रकार की आत्म-निर्भरता भिक्षु थेर में नहीं है। इसीलिए स्वास्ति ने इस विषय में बुद्ध से बात करने का निश्चय किया।

अगले दिन धर्म-देशना के उपरान्त बुद्ध ने थेर को बुलाकर पूछा, “क्या यह सत्य है कि तुम अकेले रहते हो, सभी काम अकेले ही करते हो और अन्य भिक्षुओं के संपर्क में आने से बचते हो ?”

वरिष्ठ भिक्षु थेर ने उत्तर दिया, “यह सत्य है बोधिसत्त्व। आप ही हमें कहते हैं कि आत्म-निर्भर बनो और अकेले ही साधना करो।”

बुद्ध ने भिक्षु समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, “मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक आत्म-निर्भरता क्या है और अकेले रहने का उत्तमतर मार्ग क्या है ? आत्म-निर्भर व्यक्ति वह है, जो सचेतनावस्था में रहता है। वह जान रहा होता है कि वर्तमान क्षण में क्या हो रहा है, उसके शरीर, भावनाओं, मन और मन के विषयों में क्या घटित हो रहा है और वह जानता है कि वर्तमान क्षणों में सभी तत्वों पर कैसे धारणा करनी है। वह न तो अतीत के पीछे भागता है और न स्वयं को भविष्य के भ्रम-जाल में फसाता है क्योंकि अतीत तो व्यतीत हो चुका और भविष्य अभी आया नहीं है। जीवन में जो कुछ है, वह वर्तमान समय ही है जो जीना है। यदि हम वर्तमान को खो देते हैं तो जीवन को खो देते हैं। यह अकेले जीने का उत्तमतर मार्ग है।

“भिक्षुओं, ‘अतीत को खगालने का क्या अर्थ है ? इसका अर्थ है कि आपके विचार इस दिशा में भटके कि आप अतीत में क्या थे, उस समय आपके विचार क्या थे, आपकी स्थिति क्या थी और उस समय किस प्रकार के सुखद या दुःखद अनुभव आपके रहे। इस प्रकार के विचार आपको अतीत में डला जा लेते हैं।

“भिक्षुओं, ‘भविष्य के भ्रम-जाल’ में पड़ने का अर्थ है भविष्य के विचारों में खोना। आप सोचते हैं और भविष्य विषयक आशा भय या चिन्ताएं करते हैं। आप अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में आप कैसे होंगे, आपकी भावनाएं क्या होंगी और आप सुखी होंगे या दुःखी। ये सभी विचार आपको भविष्य के भ्रम-जाल में फसा लेते हैं।

“भिक्षुओं, वर्तमान के क्षणों में लोटो जिससे जीवन के जीवन्त संपर्क में आ सकें और जीवन को ध्यानपूर्वक जान-समझ सकें। यदि जीवन से प्रत्यक्ष संपर्क न करोगे तो आप उसे गहनता से समझ भी न पाओगे। वर्तमान

मे क्या घटित हो रहा है, इस विषय मे इच्छाए या चिन्ताए करोगे तो आप अपनी मानसिक सचेतनता खो दोगे और आप वास्तविक रूप से वर्तमान को जी नहीं रहे होंगे।

“भिक्षुओ, वही व्यक्ति वर्तमान क्षणो को वास्तव मे जी पाता है जो भीड़ मे भी एकान्तवासी हो सके। यदि कोई व्यक्ति वन मे भी अकेला बैठा हो और अतीत या भविष्य उसको घेरे हुए हो तो वह वास्तव मे अकेला नहीं होता।”

बुद्ध ने अपनी देशना को सार रूप मे एक गाथा के रूप मे सुनाया-

“अतीत का पीछा न करो।

भविष्य के भ्रम-जाल मे न फसो।

अतीत व्यतीत हो गया।

भविष्य अभी अनागत है।

यहा अभी इस क्षण जीवन

जैसा है, उसी की धारणा करो

साधनाभ्यासी, स्थिरता

और मुक्त-भाव मे जीता है।

कल की प्रतीक्षा की, तो विलम्ब होगा।

मृत्यु अचानक धर दबोचती है

उससे हम क्या सौदा कर सकते है ?

भिक्षुजन उसी का आह्वान करते हैं ?

जो दिन और रात

सचेतनावस्था मे जागृत रहता है

जो जानता है कि

एकान्तवास का उत्तमतर मार्ग क्या है।”

गाथा के पश्चात् बुद्ध ने थेर को धन्यवाद दिया और अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बुद्ध ने थेर की न तो प्रशंसा की और न आलोचना किन्तु यह स्पष्ट था कि भिक्षु को अब अधिक स्पष्ट हो गया था कि बुद्ध ने आत्म-निर्भरता और एकान्तवास की जो व्याख्या की थी, उसका भाव क्या था।

उस दिन शाम को जो धर्म-चर्चा हुई, उसमे स्वास्ति ने वरिष्ठ शिष्यो को यह कहते सुना कि प्रातः बुद्ध की देशना कितनी महत्त्वपूर्ण थी। मान्य आनन्द ने बुद्ध की देशना, शब्दशः उसी स्वराघात के साथ ज्यो की त्यो

देहरा दी तो स्वस्ति अनंद की स्मरण-शक्ति देखकर अवाक रह गया। अनंद द्वारा बुद्ध की देवना देहरा चुम्बने के बाद महाकाव्ययन ने खड़े होकर कहा कि "अज प्रातः की बुद्ध की देवना को औपचारिक रूप से सूत्र बुद्ध कर दिया जाए और इसका नाम 'भद्रवर्त्ता सूत्र' और 'एकान्तवास का उत्तमतर सूत्र' रख दिया जाए। वह सूत्र प्रत्येक भिक्षु को कठस्थ कर लेना चाहिए और इस पर आचरण करना चाहिए।" महाकाव्ययन ने उठकर उनके इस सुझाव का मनर्शन किया।

अगले दिन प्रातः जब भिक्षु भिक्षाटन के लिए गए तो उन्होंने कुछ वज्रों को घान के प्याल में खेलते देखा। वज्रों ने उसमें एक केकड़ा देखा। एक वज्र ने उसे पकड़ रखा था। उसने दूसरे हाथ से केकड़े का एक पंजा काट दिया। सभी वज्रों ने खुशी से तालियां बजाईं। इस खुशी से उत्साहित हो, उस वज्र ने उसका दूसरा पंजा भी काट दिया और फिर एक-एक करके सभी पंजे काट डाले। उसने उस पंजे के केकड़े को प्याल में डाल दिया और दूसरे केकड़े को पकड़ लिया।

जब वज्रों ने बुद्ध और भिक्षुओं को आते देखा तो उन्हें नमन किया और दूसरे केकड़े के पंजे काटने को तैयार हुए। बुद्ध ने वज्रों को ऐसा करने से मना किया और कहा, "वज्रों, यदि कोई तुम्हारे हाथ-पांव काट दे तो तुम्हें क्या होगा या नहीं?"

"हां, पुरस्व।" वज्रों का उत्तर था।

"क्या तुम जानते हो कि केकड़े को भी तुम्हारी ही भांति कष्ट होता है?" वज्र चुप रहे। बुद्ध ने अपना व्यन जारी रखा, "केकड़ा भी तुम्हारी ही तरह खाता-पीता है। इसके भी माता-पिता और भाई-बहन होते हैं। जब तुम इसे कष्ट देते हो तो पूरे परिवार को कष्ट देते हो। अब सोचो कि तुम यह क्या कर रहे हो?"

वज्रों ने जो कुछ किया था, उस पर उन्हें दुख हुआ। यह देखकर सब वाले लोग भी एकत्र हो गए कि बुद्ध और वज्रों में क्या वार्ता हो रही है। ऐसे अवसरों पर बुद्ध वरणा की शिक्षा दिया करते थे।

उन्होंने कहा, "प्रत्येक मजीव प्राणी को सुरक्षा और आत्म-वल्याण की मर्न का लक्ष्य उठाने का अधिकार है। हमें जीवन-रक्षा करनी चाहिए और दूसरे प्राणियों को सुख देना चाहिए। सभी प्राणियों को चाहे वह छोटा हो या बड़ा द्विपद या त्रुपुपद हो जल में तैरने वाला हो या उड़ने वाला हो,

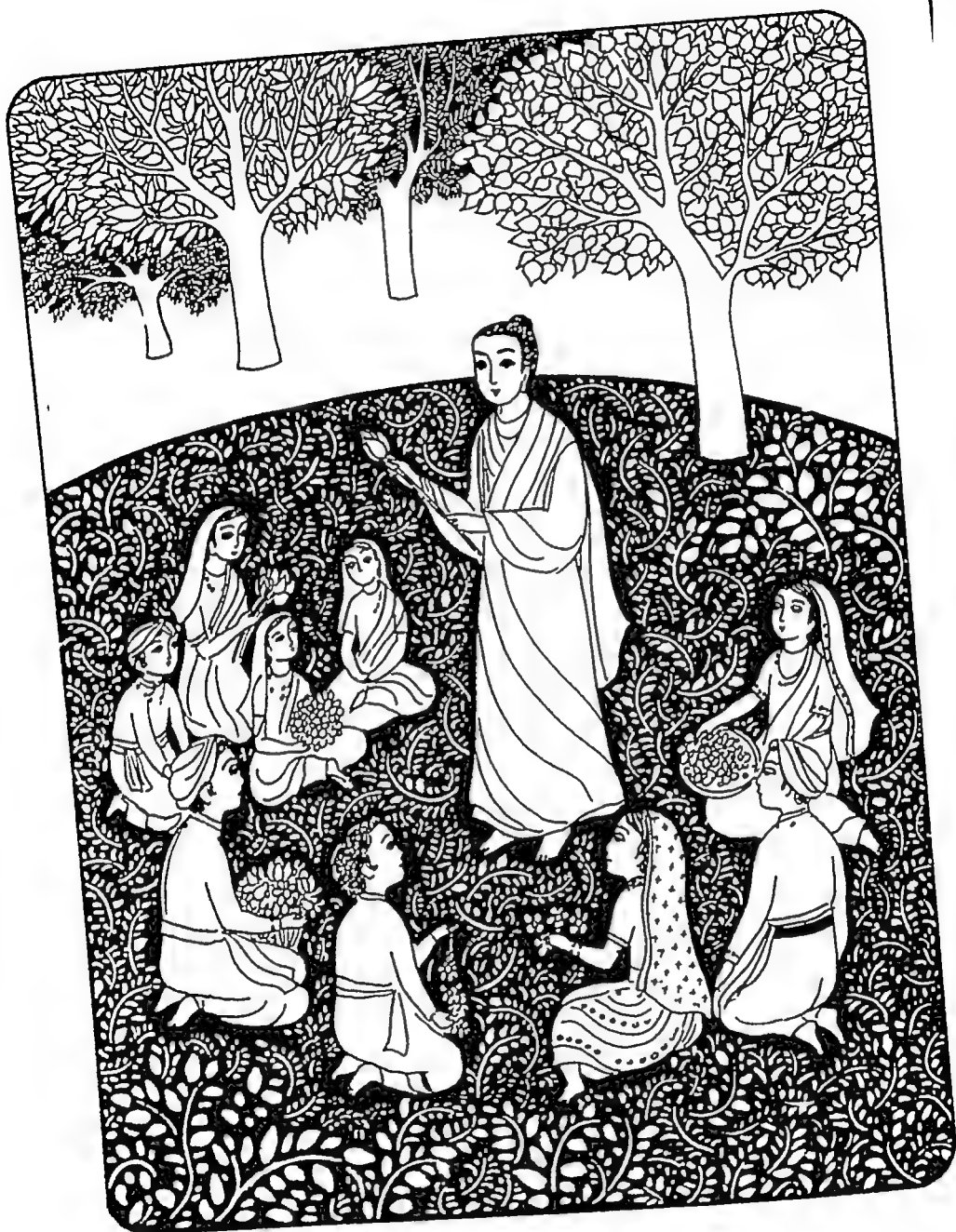
जीने का अधिकार है। हमें दूसरे जीवों को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए और न मारना चाहिए। हमें जीव-रक्षा करनी चाहिए।

“जिस प्रकार माँ अपनी एकमात्र सतन की रक्षा अपने प्राणों को जोखिम में डालकर करती है, उसी प्रकार उदार होकर हर प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने आस-पास, ऊपर या नीचे विद्यमान सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। हमें दिन में या रात में, खड़े या चलते हुए, बैठते या सोते हुए इस भाव को सदा हृदय में रखना चाहिए।”

बुद्ध ने कहा कि बच्चो, तुमने जो केकड़ा पकड़ रखा है, उसे छोड़ दो। इसके बाद उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से कहा, “इस प्रकार प्रेम का ध्यान करने से, पहले तो इसके अभ्यासी को ही आनंद मिलता है। तुम्हें अच्छी निद्रा आती है और प्रसन्नतापूर्वक जागते हो, रात में स्वप्न नहीं आते, तुम्हें न दुःख होता है, न चिन्ता, और प्रत्येक व्यक्ति और तुम्हारे आस-पास की हर वस्तु तुम्हारी रक्षा करती है। जिन लोगों के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम और करुणा होती है, उससे तुम्हें आनंद प्राप्त होता है और धीरे-धीरे समस्त कष्टों का अन्त हो जाता है।”

स्वास्ति को ज्ञात था कि बुद्ध बच्चों को शिक्षा देने का व्रत लिए हुए हैं, अतः इस कार्य में सहायक होने की दृष्टि से उसने और राहुल से मिलकर जेतवन में बच्चों की विशेष कक्षाओं का आयोजन किया। युवा उपासको, विशेषतः सुदत्त के चार बच्चों की सहायता से महीने में एक बार बच्चों की विशेष कक्षाओं का आयोजन होता था। सुदत्त के पुत्र को शुरू में तो इन कक्षाओं में आने का उत्साह नहीं था किन्तु स्वास्ति के वहाँ उपस्थित होने की खातिर आ जाता था लेकिन धीरे-धीरे उसे इन कक्षाओं में दिलचस्पी बढ़ने लगी। राजा की पुत्री राजकुमारी वज्जी ने इन प्रयासों में विशेष सहायता की।

एक बार पूर्णिमा की रात को राजकुमारी ने बच्चों से कहा कि वे बुद्ध को उपहार में देने के लिए पुष्प लाएं। अपने बगीचों और विहार तक आते समय मार्ग से बच्चे फूल तोड़कर लाएं। राजकुमारी वज्जी अपने राजमहल के सरोवर से कमल-गुच्छ लेकर आईं। जब बच्चे बुद्ध की कुटिया के पास पहुँचे तो उन्होंने पाया कि बुद्ध तो धर्म-कक्ष में गए हैं और भिक्षुओं को और उपासकों को देशना करने की तैयारी कर रहे हैं। राजकुमारी दबे पांव बच्चों सहित धर्म-कक्ष में घुसी। सभी व्यक्तियों ने खिसक कर बच्चों को आगे जाने का रास्ता दे दिया। बच्चों ने बुद्ध के सामने रखी मेज पर पुष्प

उस दिन बुद्ध की धर्म-देशना अत्यंत विशिष्ट थी

338 जह जह चरन परे गौतम के

“मित्रो, विचारो मे खो जाना एक ऐसा पक्ष है, जो जीवन के सत्य से साक्षात्कार मे बाधक होता है। यदि तुम उलझन, निराशा, चिन्ता, क्रोध या द्वेष के भावो से भरे रहोगे तो जीवन की समस्त अद्भुतताओ के सत्य का साक्षात्कार करने से वचित ही रहोगे।

“मित्रो, मेरे हाथ मे पकड़ा हुआ कमल आप मे से उन लोगो के लिए एकमात्र सच्ची वास्तविकता थी जो वर्तमान के क्षणो को सचेतनावस्था मे व्यतीत कर रहे थे। यदि आप वर्तमान क्षण को जीवन्त होकर नहीं जी रहे होते हैं तो पुष्प की वास्तविक विद्यमानता ही कहा है। ऐसे भी लोग हैं जो चदन वन से गुजर जाते हैं और वास्तव में चदन का एक भी वृक्ष नहीं देखते। जीवन कष्टो से भरा है किन्तु इसमे अगणित अद्भुतताए भी विद्यमान हैं। इसलिए जागरूक अवस्था मे रहो जिससे जीवन के कष्टो और अद्भुतताओ दोनो को देखने की सामर्थ्य जागृत हो सके।

दु खो के सम्पर्क मे आने का अर्थ उनमे खो जाना नहीं है। जीवन की अद्भुतताओ के सपर्क मे आने का भी अर्थ यह नहीं कि उनमे खो जाओ। सपर्क मे होने का अर्थ है जीवन का सामना करना, उसे गहन दृष्टि से समझना। यदि हम जीवन का प्रत्यक्षत सामना करे तो हम उसकी परस्पर अवताम्बन की अवस्था और अनित्यता को समझ सकते हैं। यह बोध हो जाने पर हम इच्छाओ, क्रोध और आकाक्षाओ के वशीभूत न होंगे। तब हम मुक्त होंगे, अर्हत होंगे।”

स्वास्ति को प्रसन्नता की अनुभूति हुई। वह इस बात से प्रसन्न था कि बुद्ध अपनी देशना आरभ करे, उससे पहले वह मुस्कराया था और समझ गया था। मान्य महाकाश्यप सबसे पहले मुस्कराए थे। वह स्वास्ति के एक शिक्षक थे और सद्धर्म मार्ग पर दीर्घ काल से चलने वाले वरिष्ठ शिष्य थे। स्वास्ति जानता था कि वह महाकाश्यप और अन्य वरिष्ठ शिष्यो, यथा भारिपुत्त, महामौद्गल्यायन और अस्सजि से अपनी तुलना नहीं कर सकता। आखिर उसकी आयु अभी चौबीस वर्ष की ही हुई थी।

विशेष योग्यता के क्षेत्र

अ गला वर्पा-प्रवास कपिलवस्तु के समीप न्यग्रोधा विहार मे स्वास्ति ने विताया। बुद्ध वर्पा-प्रवास से पहले ही अपने स्वदेश आ गये थे क्योंकि उन्हे सूचना मिली थी कि शाक्य राज्य और कोलिय राज्य (जो रानी गौतमी का और यशोधरा का मायका था) के बीच सवर्प और अशांति उत्पन्न हो गई है।

दोनो राज्यों की विभाजक रेखा रोहिणी नदी थी। वास्तव मे झगडा नदी के पानी से शुरू हुआ था। सूखे के कारण दोनो राज्यों के खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं था। दोनो ही राज्य रोहिणी पर बाध बनाना चाहते थे जिससे अपने राज्य के किसानों के लिए पानी सुलभ किया जा सके। शुरू में तो झगडा दोनो पार के किसानों के बीच बाद-विवाद से आरम्भ हुआ लेकिन विवाद थोडा उग्र हुआ तो पत्थर फेंके जाने शुरू हुए। इस पर अपने नागरिकों की रक्षा के लिए पुलिस आयी और अन्त मे नदी के दोनो किनारों पर सैनिक तैनात हो गये और ऐसा लगने लगा कि कभी भी दोनो सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ सकता है।

सबसे पहले, बुद्ध ने झगड़े का असली कारण समझना चाहा। पहले उन्होंने शाक्य राज्य के सेनापतियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोलिय राज्य के नागरिक शाक्य राज्य के नागरिकों को मारने और संपत्ति लूट लेने की धमकिया दे रहे हैं। तब उन्होंने कोलिय राज्य के सेनापतियों से पूछा तो उन्होंने शाक्य राज्य के नागरिकों पर इसी प्रकार की धमकियाँ देने के आरोप लगाये। जब बुद्ध ने स्थानीय किसानों से पूछा तो पता चला कि सारा झगडा पानी की कमी के कारण शुरू हुआ।

शाक्य और कोलिय राज्यों के बीच चले आ रहे मधुर संबंधों के

परिणामस्वरूप बुद्ध शाक्य राजा महानाम और कोलिय राजा सुप्पबुद्ध के बीच सीधी वार्ता कराने में सफल हो पाये। उन्होंने इस सकट का शीघ्र निपटारा करने का आह्वान किया क्योंकि युद्ध से दोनों राज्यों की हानि होगी—भले ही किसी एक की कुछ अधिक और किसी दूसरे की कुछ कम हो। उन्होंने कहा, “महामहिमो, मुझे बताइए कि जल अधिक मूल्यवान है या मानव जीवन ?”

दोनों राजाओं ने स्वीकारा कि मानव जीवन का अनंत महत्त्व है।

बुद्ध ने कहा, “महामहिम, सिचाई के लिए पर्याप्त पानी की प्राप्ति ही इस सारे झगड़े की जड़ है। यदि दोनों ओर से अहंकार और क्रोध न भड़के होते तो इस झगड़े का निबटारा सहज में कर पाना संभव होता। युद्ध की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। आप लोग अपने हृदयों को टटोलें। अहंकार और क्रोध के कारण अपने लोगों का रक्त व्यर्थ में न बहायें। एक बार अहंकार और क्रोध शांत हो जाएगा तो इनसे उत्पन्न तनाव भी समाप्त हो जाएगा। आप लोग बैठकर बातचीत कीजिए कि किस प्रकार सूखे के इन दिनों में नदी के जल का विभाजन ऐसे किया जाए कि दोनों पक्षों को बराबर-बराबर पानी मिल सके।”

बुद्ध के परामर्श के फलस्वरूप दोनों पक्षों में शीघ्र समझौता हो गया और दोनों पक्षों के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित हो सके। राजा महानाम ने बुद्ध से अनुरोध किया कि वह शाक्य राज्य में ही वर्षा-प्रवास बिताए। सवोधि-प्राप्ति के बाद यह बुद्ध का पंद्रहवा वर्षा-प्रवास था। उसके बाद बुद्ध ने सोलहवा वर्षा-प्रवास अलवी में, सत्रहवा वेणुवन में, अठारहवा कोलिय में और उन्नीसवा राजगृह में बिताया।

राजगृह में भिक्षु सघ के रुकने पर बुद्ध गृद्धकूट पर्वत पर निवास करते। राजा विम्बिसार धर्म-देशना सुनने प्रायः गृद्धकूट शिखर पर जाते। पहाड़ों पर उन्होंने सीढ़िया बनवा दी थीं जिससे बुद्ध की कुटीर तक सुविधापूर्वक जाया जा सके। झरनों और प्रपातों पर उन्होंने छोटे-छोटे पुल बनवा दिये थे। वह अपने रथ को पहाड़ की तलहटी में ही छोड़ जाते और सीढ़िया चढ़कर बुद्ध की कुटिया तक जाते। बुद्ध की कुटी के समीप बड़ी-बड़ी चट्टानें थीं और एक प्रपात वह रहा था जिसमें बुद्ध नहाते और चट्टान पर वस्त्र सुखाते। बुद्ध की कुटी के सामने का दृश्य बहुत प्रभावशाली था। वहां बैठकर वह सूर्यास्त का आनंददायी दृश्य देखा करते। सारिपुत्त उरुवेला काश्यप, मौद्गल्यायन, उपालि, देवदत्त और आनंद मरीखे वरिष्ठ शिष्यों की कुटियाएं भी गृद्धकूट

शिखर पर थीं। राजगृह के समीप अब अठारह ध्यान-साधना-केन्द्र थे। वेणुवन और गृद्धकूट शिखर के अतिरिक्त वैभार वन, सर्पशुडलिका प्रागभार, सप्तपर्णगुहा तथा इन्द्रशैल गुहा में भी ये केन्द्र थे। इनमें से अंतिम दो केन्द्र तो विशाल गुफाओं में ही बने हुए थे।

आम्रपाली और राजा बिम्बिसार का पुत्र जीवक अब एक चिकित्सक बन चुका था और गृद्धकूट शिखर के समीप ही एक कुटी में रहता था। वह बुद्ध का निकटस्थ उपासक बन गया था। सब ओर उसकी ख्याति फैल गयी थी कि वह अनेक असाध्य रोगों की चिकित्सा कर सकता था। वह राजा बिम्बिसार का व्यक्तिगत चिकित्सक भी नियुक्त कर दिया गया था।

गृद्धशिखर और वेणुवन में बुद्ध और भिक्षुओं के स्वास्थ्य की देखभाल जीवक ही करता। शीतकाल के दौरान वह मित्रों की सहायता से भिक्षुओं के लिए चीवर आदि और रात में ओढ़ने के लिए कम्बलों की व्यवस्था करता। उसने स्वयं बुद्ध को एक चीवर भेंट किया था। जीवक रोगों के उपचार के अतिरिक्त रोगों की रोकथाम पर भी ध्यान देता। उसने भिक्षुओं को सफाई की बहुत-सी आधारभूत बातें समझाईं। उसने कहा कि सरोवरों से लिये गये जल को पहले उबालकर पीना चाहिए। भिक्षुओं को सात दिनों में एक बार अपने वस्त्र अच्छी तरह साफ कर लेने चाहिए। विहार में अधिक शौचालयों की भी व्यवस्था की जाए। उसने चेतावनी दी कि अगले दिन खाने के लिए आज का बासी भोजन न रखा जाय। बुद्ध ने जीवक के सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया था।

उपासक भिक्षुओं को सामान्यतः चीवर दान दिया करते थे। एक दिन बुद्ध ने एक भिक्षु को अपने कंधे पर लादकर ढेर सारे चीवर लाते हुए देखा तो बुद्ध ने पूछा—“तुम कितने चीवर लाये हो ?”

भिक्षु ने उत्तर दिया, “गुरुवर, आठ चीवर।”

“क्या तुम समझते हो, तुम्हें इतने चीवरों की आवश्यकता है ?”

“नहीं, गुरुदेव, मुझे इतने चीवरों की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने ये सारे चीवर मुझे उपहार में दिये तो मैंने स्वीकार कर लिये।”

“आपके विचार से एक भिक्षु को कितने चीवरों की आवश्यकता होती है ?”

“गुरुदेव, मेरे विचार से तीन चीवर पर्याप्त हैं। इनसे सर्दियों तक में ठंड से बचा जा सकता है।”

“मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूँ। सर्दियों में भी तीन चीवर पर्याप्त हैं।

जीवक द्वारा दिये चीवर को धोते हुए बुद्ध

344 जह जह चरन परे गोतम के

अब से हमे घोपणा कर देनी चाहिए कि भिक्षु को भिक्षा-पात्र के अलावा तीन से अधिक चीवर अपने पास नहीं रखने हैं। यदि कोई इससे अधिक चीवर भेट में देता है तो उन्हे अस्वीकार कर दे।”

बुद्ध को नमन करके भिक्षु अपनी कुटिया में चला गया।

पहाड़ी के शिखर पर खड़े होकर एक दिन बुद्ध ने धान के पकते खेत देखे। उन्होंने आनंद की ओर मुड़कर देखते हुए कहा, “पके धानों के ये स्वर्णिम खेत क्षितिज तक फैले हुए कितने सुन्दर लग रहे हैं। यदि भिक्षुओं के चीवर इसी परिदृश्य के बनाये जाएं तो कितना अच्छा लगेगा ?”

“गुरुदेव, यह तो अद्भुत विचार है। धान के खेतों के नमूने पर आधारित चीवर बहुत ही सुन्दर लगेगे। आपने कहा है कि जो भिक्षु सद्धर्म का साधना-अभ्यास करता है, वह एक उर्वर खेत होता है जिसमें सदाशयता और सद्गुणों के बीज वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लाभार्थ बोये जाते हैं। जब कोई भिक्षु को भिक्षा देता है अथवा उसके साथ अध्ययन या साधना-अभ्यास करता है तो वह मानो सदाशयता और सद्गुणों के बीज बोता है। मैं भिक्षु समुदाय को कहूंगा कि वे भविष्य में पके धान के खेतों के नमूने के चीवर ही सिलवाये। हम इन चीवरों को ‘सद्गुणों के क्षेत्र’ कहेंगे।” बुद्ध ने मुस्कराकर स्वीकृति दे दी।

अगला वर्षा-प्रवास विताने बुद्ध जेतवन आ गये क्योंकि जब सुदत्त राजगृह आया था तो बुद्ध से कहा था कि कितने दिनों से आपने जेतवन में वर्षा-प्रवास व्यतीत नहीं किया है। सबोधि-प्राप्त के बाद बुद्ध का यह बीसवा वर्षा-प्रवास था। बुद्ध की आयु अब पचपन वर्ष की हो गयी थी। बुद्ध के आने का समाचार पाकर राजा प्रसेनजित बहुत हर्षित हुए और समस्त राजपरिवार जिसमें दूसरी रानी वृषभक्षत्रिय, राजकुमार विद्युताभ और राजकुमारी वज्री भी थी, के साथ बुद्ध से मिलने आये। उसकी दूसरी पत्नी शाक्य वश की थी। वर्षों पहले जब राजा प्रसेनजित बुद्ध की शिष्य बन गये थे तो उन्होंने शाक्य वश की एक राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की तो राजा महानाम ने अपनी सुदरी कन्या वृषभक्षत्रिय से उनका विवाह कर दिया था।

वर्षा-प्रवास में बुद्ध की एक भी धर्म-देशना ऐसी नहीं थी जिसमें राजा प्रसेनजित उपस्थित नहीं हुए हो। बुद्ध की देशना सुनने अधिक-से-अधिक लोग आने लगे। इनमें सर्वाधिक सहायक उनकी उपासिका महिषी विशाखा थी जिसने श्रावस्ती के पूर्व में बड़ा फलता-फूलता वन उन्हे उपहार में दिया था। यद्यपि यह वन जेतवन से थोड़ा छोटा था किन्तु उससे कम सुंदर नहीं

था। अपने अनेक मित्रों की सहायता से उसने वन में ध्यान-कक्ष, धर्म-कक्ष और भिक्षुओं के लिए कुटिया बना दी गयी थीं। मान्य सारिपुत्त के सुझाव पर उसका नाम 'पूर्वाराम' रख दिया गया और मध्य में बने धर्म-कक्ष का नाम 'विशाखा कक्ष' रखा गया।

महिषी विशाखा का जन्म अग्न राज्य के भद्रिका नामक नगर में हुआ था। वह धनिक श्रेष्ठ धनजय की पुत्री थी। उसका पति श्रावस्ती का एक श्रेष्ठ था। उसका पति और पुत्र निग्रथ ज्ञातिपुत्र के शिष्य थे जो आरम्भ में तो बुद्ध से तनिक भी प्रभावित नहीं थे किन्तु महिषी विशाखा की धर्म-निष्ठा से प्रेरित होकर उन्होंने धीरे-धीरे बुद्ध की शिक्षाओं में रुचि लेनी आरम्भ की और अन्त में उनके उपासक बन गये थे। महिषी विशाखा और उसकी मित्र महिषी मुप्रिया प्रायः विहार आया करतीं और भिक्षुओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार दवाइया, चीवर और तैलियाँ दिया करती थीं। उसने भिक्षुनी महाप्रजापति को भिक्षुनियों के लिए गंगा के दक्षिण तट पर धर्म-कक्ष बनवाने में भी सहायता देने का वचन दिया था। महिषी विशाखा भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टियों से भिक्षुनियों को पूरी-पूरी सहायता देती थीं। भिक्षुनियों के बीच उठे छोटे-मोटे विवादों के निराकरण में एकाधिक बार उनकी करुणामय बुद्धिमत्ता से सहायता मिली थी।

विशाखा कक्ष में हुए एक धर्म सम्मेलन में दो महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये। पहला यह कि आनन्द बुद्ध के स्थायी सहायक होंगे और दूसरा यह कि बुद्ध प्रतिवर्ष वर्षा-प्रवास करने श्रावस्ती लौट आया करेंगे।

पहला प्रस्ताव मान्य सारिपुत्त ने रखा था और कहा था कि आनन्द की स्मरण-शक्ति हममें सबसे अच्छी है और वह बुद्ध के बोले प्रत्येक शब्द को स्मरण रख सकता है। इस प्रकार किसी धर्म-देशना में कहे अथवा किसी उपासक से हुई बातचीत के दौरान जो भी बात होती है, उसे आनन्द स्मरण रख सकेगा। हमें उनके वचनों को सुरक्षित रखना चाहिए। अपनी असावधानी के कारण हमने बुद्ध के श्रीमुख से उच्चरित बहुत से वचन खो दिये हैं। मान्य आनन्द अब हम सबकी और भावी पीढ़ियों की खातिर कृपया बुद्ध के सहायक का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सभाल लीजिए।

सभी भिक्षुओं ने मान्य सारिपुत्त के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी किन्तु इसमें आनन्द ने कुछ हिचक दिखायी और कहा, "इसमें मुझे अनेक प्रकार की समस्याएँ दिखती हैं। पहली बात तो यही है कि बुद्ध मुझे अपना सहायक रखना भी चाहेंगे या नहीं। बुद्ध ने सदैव यह सावधानी बरती है कि शाक्य

वश के लोगो को कोई विशिष्ट मान्यता न दे। वह अपनी विमाता भिक्षुनी महाप्रजापति तक के प्रति कठोरता बरतते हैं और एक दूरी बनाये रखते हैं। उन्होंने राहुल को कभी भी अपनी कुटिया में नहीं रखा और न उसके साथ भोजन किया। मुझे भय है कि यदि मुझे उनका सहायक चुना गया तो कुछ भिक्षु वधु मुझ पर बुद्ध का प्रियपात्र बनने का आरोप लगाएंगे। यदि बुद्ध ने किसी का दोष सुधारने का प्रयास किया तो वह मुझ पर बुद्ध का पक्ष लेने का आरोप लगा सकता है।”

सारिपुत्त की ओर देखकर आनंद ने आगे कहा, “बुद्ध बधुवर सारिपुत्त का विशेष रूप से सम्मान करते हैं और वह हममें सर्वाधिक प्रतिभा-सम्पन्न और चतुर हैं। सारिपुत्त ने विहार-व्यवस्था का कुशलता से सगठन किया है। बुद्ध का उन पर भरोसा करना स्वाभाविक है। यद्यपि बुद्ध कोई भी बड़ा निश्चय करने से पूर्व सदैव अनेक लोगो से परामर्श करते हैं, किन्तु कुछ वधुजनो की शिकायत रहती है कि निर्णय तो सारिपुत्त ही करते हैं मानो बुद्ध कोई निर्णय स्वयं लेने में अक्षम हो। ये आरोप मूर्खतापूर्ण हैं, किन्तु इन्हीं सब बातों से मैं बुद्ध का सहायक बनने से इनकार करना चाहता हूँ।”

मान्य सारिपुत्त हसकर बोले, “मैं किसी वधु की अस्थायी गलतफहमी पर आधारित ईर्ष्या से भयभीत नहीं हूँ। मुझे विश्वास है कि हममें से प्रत्येक को वही करना चाहिए जो ठीक हो और लाभप्रद हो, भले ही और लोग कुछ भी कहते रहे। कृपया यह पद स्वीकार कर लीजिए। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो इस पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी धर्म की हानि होगी।”

मान्य आनंद इस पर चुप बैठे रहे। बड़ी हिचकिचाहट के साथ अन्ततः उन्होंने कहा, “मैं यह स्थिति तभी स्वीकार करूँगा, जब बुद्ध मेरी इन प्रार्थनाओं को अंगीकार कर लेंगे—(1) बुद्ध मुझे कभी भी अपना चीवर नहीं देंगे, (2) बुद्ध भिक्षाटन में प्राप्त अपने भोजन में से मुझे भोजन नहीं देंगे, (3) बुद्ध अपनी कुटिया में रहने के लिए मुझे नहीं कहेंगे, (4) उपासक के यहाँ भोजन करने जाते समय बुद्ध मुझे साथ चलने को नहीं कहेंगे, (5) यदि मुझे उपासक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो बुद्ध भी मेरे साथ चल सकेंगे, (6) बुद्ध से मिलने जो लोग आएँ, उन्हें मिलाने या न मिलाने के सिलसिले में मुझे अपने विवेक से काम लेने की अनुमति देंगे, (7) बुद्ध मुझे वे बातें फिर से पूछ लेने की अनुमति देंगे, जो मैंने ठीक से समझ न पायी हो और (8) जिस धर्म-देशना में मैं उपस्थित नहीं होऊँ, उसका सार बुद्ध मुझे पुनः कहेंगे।

मान्य उपालि ने उठकर कहा, “आनद की शर्तें सर्वथा उचित प्रतीत होती हैं। मुझे विश्वास है कि बुद्ध इन बातों पर सहमत हो जाएंगे। किन्तु मैं उनकी चौथी शर्त से सहमत नहीं हूँ। यदि आनद उपासकों के यहाँ बुद्ध को निमंत्रित किये जाने पर नहीं जाएंगे, तो वहाँ हुई उस धर्म-चर्चा को कैसे सुन सकेंगे और स्मरण रख सकेंगे जो भावी पीढ़ियों और हम सब के लिए उपयोगी हो ? जब भी कोई उपासक बुद्ध को आमंत्रित करे तो आनद के अतिरिक्त एक अन्य भिक्षु भी साथ जाए। इस प्रकार कोई भी आनद पर यह आरोप नहीं लगा सकता कि आनद के साथ विशेष पक्षपात किया जा रहा है।”

आनद ने कहा, “वधुवर, मैं इसे इतना अच्छा सुझाव नहीं मानता। सम्भव है कि किसी उपासक की स्थिति ऐसी न हो कि वह दो भिक्षुओं को भोजन करा सके।”

उपालि ने कहा, “तब बुद्ध और आप दोनों भिक्षु कम भोजन करके ही सतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।”

सभी भिक्षु उठाकर हस पड़े। वह जानते थे कि बुद्ध के लिए सर्वोत्तम सहायक खोजने की समस्या हल हो गयी है। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव पर विचार आरम्भ हुआ कि बुद्ध प्रत्येक वर्षा-प्रवास श्रावस्ती में ही व्यतीत किया करें। श्रावस्ती अच्छा स्थान था क्योंकि वहीं जेतवन, पूर्वाराम वन और भिक्षुनियों का विद्यालय सभी पास-पास थे। इस प्रकार श्रावस्ती सघ के मुख्य केन्द्र के रूप में कार्य कर सकेगा। बुद्ध का प्रति वर्ष एक ही स्थान पर वर्षा-प्रवास कर लेने पर बहुत से लोग वर्षा-प्रवास में आने की और बुद्ध की देशना उनके श्रीमुख से सुनने की योजना बना सकते हैं। अनाथपिंडिक और महिषी विशाखा ने श्रावस्ती में वर्षा-प्रवास के समय आने वाले सभी लोगों तथा भिक्षु एवं भिक्षुनियों के लिए भोजन, चिकित्सा, चीवर एवं निवास की व्यवस्था करने का वचन दे चुके हैं।

भिक्षु प्रतिवर्ष वर्षा-प्रवास श्रावस्ती में ही विताने के निर्णय पर सहमत हो गये। इसके बाद उनका सम्मेलन समाप्त हुआ और वे सीधे बुद्ध की कुटिया में गये ताकि अपने विचार उनके समक्ष रख सकें। बुद्ध ने प्रसन्नतापूर्वक दोनों प्रस्ताव स्वीकार कर लिये।

अध्याय तिष्ठपन

वर्तमान में जीना

अ गले वरुं वगन्न व्रतु मे वुल ने कुर देश की राजधानी कर्मसद्धर्म मे तीन ना भिज्जुओ के समक 'सत्तिपत्थानसुत्त' ओर सचेतनावस्था के चार दार्शनिक सिद्धान्तों का देशना की। यर ध्यान-साधना के अभ्यास का आधारभूत सूत्र था। वुल ने उसे ऐसा मार्ग बताया था जिससे प्रत्येक व्यक्ति को शरीर और मन की शांति प्राप्त करने, सभी दुःख-दर्दों से उबरने, कष्टों एवं वेदनाओं को नाष्ट करने और उच्चतम प्रज्ञा की प्राप्ति एवं मुक्ति पाने में सहायता मिल सकती है। बाद में मान्य सारिपुत्त ने सघ से कहा कि वुल ने अब तक जितनी देशना की है, उनमें ये सबसे महत्त्वपूर्ण सूत्र है। उन्होंने समस्त भिक्खुओं और भिक्खुनियों को प्रेरित किया कि वे इन सूत्रों को कण्ठस्थ कर लें, उनका अध्ययन-मनन करें और इसके अनुसार साधनाभ्यास करें।

उस रात मान्य आनन्द ने उस सूत्र को शब्दशः दोहराया और कहा कि 'मति' का अर्थ है सचेतनावस्था में रहना अर्थात् साधक द्वारा अपने शरीर, भावनाओं, मन तथा मन के विषयों में जो कुछ घटित हो रहा है, उसके प्रति पूर्णतया सचेत रहना।

सबसे पहले साधक अपने शरीर-श्वास की धारणा करे, शरीर की चार मुद्राएँ—चलना, खड़े होना, लेटना और बैठने के प्रति जागृत रहे, फिर शरीर की क्रियाओं, यथा—आगे-पीछे होना, देखना, वस्त्र धारण करना, खाना-पीना, मल-मूत्र विसर्जन, बोलने और वस्त्र आदि धोने की धारणा करे, शरीर के अंगों, यथा—बाँटों, दाँतों, स्नायु-तंत्र, अस्थियों, आंतरिक अंगों, हड्डियों में विद्यमान तरल पदार्थ, अंतर्द्वियों, लार और पसीने पर ध्यान दे, शरीर के महातत्त्वों,

यथा—पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और शरीर-क्षय को तब तक देखे जब तक अस्थियां राख न वन जाए।

शरीर पर ध्यान करते समय साधक शरीर की सूक्ष्म वातों के प्रति सचेत हो जाए। उदाहरणार्थ जब वह श्वास ले रहा हो तो उसे ज्ञात हो कि वह श्वास ले रहा है और यदि श्वास नहीं ले रहा, तब भी उसे ज्ञात हो कि वह श्वास नहीं ले रहा। श्वास को भीतर खींचने और समस्त शरीर को शांति प्रदान करने पर साधक को ज्ञात हो कि वह वैसा कर रहा है। चलते समय साधक को ज्ञात हो कि वह चल रहा है, बैठे तो ज्ञात हो कि वह बैठ रहा है और अन्य गतिविधि करने यथा वस्त्र पहनने या जल पीने के समय साधक सजग हो कि वह वस्त्र धारण कर रहा या जल-ग्रहण कर रहा है। शरीर की यह धारणा बैठकर साधना करने पर ही नहीं, वरन् समूचे दिन के प्रत्येक क्षण में करनी है, यहां तक कि जब वह भिक्षाटन कर रहा हो, भोजन कर रहा हो या कि भिक्षा-पात्र धो रहा हो।

भावनाओं या विचारों की धारणा करते समय साधक को देखना है कि भावनाएं किस प्रकार उठ रही हैं, कैसे विकसित हो रही हैं और कैसे क्षीण होती जा रही हैं या कि वे भावनाएं सुखद हैं, दुःखद हैं या तटस्थ भावपूर्ण हैं। भावनाओं के उदय का विषय या तो शरीर होता है या मन। जब साधक के दांत में दर्द हो तो साधक जाने कि यह पीड़ा दांत के कारण हो रही है। प्रशंसा मिलाने पर यदि वह प्रसन्न हो तो उसे ज्ञात होना चाहिए कि वह प्रशंसा से प्रसन्न हो रहा है। साधक गहनता से इसलिए आत्मचिन्तन करता है, जिससे वह अपनी प्रत्येक भावना को सहज और शांत कर सके और स्पष्ट रूप से देख सके कि मन में वह भावना उठी ही क्यों। भावनाओं पर ध्यान केन्द्रित करने का काम केवल बैठकर साधना-अभ्यास के समय ही नहीं करना है। इसका अभ्यास समूचे दिन जारी रखना है।

चित्त पर ध्यान-धारणा का अर्थ है कि साधक अपनी मानसिक अवस्थाओं की विद्यमानता के प्रति सचेत रहे। जब उसे किसी प्रकार की प्राप्ति की आकांक्षा जगे तो वह उसे जाने, जब कोई आकांक्षा न जगे, तब भी मन की स्थिति को समझे। यदि क्रोध या आलस्य आये तब भी उसे ज्ञात हो कि उसे क्रोध या आलस्य आ रहा है। यदि क्रोध या आलस्य की अवस्था न हो तो भी वह उस मन स्थिति को समझे। उसका मन सचेत हो या विक्षेपपूर्ण, तब भी वह मन को समझे। वह मुक्तमन है या बद्धचित्त, या चित्त ध्यानपूर्ण है या मचेतनावस्था में है, यह भी साधक तुरन्त जान ले। यदि वह इनमें

से किसी भी अवस्था में नहीं है, तब भी वह उसके प्रति सचेत हो। साधक वर्तमान में विद्यमान मन की प्रत्येक अवस्था को पहचानता हो और उसके प्रति सजग रहे। मन की तन्मात्राओं पर ध्यान-धारणा करते समय साधक निर्वाण मार्ग की पंच बाधों (ज्ञानेन्द्रियों इच्छा, आकांक्षाओं, दुर्भावना, प्रमाद, उद्वेग और राकाओं) को उपस्थित होने पर चित्त को केन्द्रित करे। शरीर के पचस्कन्धों (शरीर, कामनाओं, अवधारणाओं, भाव-बोध और चेतना, छः ज्ञानेन्द्रियों और उनकी छह तन्मात्राओं, मचेतनावस्था के सात तत्त्वों (पूर्ण ध्यान, धर्मानुसंधान, ऊर्जा, हर्ष, महत्तावस्था, ध्यान और विरति) और चार आर्य मत्स्य (दुःख की विद्यमानता, दुःखों के मूल कारणों दुःखों का निवारण और दुःख के नाश के उपाय एवं मार्ग) ये सभी मन की तन्मात्राएँ हैं और इन्हीं से सभी धर्म संप्रवृत्त हैं।

बुद्ध ने सभी महाविधानों पर पूर्ण विस्तार एवं सावधानी के साथ देशना की है। जो भी इन चारों महाविधानों पर आचरण करते हैं, वे सात वर्षों में निर्वाण-प्राप्त कर अर्हत बन सकते हैं। जो इन पर पूर्ण आचरण करते हैं वे ज्ञान महीनों में ही निर्वाण प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। जो उन महाविधानों के अनुसार सात दिनों तक पूर्ण गहनता के साथ ध्यान-धारणा कर लें तो वह ज्ञान दिनों में ही निर्वाण-प्राप्त कर सकता है।

धर्म-देगना के समय मान्य अम्मजि ने सब के भिक्षुओं को स्मरण दिलाया कि बुद्ध ने मचेतनावस्था के चारों विधानों के विषय में पहली बार देशना नहीं की है, बल्कि वह इन पर पहले भी देशना करते रहे हैं। आज पहली बार सभी पक्षों पर समग्रता और गहनता के साथ उन्होंने देशना की है। अस्सजि ने सागिपुन के इस कथन पर महमति व्यक्त की कि प्रत्येक भिक्षु, भिक्षुनी को इसे कठस्थ कर लेना चाहिए, इसका नित्य पाठ और इसके अनुसार साधनाभ्यास करना चाहिए।

वसन्त के अन्त में जब बुद्ध देव जेतवन लौटे तो उनका सामना अगुलिमाल नामक एक खट्वार हत्यारे में हुआ जिसका उन्होंने हृदय-परिवर्तन किया। एक दिन प्रातः जब बुद्ध श्रावस्ती में प्रविष्ट हुए तो सारा नगर भूत-वस्ती बना हुआ था। सभी लोग घरों को वन्द किये हुए बैठे थे और सड़के सुनसान पड़ी हुई थीं। बुद्ध उस घर के आगे खड़े हुए जहाँ से उन्हें प्रायः सदैव ही भिक्षा मिलती थी। घर के लोगो ने दरवाजा जरा-सा खोला और संध में से देखा कि बुद्ध खड़े हैं। गृह-स्वामी दौड़कर बाहर आया और बुद्ध से भीतर आने का अनुरोध किया। बुद्ध के घर में घुसते ही गृह-स्वामी ने दरवाजे पर साकल चढ़ा ली और बुद्ध से बैठ जाने और भीतर ही बैठकर

भोजन करने का आग्रह किया। उसने कहा, मान्यवर, आज बाहर जाना बहुत ही खतरनाक है। इस क्षेत्र में हत्यारा अगुलिमाल देखा गया है। कहते हैं कि इसने अन्य नगरो में बहुत से लोगो की हत्या कर दी है। जब भी वह किमी की हत्या करता है तो उसकी एक उगली काटकर अपने गले की माला में डाल लेता है। लोगो का कहना है कि यदि उसने अपने गले की माला में सौ उगलिया कर लीं तो उसकी मायावी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। आश्चर्य की बात यह है कि वह जिस व्यक्ति की हत्या करता है, उसकी कोई चीज चुराता नहीं है। राजा प्रसेनजित ने उसे पकड़ने के लिए सैनिको और पुलिस की कई टुकडिया तैनात कर रखी है।

बुद्ध ने पूछा, "एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए इतने सैनिको तथा आरक्षियो को नियुक्त करने की क्या आवश्यकता थी ?"

"आदरणीय गौतम, अगुलिमाल बहुत ही खतरनाक हत्यारा है। उसमें बुद्ध करने का अद्भुत कौशल है। एक बार चालीस लोगो ने उसे सड़क पर घेर लिया था। उसने अधिकांश लोगो को मार डाला था और शेष लोग जान बचाकर भाग लिये थे। अगुलिमाल जालिनी वन में रहता है और कोई भी उधर से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिन पहले बीस सशस्त्र आरक्षी उसे पकड़ने के लिए जंगल में घुसे थे किन्तु उनमें से दो ही बचकर लौट सके। अब वह इस नगर में देखा गया है, अतः कोई भी न तो बाहर निकलता है और न दुकान या अपने काम पर जाता है।"

अगुलिमाल के विषय में जानकारी देने के लिए धन्यवाद करते हुए बुद्ध ठठ खड़े हुए और चलने के लिए विदा मागी। गृह-स्वामी ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि बुद्ध भीतर ही रहे, किन्तु बुद्ध न माने। उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रति लोगो का विश्वास तभी बनाये रख सकूंगा, जब सामान्य रूप से भिक्षाटन करना जारी रखू।

जब बुद्ध धीरे-धीरे सचेतावस्था में मार्ग पर पग बढ़ा रहे थे तो दूर से भागकर आते किसी व्यक्ति की पदचाप सुनायी दी। वह समझ गये कि यह अगुलिमाल ही है। उनके मन के अंदर तथा बाहर जो कुछ भी घटित हो रहा था, उसके प्रति पूर्ण सजग बुद्ध मद पगो से आगे बढ़ते रहे।

अगुलिमाल चिल्लाया, "भिक्षु रुक जाओ।"

बुद्ध अपने धीरे-धीरे पग बढ़ाते हुए चलते रहे। उसकी पद-चाप से वह समझ गये कि अगुलिमाल भागने के बजाय तेज कदमों से चलने लगा है और वह उनसे अधिक दूर नहीं है। यद्यपि बुद्ध छप्पन वर्ष के हो गये

थे-किन्तु उनकी दृष्टि और श्रवण-शक्ति पहले की अपेक्षा प्रखर हो गयी थी। उनके हाथ में भिक्षा-पात्र के अतिरिक्त कुछ नहीं था। उन्हें यह याद करके मुस्कराहट आ गयी कि युद्ध-विद्या सीखते समय वह कितने तेज और फुर्तीले थे। कोई अन्य व्यक्ति उन पर आघात नहीं कर सकता था। बुद्ध समझ चुके थे कि अगुलिमाल एकदम पास आ गया है और उसके हाथ में तलवार है। बुद्ध सहजतापूर्वक चलते रहे।

तेज चलकर अगुलिमाल बुद्ध के समीप आ गया और बोला, “भिक्षु, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था, रुके क्यों नहीं ?”

बुद्ध ने चलते-चलते ही कहा, “अगुलिमाल, मैं तो बहुत समय पहले स्थिर हो चुका हूँ किन्तु तुम्हीं नहीं हुए हो।”

अगुलिमाल बुद्ध के इस असाधारण उत्तर से सकपका गया। उसने बुद्ध का मार्ग रोककर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। बुद्ध ने अगुलिमाल की आखों से आखे मिलायीं तो वह और भी सकपकाया। बुद्ध की आखें दो तारों की भांति ज्योतिर्मान थीं। अगुलिमाल का सामना ऐसे व्यक्ति से अब तक नहीं हुआ था जो इतना तेजस्वी और सहज हो। हर कोई, उससे डरकर भाग जाता था। इस भिक्षु को किसी प्रकार का भय क्यों नहीं हो रहा ? बुद्ध उसकी ओर ऐसे देख रहे थे, मानो वह कोई मित्र या भाई हो। बुद्ध ने उसका नाम लिया था जिसका अर्थ है कि वह जानता है कि अगुलिमाल कौन है ? निश्चय ही यह व्यक्ति मेरी खूखार प्रकृति का ज्ञान रखता है। एक हत्यारे को सामने देखकर यह इतना शांत और सहज कैसे हो सकता है ? अगुलिमाल बुद्ध की कृपालु और सदाचारपूर्ण दृष्टि को अधिक सहन नहीं कर सका तो बोला, “भिक्षु, तुमने कहा था कि तुम तो बहुत समय पहले स्थिर हो चुके हो किन्तु तुम तो अब भी चल रहे हो। तुमने कहा था कि मैं ही नहीं रुका हूँ। इससे तुम्हारा क्या अर्थ था ?”

बुद्ध ने उत्तर दिया, “अगुलिमाल, मैंने दूसरों को कष्ट पहुँचाने वाले कर्म करना बहुत पहले बंद कर दिये हैं। मैंने मनुष्यों ही नहीं, प्राणीमात्र की रक्षा करना सीख लिया है। अगुलिमाल, सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं। सभी को मृत्यु का भय लगता है। हमें करुणापूर्ण हृदय और प्राणीमात्र की रक्षा करने की भावना जगानी चाहिए।”

“मानव मानव के साथ प्रेम नहीं करता। तब मैं अन्य लोगों से प्रेम क्यों करूँ ? मनुष्य निर्दयी और धोखेबाज होते हैं। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूँगा, जब तक सबको न मार डालूँ।”

बुद्ध ने सहजता से कहा, “अगुलिमाल, तुमको लोगो के हाथो बहुत कष्ट उठाने पड़े है। कभी-कभी तो मानव बहुत ही क्रूर हो जाता है। यह क्रूरता, अज्ञान, घृणा और द्वेष के कारण होता है किन्तु लोग समझदार और करुणा से भी पूर्ण होते हैं। तुम कभी किसी भिक्षु से मिले हो ? भिक्षुओ ने अन्य सभी प्राणियो की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली होती है। उन्होंने इच्छाओ, घृणा और अज्ञान पर विजय प्राप्त करने का वचन लिया होता है। भिक्षु ही नहीं, अन्य लोगो का जीवन भी समझदारी और प्रेमपूर्ण हो सकता है। अगुलिमाल, यदि ससार मे क्रूर व्यक्ति होते हैं तो अन्य प्रकार के भी लोग होते हैं, अथे मत बनो। मेरा सद्धर्म मार्ग क्रूरता को करुणा मे बदल देता है। घृणा के मार्ग पर तो तुम चल रहे हो। तुम्हे रुकना चाहिए। इसके स्थान पर तुम्हे क्षमा, ज्ञान और प्रेम का मार्ग चुनना चाहिए।”

अगुलिमाल भिक्षु के शब्दो से बहुत प्रभावित हुआ किन्तु उसके दिमाग मे उलझन पैदा हो गयी। उसे अकस्मात् लगा जैसे उसे चीर कर खोल दिया गया है और घावो पर नमक लगा दिया गया हो। बुद्ध के मन मे न तो घृणा थी और न तिरस्कार भाव। बुद्ध अगुलिमाल को इस प्रकार देख रहे थे जैसे वह उस व्यक्ति को आदर का पात्र समझ रहे हो। तो क्या यह भिक्षु गौतम है जिसे लोग ‘बुद्ध’ कहते हैं। अगुलिमाल ने पूछा, “क्या आप भिक्षु गौतम हो ?”

बुद्ध ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया।

अगुलिमाल ने कहा, “कितनी दुर्भाग्य की बात है कि मेरी आपसे भेट इससे पहले नहीं हुई। मैं विनाश के मार्ग पर बहुत आगे तक बढ़ गया हूँ। अब मेरे लिए उस स्थान से लौट पाना संभव नहीं।”

बुद्ध ने कहा, “नहीं, अगुलिमाल, अच्छा काम करने के लिए कोई भी समय विलम्बपूर्ण नहीं होता।”

“मैं क्या अच्छा काम करने योग्य रह गया हूँ?”

“घृणा और हिंसा के मार्ग पर चलना बंद करो। यही सबसे बड़ा काम होगा। अगुलिमाल, दुःख सागर बहुत विशाल है किन्तु पीछे की ओर देखोगे तो किनारा दिखाई दे जाएगा।”

“गौतम, यदि मैं चाहूँ भी तो अब पीछे नहीं मुड़ सकता। मैं जो कुछ कर चुका हूँ, उसके बाद कोई भी मुझे शांतिपूर्वक नहीं रहने देगा।”

बुद्ध ने अगुलिमाल का हाथ पकड़ लिया और कहा, “अगुलिमाल, यदि तुम अपनी घृणा त्याग दो और सद्धर्म के मार्ग का अध्ययन और अभ्यास

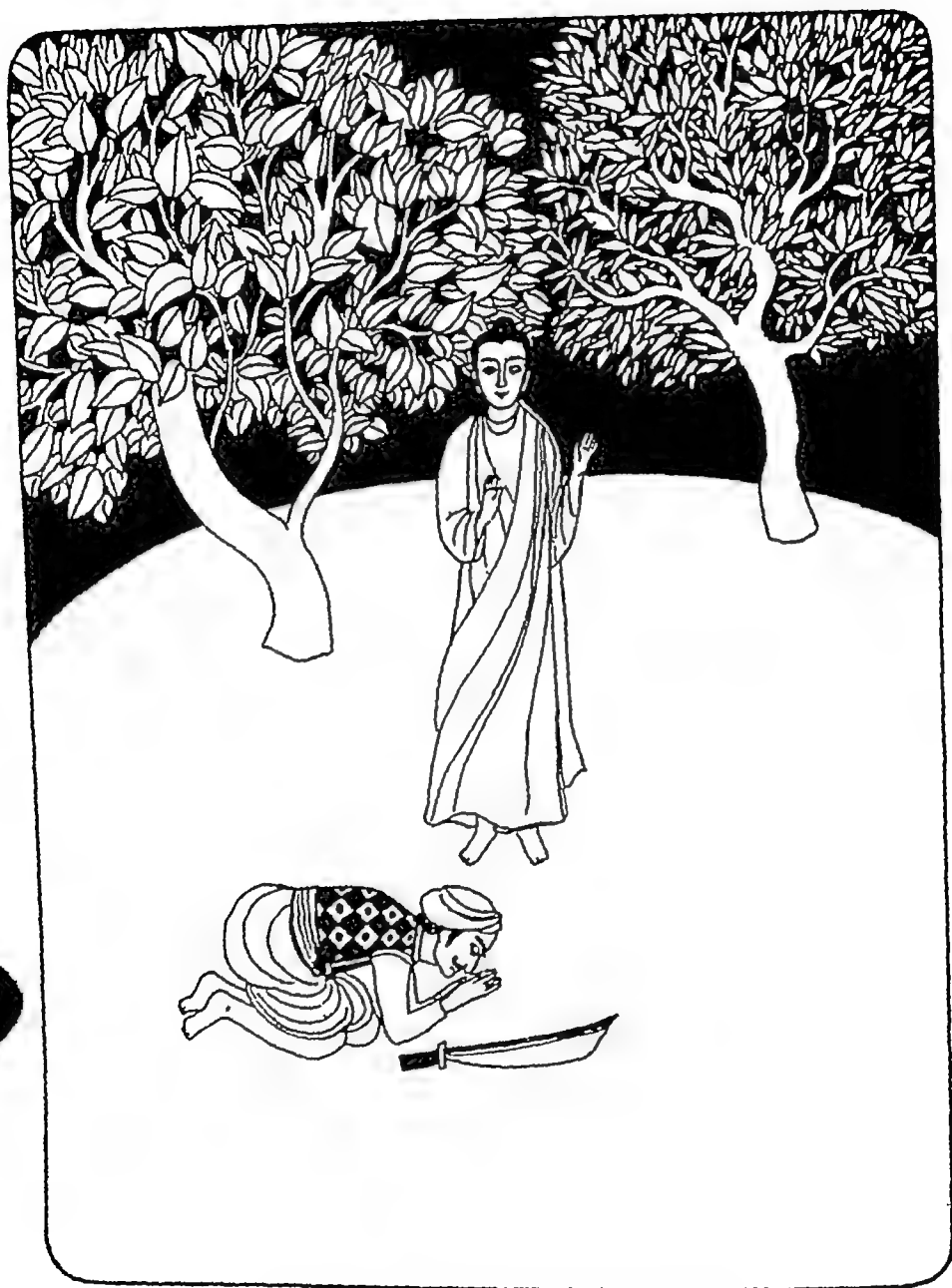
करो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नये सिरे से जीवन-यापन और दूसरो की सेवा करने की प्रतिज्ञा करो। यह सहजता से जाना जा सकता है कि तुम समझदार व्यक्ति हो। मुझे इसमे तनिक भी सदेह नहीं है कि तुम निर्वाण के मार्ग पर सफल हो सकोगे।"

अगुलिमाल ने बुद्ध के समक्ष नमन किया। उसने अपनी पीठ पर बधी तलवार खोलकर जमीन पर रख दी और बुद्ध के चरणो पर प्रणत हो गया। उसने अपने हाथो से अपना मुह ढंककर सिसकना आरभ कर दिया। बहुत देर बाद उसने अपना सिर उठाया और बुद्ध से कहा, "मैं कुमार्ग छोड़ने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं आपका अनुसरण करूंगा और करुणा का पाठ आपसे सीखूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना शिष्य बना ले।"

उसी समय मान्य सारिपुत्त, आनन्द, उपालि, किम्बिल और अन्य भिक्खु भी घटना-स्थल पर आ गये। उन्होने बुद्ध और अगुलिमाल का चारो ओर से घेरा बना लिया। बुद्ध को सुरक्षित और अगुलिमाल को प्रवृज्या लेने के लिए उद्यत देख उनके हृदय आनन्द से भर गये। बुद्ध ने आनन्द से चीवर और अन्य वस्त्र देने को कहा। उन्होने सारिपुत्त से कहा कि पास के घर से उस्तरा माग लो जिससे उपालि अगुलिमाल के सिर के बाल उतार सके। अगुलिमाल को तत्काल वहीं प्रवृज्या दे दी गयी। उसने नमन किया और 'बुद्ध शरणं गच्छामि', 'धम्म शरण गच्छामि' और 'सघ शरण गच्छामि' के त्रिरत्नो का उच्चार किया। उसे उपालि ने प्रवृज्या दिलायी गयी थी। उसके बाद वे सभी साथ-साथ जेतवन लौट आये।

अगले दस दिनो तक उपालि और सारिपुत्त ने उसे शीलो की शिक्षा दी, ध्यान करना सिखाया और भिक्षाटन की पद्धति समझायी। अगुलिमाल ने अपने से पूर्ववर्ती भिक्खुओ की अपेक्षा कहीं अधिक प्रयास किये। जब बुद्ध प्रवृज्या दिये जाने के दो सप्ताह बाद अगुलिमाल से मिले तो उसकी प्रगति देखकर आश्चर्यचकित हुए। अगुलिमाल मे सौम्यता और स्थिर-चित्तता का तेज झलमला रहा था। उसका इतना उत्कृष्ट व्यवहार हो गया था कि अन्य भिक्खु उसे 'अहिंसक' कहने लगे थे। वास्तव मे जन्म के समय उसका यही नाम था। स्वास्ति ने पाया कि यही उसका उपयुक्त नाम था क्योंकि बुद्ध के अतिरिक्त किसी और की दृष्टि मे इतना दया-भाव नहीं था।

एक दिन बुद्ध श्रावस्ती मे भिक्षाटन के लिए गये। उनके साथ अगुलिमाल सहित अनेक भिक्खु थे। नगर-द्वार पर उन्होने राजा प्रसेनजित को देखा जो सैनिको के एक दल के साथ घोड़े पर सवार थे। राजा और सेनापति युद्ध

अगुलिमाल का बुद्ध के चरणों में नमन

की पूरी तैयारी के साथ थे। राजा ने जब बुद्ध को देखा तो अश्व से उतरकर उन्होंने बुद्ध को नमन किया।

बुद्ध ने पूछा, “महामहिम, क्या कुछ घटित हो गया है ? क्या किसी अन्य राज्य की सेना ने आपके राज्य पर आक्रमण कर दिया है ?”

राजा ने उत्तर दिया कि “कौशल पर तो किसी ने आक्रमण नहीं किया है। मैंने ये सैनिक हत्यारे अगुलिमाल को पकड़ने के लिए एकत्र किये हैं। वह बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। अभी तक कोई उसे पकड़ नहीं सका है। वह दो सप्ताह पूर्व नगर में देखा गया था। मेरी प्रजा अब भी उसके भय से त्रस्त है।”

बुद्ध ने कहा, “क्या आप सुनिश्चित हैं कि अगुलिमाल इतना भयंकर है ?”

राजा ने कहा, “बोधिसत्त्व, अगुलिमाल प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बालक के लिए खतरा है। जब तक मैं उसे दूढ़कर मार नहीं दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा।”

बुद्ध ने पूछा, “यदि अगुलिमाल अपने किये पर पश्चात्ताप करे और कभी किसी की हत्या न करने का वचन दे, यदि वह भिक्षु बन गया हो और प्राणीमात्र का आदर करने लगा हो, तब भी क्या उसे पकड़कर मार डालने की आवश्यकता रह जाएगी ?”

“गुरुवर ! यदि अगुलिमाल आपका शिष्य बन गया है और हिंसा त्यागने का शील अपना लिया है, यदि वह भिक्षु का शुद्ध एवं हानिरहित जीवन व्यतीत कर रहा है तो मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। मैं न केवल उसको जीवनदान दे दूंगा, वरन् उसे मुक्त भी कर दूंगा। मैं उसे चीवर, भोजन और औषधियां प्रदान करूंगा। किन्तु मैं नहीं समझता कि ऐसा हो सकेगा।”

बुद्ध ने अहिंसक की ओर संकेत किया जो उनके पीछे ही खड़ा था और कहा, “यह भिक्षु और कोई नहीं, अगुलिमाल ही है। इसने भिक्षु के शीलो पर आचरण करने की प्रतिज्ञा कर ली है। पिछले दो सप्ताहों में यह एकदम दूसरा ही प्राणी बन गया है।

राजा प्रसेनजित ने जब पाया कि वह भयानक हत्यारे के इतने समीप खड़े हैं, तो आतंकित हो गये।

बुद्ध ने कहा, “अब इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हम इसे ‘अहिंसक’ कहते हैं।”

राजा ने बड़ी देर तक अगुलिमाल को कठोर दृष्टि से देखा। फिर उसको

नमन किया और पूछा, “आदरणीय भिक्षु, आपका किस परिवार में जन्म हुआ था ? आपके पिता का नाम क्या था ?”

“महामहिम, मेरे पिता का नाम गर्ग और मेरी माता का नाम मन्त्रिणी (मन्तनी) था।”

“भिक्षु गर्ग-मन्त्रिणी पुत्र ! कृपया मुझे चीवर, भोजन और औषधियाँ प्रदान करने की अनुमति दीजिए।

अहिसक ने उत्तर दिया, “महामहिम, मेरे पास तीन चीवर हैं। मैं प्रतिदिन भिक्षाटन करके भोजन प्राप्त करता हूँ और अभी मुझे किसी प्रकार की औषधि की आवश्यकता नहीं है। आपने मुझे यह सब देने का प्रस्ताव रखा, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद।”

राजा ने नये भिक्षु को पुनः नमन किया। उसके बाद बुद्ध को संबोधित करके बोला, “बोधिसत्त्व, आपकी तेजस्विता वास्तव में अद्भुत है। आपने उन स्थितियों में शांति और सद्भाव स्थापित किया है, जो कोई अन्य नहीं कर पाया। जिसे अन्य लोग शक्ति और हिंसा के द्वारा नहीं कर पाये, उसे आपने अपनी महान कृपालुता से संभव बना दिया है। कृपया मेरी हार्दिक कृतज्ञता स्वीकार करें।”

राजा ने सेनापतियों से कहा कि वे सेना को विसर्जित कर दें और सभी लोग अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। इसके बाद राजा स्वयं भी लौट गये।

बुद्ध ने बताया कि सद्धर्म-मार्ग के अनुसार पापपूर्ण विचार ही अधिक गभीर है क्योंकि मनस तत्त्व ही कर्मों का आधार होता है। तपस्वी ने बुद्ध से अपने ये विचार तीन बार दोहराने का अनुरोध किया, जिससे वह उनके विचार अपने गुरु के समक्ष ठीक-ठीक प्रस्तुत कर सके। बुद्ध से विदा लेकर तपस्वी आचार्य नाथपुत्र के पास गया और जब बुद्ध के विचार उनके समक्ष रखे तो वह बड़ी जोर से हसे।

नाथपुत्र ने कहा कि भिक्षु गौतम बड़ी भूल कर रहे हैं। पापपूर्ण विचार और पापमय वचन सबसे बड़े पाप नहीं हैं। काया-कृत पाप ही सबसे गभीर होते हैं और उनके परिणाम अत्यन्त दूरगामी होते हैं। साधु तपस्वी । तुमने मेरी शिक्षा का सार हृदयगम कर रखा है।

इस वार्तालाप के समय बहुत से अन्य शिष्य भी उपस्थित थे जिनमें उपालि भी था। उसने बुद्ध से मिलने की इच्छा प्रकट की जिससे वह बुद्ध के तकों को काट सके। नाथपुत्र ने उपालि को जाने की प्रेरणा दी किन्तु तपस्वी ने इसका समर्थन नहीं किया। उसे चिन्ता थी कि कहीं बुद्ध उसे अपने मत से प्रभावित न कर दे और उपालि उनका शिष्य ही बन जाए।

नाथपुत्र को उपालि पर बहुत भरोसा था इसलिए कहा, “ऐसा भय करने की कोई आवश्यकता नहीं कि उपालि हमें छोड़कर बुद्ध का शिष्य बन जाएगा। कौन कह सकता है कि गौतम स्वयं ही उपालि के शिष्य बन जाए।”

तपस्वी ने तब भी उपालि को जाने से रोका किन्तु उपालि तो जाने का मन बना चुका था। जब उपालि बुद्ध से मिला तो वह बुद्ध द्वारा अपने विचार अत्यंत सजीवता एवं प्रेरक रूप से प्रस्तुत करने से तुरन्त प्रभावित हो गया। सात उदाहरण देकर बुद्ध ने उपालि के समक्ष सिद्ध कर दिया कि पाप पूर्ण विचार (मनसा-पाप), वाचा और कर्मणा पापों से अधिक गभीर होते हैं। बुद्ध जानते थे कि निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय भी अहिंसा के शील को मानता है। वह जानते थे कि इनके साधु कीड़ों तक को वचाकर चलते हैं कि कहीं कोई कीड़ा-मकोड़ा पैरो से कुचल न जाए। इसके लिए बुद्ध ने उनकी प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने उपालि से पूछा, “आप एक कीड़े तक को जान-बूझकर नहीं मारते, किन्तु जब कोई कीड़ा अकस्मात् कुचल ही जाए तो क्या आपने कोई पाप कर दिया ?”

उपालि ने कहा, “आचार्य नाथपुत्र कहते थे कि यदि तुम्हारा इरादा उसे मारने का नहीं था, तो तुमने कोई पाप नहीं किया।”

बुद्ध मुस्कराकर बोले, “तब तो आचार्य नाथपुत्र इस विचार से सहमत

है कि विचार ही पाप का बुनियादी तत्त्व है। तब वह यह कैसे मानते हैं कि पापपूर्ण कर्म ही अधिक गभीर होते हैं ?”

उपालि बुद्ध के चिन्तन की स्पष्टता और सूझ-बूझ से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने वाद में बुद्ध के समक्ष स्वीकार किया कि आपके पहले उदाहरण ने ही कथन के तर्क को प्रमाणित कर दिया था किन्तु वह अधिक उदाहरण देने का अनुरोध इसीलिए करता रहा, जिससे उनकी अधिकाधिक शिक्षाओं को सुन सके। जब बुद्ध ने सातवा उदाहरण समझाना समाप्त किया तो उसने बुद्ध को नमन किया और उनसे स्वयं को शिष्य बनाने का अनुरोध किया।

बुद्ध ने कहा, “उपालि इस अनुरोध पर तुम्हें भली-भांति विचार कर लेना चाहिए। आपकी प्रतिभा और स्तर के व्यक्ति को कोई भी निर्णय उतावली में आकर नहीं करना चाहिए। जब तक पूर्ण सुनिश्चित न हो जाओ, बार-बार विचार करो।”

बुद्ध के इन शब्दों से उपालि के मन में उनके प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गयी। वह देख रहा था कि बुद्ध स्वयं अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की खातिर ही उससे अपना सम्प्रदाय बदलने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे थे। किसी अन्य आध्यात्मिक गुरु ने अपने सम्प्रदाय का समर्थन करने से पूर्व इस प्रकार अपने निश्चय पर पुनर्विचार करने के लिए नहीं कहा था। उपालि ने उत्तर दिया, “बोधिसत्त्व, मैंने इस पर गभीरता से विचार कर लिया है। कृपया मुझे बुद्ध, धम्म और सच की शरण में आने की अनुमति दीजिए। सच्चा और सही सद्धर्म-पथ पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपका आभारी हूँ।”

बुद्ध ने कहा, “शिष्य उपालि, तुम निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय के प्रमुख संरक्षक बहुत दिनों से बने हुए हो। भले ही तुम मेरे शिष्य बन जाओ, कृपा करके अपने पूर्व सम्प्रदाय की सहायता करना बंद मत कर देना।”

उपालि ने कहा, “गुरुवर, आप वास्तव में बेहद भले हैं। आप उदारमना तथा मुक्त हृदय हैं। ऐसा गुरु मैंने अब तक नहीं देखा।”

जब तपस्वी ने आचार्य नाथपुत्र को सूचना दी कि उपालि ने बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया है तो नाथपुत्र को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह तपस्वी को लेकर उपालि के घर गये जहाँ उपालि ने स्वयं इस कथन की पुष्टि की।

मगध और कौशल के अधिक-से-अधिक लोग सद्धर्म का मार्ग अपनाते जा रहे थे। बहुत से भिक्षुओं ने यह सुखद समाचार बुद्ध को उस समय दिया जब वे उनसे मिलने श्रावस्ती आये।

बुद्ध ने उनसे कहा कि सद्धर्म-पथ अपनाने वालों की संख्या बढ़ रही है, यह अपने आप में सुखद समाचार है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि भिक्षुगण अपनी धर्म-साधना कितने परिश्रम से करते हैं। हमें सफलता या विफलता की भावना में नहीं फसना चाहिए। हमें सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों को सम भाव से अपनाना चाहिए।

एक दिन सवेरे बुद्ध और भिक्षुगण भिक्षाटन के लिए विहार से निकल ही रहे थे कि बहुत से पुलिस वाले जेतवन में घुस आये ताकि वे एक महिला का शव वरामद कर सकें। भिक्षु भौंचक्के रह गये और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि महिला का शव खोजने के लिए पुलिस विहार में क्यों आयी है। मान्य भदिय के पूछने पर बताया गया कि श्रावस्ती के एक बड़े सम्प्रदाय की सदस्या का नाम सुदरी है। भिक्षु पहचान गये कि इस नाम की एक सुंदर युवती हाल के महीनों में कई बार धर्म-देशना सुनने आयी थी। भिक्षुओं ने कहा भी कि यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा किन्तु पुलिस खोज करने पर अड़ी रही। उस समय सबको आश्चर्य हुआ जब बुद्ध की कुटी के पीछे उसका शव उथली कब्र में दबा हुआ मिला। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह महिला कैसे मरी और उसे यहाँ किसने गाड़ा। पुलिस जब शव लेकर चली गयी तो बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा कि वे सामान्य रूप से भिक्षाटन पर जाएं। उन्होंने कहा कि “अपनी सचेतनावस्था की मुद्रा यथावत रखें।”

उसी दिन शाम को सुदरी के सम्प्रदाय वाले लोगों ने उसके शव का नगर में जुलूस निकाला। वे रुक-रुक कर शहर में लोगों से चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे थे, “यह सुन्दरी का शव है। यह शव जेतवन विहार की उथली कब्र में वरामद हुआ है। किन्तु शाक्य वंश के बुद्ध के शिष्य जो वासना रहित शुद्ध जीवन व्यतीत करने का दावा करते हैं, उन्हीं ने सुदरी के साथ बलात्कार किया है और फिर उसका शव छिपाने की चेष्टा की है। दया, करुणा, आनंद और समत्व भाव सरीखी उनकी बातें सरासर झूठी हैं। अपनी आंखों से देख लो।”

श्रावस्ती के नागरिक इस घटना से बड़े उद्विग्न हुए। बुद्ध के अनेक श्रद्धावान शिष्यों की आस्था भी डोलने लगी। अन्य लोगों को पक्का विश्वास था कि यह जघन्य कांड बुद्ध की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाने के लिए रचा गया षड्यंत्र है जिससे वे बहुत दुखी हुए। बुद्ध की लोकप्रियता से जिन धर्म सम्प्रदायों को खतरा उपस्थित हो गया था, उन्हें बुद्ध की खुलकर आलोचना और सब की निन्दा करने का एक सुअवसर हाथ आ गया था। भिक्षु जब

भी भिक्षाटन को जाते तो उनसे तरह-तरह के सवाल किये जाते और भला-बुरा कहा जाता। भिक्षुगण अपनी सौम्यता बनाये रखते और चेतनावस्था में स्थित रहकर अपना कार्य करते रहते। लेकिन नव प्रवृज्जित भिक्षुओं के लिए अपनी ध्यानावस्था में रहना कठिनतर होता जा रहा था। बहुत से भिक्षुओं को शर्म आती और वे नगर में भिक्षाटन करने से आना-कानी करने लगे।

एक दिन अपराह्न में बुद्ध ने भिक्षुओं को बुलाया और सभी को संबोधित करते हुए कहा, "अनुचित आरोप कहीं भी और कभी भी लगाये जा सकते हैं। आप लोगो को लज्जित अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। लज्जा का एक ही कारण हो सकता है, जब आप लोग शुद्ध जीवन-यापन की साधना के प्रयासों से विरत हो जाएं। असत्य आरोप कुछ दिनों तक फैलेगे और फिर समाप्त हो जाएंगे। कल जब आप भिक्षाटन के लिए जाएं और कोई भी इस सबकी चर्चा करे तो आप कहना, "जो भी इस कर्म के लिए उत्तरदायी है, वह इसका फल पाएगा।"

बुद्ध के इन शब्दों से भिक्षुओं को बड़ी हिम्मत मिली। इस बीच इस घटना से अत्यधिक चिन्तित महिषी विशाखा सुदत्त के यहाँ गयी और इस विषय पर विस्तार में चर्चा की। उन्होंने सारे मामले की गुप्त रूप से जांच कराने का निश्चय किया जिससे असली अपराधी का पता चल सके। उन्होंने अपनी योजना राजकुमार जेत को बतायी और उसने भी इस कार्य में सहायता देने का वचन दिया।

सात दिनों के भीतर ही गुप्तचरों ने अपराधियों का पता लगा लिया। दो व्यक्ति अत्यधिक मद्यपान करके आपस में झगड़ने लगे। उसी झोक में इस रहस्य का उद्घाटन भी उन्होंने कर दिया। राजकीय आरक्षी ने अपराधियों को पकड़ लिया। उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए वता दिया कि सुदरी के संप्रदाय के लोगो ने ही उन्हें धन देकर सुदरी को मरवाया और बुद्ध की कुटी के पीछे गड़वाया था।

राजा प्रसेनजित यह खबर बताने के लिए कि हत्यारे पकड़े गये हैं, तुरन्त जेतवन गये। उन्होंने सब के प्रति अपनी अडिग निष्ठा व्यक्त की और इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि सभी लोगो को वास्तविकता का ज्ञान हो गया है। बुद्ध ने राजा से कहा कि इस अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को क्षमा कर दिया जाए। यदि लोग अपने द्वेष और घृणा को नहीं जीतेगे तो ऐसे अपराध फिर-फिर होते रहेगे।

श्रावस्ती के लोग फिर भिक्षुओं को बहुत ही सम्मान एवं आदर की दृष्टि से देखने लगे।

उदय प्रभाती तारक का

एक दिन बुद्ध और आनद नगर के बाहर स्थित एक छोटे विहार में गये। वे वहाँ उस समय पहुँचे जब सभी भिक्षु भिक्षाटन को गये हुए थे। जब वे विहार में चहलकदमी कर रहे थे तो उन्हें एक कुटिया से कष्टपूर्ण स्वर सुनायी दिया। बुद्ध एक कुटिया में घुसे तो देखा एक दुर्बल भिक्षु एक कोने में सिकुड़ा पड़ा है। पूरी कुटिया गंदी हवा से भरी हुई थी। बुद्ध उसके पास गये और पूछा, “बन्धु तुम क्या रुग्ण हो ?”

“गुरुवर, मुझे विशूचिका हो गया है।” भिक्षु ने उत्तर दिया।

“क्या कोई आपकी देख-भाल नहीं करता ?”

“गुरुवर अन्य भिक्षु भिक्षाटन करने गये हैं। यहाँ मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। जब मैं पहली बार बीमार पड़ा तो कई बन्धु मेरी देख-भाल करते थे। किन्तु जब मैंने देखा कि मैं किसी के काम का नहीं हूँ तो मैंने उनसे कह दिया कि अब मेरी अधिक देख-रेख करने की आवश्यकता नहीं है।”

बुद्ध ने आनद से पानी लाने को कहा। आनद एक बाल्टी पानी लाये तो बुद्ध ने भिक्षु को स्नान कराया, उसके वस्त्र बदले और शौच से गंदे वस्त्र धोये। उन्होंने कुटिया का फर्श भी खुरच-खुरच कर साफ किया। जब वे उसका धुला चीवर सुखाने डाल रहे थे तो अन्य भिक्षु भिक्षाटन से लौट आये। मान्य आनद ने उनसे पानी गर्म करने को कहा जिससे दवा तैयार की जा सके।

सभी भिक्षुओं ने बुद्ध और आनद को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। भोजन करने के बाद उन्होंने भिक्षुओं से कहा—“उस कुटिया का भिक्षु किस रोग से ग्रस्त था ?”

“बोधिसत्त्व, उसे विशूचिका हो गया था।”

"क्या कोई उसकी देख-रेख कर रहा था ?"

"गुरुवर, पहले तो हम देख-रेख कर रहे थे किन्तु वाद मे उन्होने स्वय ही मना कर दिया।"

"भिक्षुओ, जब हम सद्धर्म मार्ग के पथिक बनने के लिए गृह-त्याग कर देते हैं तो हमारा परिवार और माता-पिता पीछे छूट जाते हैं। जब भिक्षु रुग्ण हो तो हम ही यदि एक-दूसरे की देख-रेख नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें एक दूसरे का ख्याल अवश्य करना चाहिए। फिर वह रुग्ण व्यक्ति कोई गुरु हो, शिष्य हो या मित्र हो, हमें तब तक उसकी देख-भाल करनी चाहिए जब तक वह स्वस्थ न हो जाए। भिक्षुओ, यदि मैं बीमार पड जाऊ तो क्या आप मेरी आवश्यकताओ का ख्याल न करेंगे ?"

"निश्चय ही बुद्ध देव।"

"तब आपको रुग्ण होने वाले प्रत्येक भिक्षु की देख-भाल अवश्य करनी चाहिए। किसी भी भिक्षु की देख-भाल करना स्वय मेरी देख-भाल करने के समान है।"

भिक्षुओ ने करबद्ध हो बुद्ध देव को नमन किया।

आगामी ग्रांप्प ऋतु मे बुद्ध श्रावस्ती के पास पूर्वोधान मे रुके। उन्हीं दिनों भिक्षुनी महाप्रजापति श्रावस्ती मे भिक्षुनियो को शिक्षा प्रदान कर रही थीं। इस शिक्षण कार्य मे विम्बिसार की पूर्व पत्नी भिक्षुनी खेमा भी सहायता करती थीं। वह बीस माल पहले बुद्ध की शिष्या बन चुकी थीं किन्तु शुरू मे उसका अहंकार प्रवल रहा लेकिन बुद्ध की शिक्षाओ के उपरान्त उसमे नम्रता आयी। चार वर्ष तक उपासिका के रूप मे साधना करने के बाद उसने नियमित प्रवृज्या ली थी। वह परिश्रमपूर्वक साधनाभ्यास करतीं और अब वह भिक्षुनियो की प्रमुख नेता बन गयी थी। महिषी विशाखा वहा प्रायः आ जाया करती। एक दिन वह सुदत्त-अनाथ- पिण्डिक-को भी अपने साथ लायी और भिक्षुनी खेमा, धर्माधीना, उत्पलवर्णा और पात्रचारा से भी परिचय कराया जो भिक्षुनी बनने से पूर्व ही उनकी सहेलिया थीं। इनमे से प्रत्येक का जीवन एक कठण गाथा थी।

एक दिन सुदत्त अपने साथ अपने मित्र विशाख को भिक्षुनी विद्यालय ले गया जहा धर्माधीना विख्यात अध्यापिका थीं और विशाख की रिश्तेदार भी थी। विशाख एव सुदत्त ने उस दिन धर्माधीना का धर्म-प्रवचन सुना जो उसने पच स्कन्धो और अष्टांगिक मार्ग पर दिया था। इन गूढ़ सत्यो की इतनी गहन समझ धर्माधीना को है, इसे समझ विशाख आश्चर्यचकित रह

गया। जब वह जेतवन गया तो उन्होंने बुद्ध को धर्माधीना के प्रवचन के विषय में बताया।

इसे सुनकर बुद्ध ने कहा, "यदि इन विषयों पर आप मुझसे भी प्रश्न करते तो मेरा उत्तर भी वही होता जो भिक्खुनी धर्माधीना का है। उसने वास्तव में अर्हत-पद और मुक्ति-पथ की शिक्षाओं को भली प्रकार समझ लिया है।" यह कहने के बाद उन्होंने आनंद से कहा कि धर्माधीना का प्रवचन कठस्थ कर लो, यह बड़ा महत्त्वपूर्ण है और सभी भिक्खुओं के लिए भी उपयोगी रहेगा।

भिक्खुनी भद्रकापालिनी भी धर्म-शिक्षा की गहन समझ के लिए विख्यात थीं और भिक्खुनी धर्माधीना की भांति उन्हें भी जगह-जगह प्रवचन देने के लिए बुलाया जाता था।

भिक्खुनी पात्रचारा की कथा बड़ी करुण थी। वह एक धनिक श्रेष्ठि की एकमात्र पुत्री थी। उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। विवाह योग्य आयु होने पर उसका घर के सेवक से ही प्रेम हो गया और जब उसका पिता किसी और से उसका विवाह करना चाहता था तो वह उस सेवक के साथ घर से भाग कर किसी अन्य नगर में चली गयी और वहां उसने उस सेवक से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद उसके एक पुत्र हुआ और दूसरे पुत्र के जन्म के समय जब वह अपने पितृ-गृह जा रही थी तो मार्ग में ही भीषण आधी-तूफान आ गया और उसे प्रसव-पीड़ा होने लगी। उसका पति जंगल से कुछ डाल-पत्ते लाने के लिए गया तो उसे साप ने डस लिया। वह सबेरा होने पर नवजात शिशु को एक हाथ में लिये और दूसरे हाथ से पहले पुत्र को पकड़े अपने पितृ-गृह श्रावस्ती को चल दी। रास्ते में जो नदी पड़ी वह वर्षा-तूफान से डूब रही थी। उसने बड़े बेटे को इस किनारे छोड़ नवजात शिशु को उस पार उतारने का प्रयास किया। वह बच्चे को पानी से बचाने के लिए सिर पर रखे थी कि एक गृद्ध उसे उठा ले गया। वह चिल्लायी तो बड़े बेटे ने समझा कि मा किसी सकट में है तो वह नदी में उतर गया। पात्रचारा बच्चे को रोकती ही रही किन्तु वह नदी की धार में चह गया।

आखिर दूसरे किनारे पर पहुँचकर वह गिरकर बेहोश हो गयी। होश में आने पर वह उठकर जब कई दिन पैदल चलकर श्रावस्ती पहुँची तो वहां पता चला कि आधी-तूफान में उसका घर नष्ट हो गया और माता-पिता की भी मृत्यु हो गई। जिस दिन वह वहां पहुँची, उसी दिन माता-पिता का शव-संस्कार हो रहा था।

पात्रचारा सड़क पर ही गिरकर अचेत हो गई। वह अब जीवित नहीं रहना चाहती थी। कुछ लोग उसकी अवस्था पर दया खाकर उसे बुद्ध के पास ले गये। उसकी करुण कथा सुनकर बुद्ध ने कहा, “पात्रचारा, तुमने अपार कष्ट सहे हैं किन्तु जीवन केवल कष्ट और दुर्भाग्य ही नहीं है। साहसी बनो और सद्धर्म के मार्ग का साधना-अभ्यास करो। एक दिन तुम अपनी भीषणतम पीड़ा पर भी हसने में समर्थ हो सकोगी। तुम जान सकोगी कि वर्तमान जीवन और अगले जन्म में भी नयी शांति और आनंद से कैसे जिया जा सकता है।”

पात्रचारा ने प्रणत होकर प्रवृज्या दिये जाने का अनुरोध किया। बुद्ध ने उसे भिक्षुनी महाप्रजापति के संरक्षण में छोड़ दिया। उसे भिक्षुनी महाप्रजापति और अन्य भिक्षुनिया बहुत प्रेम करतीं। एक दिन जब वह अपने पैर धो रही थी तो उसने देखा कि पानी-पृथ्वी में समाकर सूखता जाता है तो अकस्मात् उसे तत्त्वों की अनित्यता का बोध जागृत हुआ। अनेक दिनों तथा रातों तक उसने अपनी साधना इसी धारणा पर केन्द्रित की, तो एक दिन प्रातः काल उसके समक्ष जन्म-मरण की समस्या भी स्पष्ट हो गई। उसने तुरन्त अपने भावों को कविता रूप दे दिया :

एक दिन पैर धोते समय
मैंने जल की धारा को बहकर
पृथ्वी के गर्भ में पुनः समाते देखा
मैंने प्रश्न किया, “जल कहा लौट गया ?”

सौम्य मौनावस्था में ध्यान किया
चित्त और शरीर को चेतनावस्था में रखा
मैं छः ज्ञानेन्द्रियों के विषयों का स्वरूप देखा
जैसे वे शक्तिशाली त्वरित गामी अश्व हो।

दीपक की वत्ती पर त्राटक साधना की
मैंने अपना चित्त केन्द्रीकृत किया,
समय न जाने कब कितना बीत गया,
दीपक तब भी जल रहा था।

मैंने सुई उठायी,
दीप वाती को नीचे सरका दिया
प्रकाश तुरन्त समाप्त हो गया
सब कुछ अधिकार में डूब गया।

एक ज्योति बुझ गई थी
किन्तु अकस्मात् मेरा आत्म-तेज जागा
मेरा चित्त समस्त वधनो से मुक्त था
और उदित हो गया था प्रभाती तारा।

जब पात्रचारा ने अपनी वह कविता अपनी नेता भिक्खुनी महाप्रजापति को सुनायी तो उन्होंने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की।

उत्पलवर्णा एक अन्य भिक्खुनी थी जो बहुत से दुःख सहकर मान्य मौद्गल्यायन की कृपा से धर्म की शरण में आयी थी। मुडित मस्तक होने पर भी वह असामान्य रूप से सुंदर थी। एक दिन मान्यमौद्गल्यायन और वह नगर के एक उद्यान में टहल रहे थे। वह पुरुष वर्ग में कमल के समान सुंदर समझी जाती थी किन्तु मान्य मौद्गल्यायन ने उसकी आँखों में तैरते दुःख को समझकर पूछा, “आप वास्तव में सुन्दर हो और बहुत ही उत्कृष्ट वस्त्र धारण किये हो किन्तु मैं देख रहा हूँ कि आपका हृदय दुःखों और भ्रमों से परिपूर्ण है। आपके हृदय पर दुःखों का भार बहुत अधिक है किन्तु अब भी उसी मार्ग पर चल रही हो जो और भी प्रगाढ़ अधिकार की ओर ले जाता है।”

हृदय के आंतरिक भावों को भी पढ़ने की क्षमता मौद्गल्यायन में देखकर वह एकदम अवाक् रह गयी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, “संभवतः आप जो कह रहे हैं, वह सत्य हो, किन्तु मेरे पास जीवन का यही एकमात्र मार्ग बचा है।”

मौद्गल्यायन ने कहा, “आप इतनी निराशावादी क्यों हैं ? आपका जो भी अतीत रहा हो, आप अब भी परिवर्तन कर सकती हो और अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकती हो। गंदे कपड़े धोये जा सकते हैं। भ्रमों और चिन्ताओं से भारी हृदय को आत्म-जागृति से शुद्ध किया जा सकता है। बुद्ध की शिक्षा है कि प्रत्येक व्यक्ति में जागृत होने और शांति एवं आनंद प्राप्त करने की सामर्थ्य है।”

उत्पलवर्णा रोते-रोते बोली, "मेरा जीवन पाप-कर्मों और अन्यायो से भरपूर है। मुझे आशका है कि बुद्ध भी मेरी सहायता नहीं कर पाएंगे।"

मौद्गल्यायन के अनुरोध पर उत्पलवर्णा ने अपनी जीवन-गाथा बतायी कि सोलह वर्षों की आयु में विवाह होने के बाद उसके ससुर मर गये और उसकी सास अपने पुत्र से ही शरीर-संपर्क रखने लगी। उत्पलवर्णा ने एक पुत्री को जन्म दिया किन्तु अपनी सास और पति के सबधों से तंग आकर पुत्री को छोड़कर घर से भाग गयी। कुछ सालों बाद उसने एक व्यापारी से विवाह कर लिया। उसे पता चला कि उसका पति भी एक रखैल को रखे हुए है। गुप्त रूप से खोजबीन करने पर ज्ञात हुआ कि वह रखैल और कोई नहीं, उसकी अपनी वह बेटा थी जिसे वह वर्षों पहले छोड़कर भाग आयी थी।

उसका कष्ट और कटुता इतनी तीव्र थी कि वह समस्त ससार से ही वृणा करने लगी थी। न वह किसी को प्रेम करती थी और न किसी का भरोसा। वह नर्तकी बन गयी थी और धन, रत्न और भौतिक सुख प्राप्त करने में जुट गयी। उसने स्वीकार किया कि जब वह मौद्गल्यायन के पास से गुजर रही थी तो वह मौद्गल्यायन को ही पटाने की फिक्र में थी।

उत्पलवर्णा ने अपना मुह ढक लिया और सुबकने लगी। मौद्गल्यायन ने उसे रोने दिया जिससे उसका मन हल्का हो सके। इसके बाद उन्होंने उसे सद्धर्म का मार्ग बताया और बुद्ध से मिलाने ले गये। बुद्ध ने उससे सात्वना भरे शब्दों के बाद पूछा कि क्या वह भिक्खुनी महाप्रजापति के नेतृत्व में सद्धर्म का अध्ययन करना चाहेगी। उसको प्रवृज्या दी गयी और चार वर्षों के ही परिश्रमपूर्ण साधना-अभ्यास के पश्चात् हर कोई उसको साधिका का अपूर्व उदाहरण बताने लगे थे।

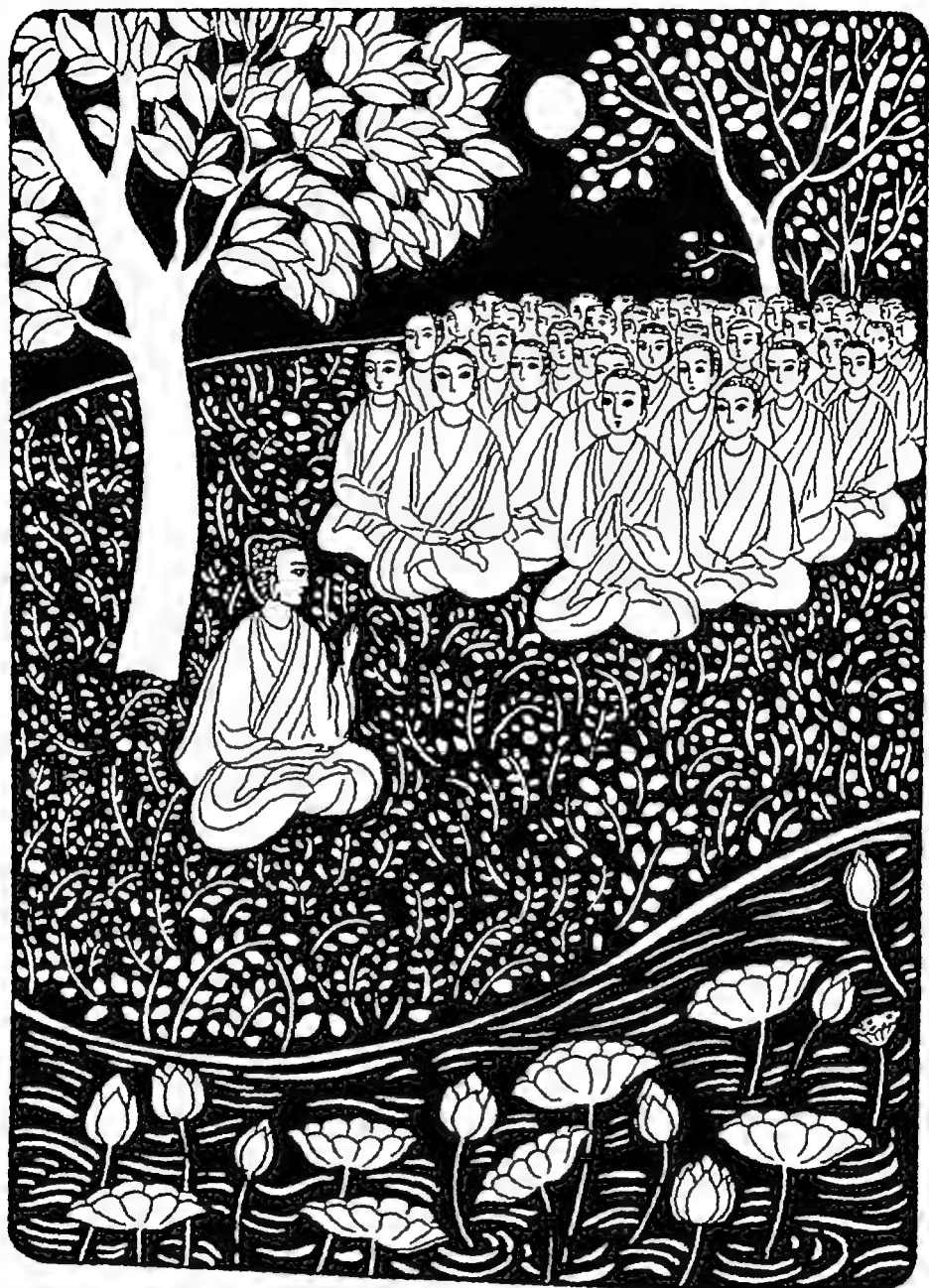
भाग तीन

पूर्णतम सचेत प्राणायाम

भि भिक्षुनियो के विहार मे कभी तो स्वयं बुद्ध और कभी कोई वरिष्ठ शिष्य धर्म-देशना करने चला जाता। महीने मे एक बार भिक्षुनिया जेतवन मे या पूर्वोद्यान मे धर्म-देशना सुनने आया करती थीं। एक साल, मान्य सारिपुत्त के सुझाव पर बुद्ध ने वर्षा-प्रवास की अवधि एक महीना और बढ़ा दी। सारिपुत्त समझते थे कि वर्षा-प्रवास की अवधि एक महीने बढ़ा देने से दूर-दूर के केन्द्रों के भिक्षुगण और भिक्षुनिया अपना वर्षा-प्रवास समाप्त करके श्रावस्ती तक आ सकते हैं और स्वयं बुद्ध के श्रीमुख से धर्म-देशना सुनने का सुअवसर पा सकते हैं। और, वास्तव मे बहुत से लोग आए भी। उपासक सरक्षक सुदत्त, विशाखा और मल्लिका ने तीन हजार भिक्षु-भिक्षुनियो के रहने और खाने की व्यवस्था अपने साधनो से की थी। प्रत्येक वर्षा-प्रवास की समाप्ति पर आयोजित होने वाला समारोह उस दिन आसौज की वजाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ा।

कार्तिक पूर्णिमा के दिन सर्वत्र कुमुद खिल रहे थे। श्वेत कमल-कुमुद-प्रतिवर्ष इन्हीं दिनों खिला करते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को कुमुद दिवस भी कहते हैं। उस रात बुद्ध अपने तीन हजार शिष्यों के साथ आकाश मे फैली चन्द्रिका का स्नान कर रहे थे। सरोवर से कुमुदों की मद-मद सुगंध वातावरण को सुरभित कर रही थी। समस्त भिक्षु और भिक्षुनिया शांत बैठे हुए थे और बुद्ध सघ पर सतोषपूर्ण दृष्टि डाल रहे थे और उनके साधना-परिश्रम की सराहना कर रहे थे। बुद्ध ने इस अवसर का 'पूर्णतम श्वसन-क्रिया सूत्र' की देशना करने के लिए उपयोग किया।

वस्तुतः प्रत्येक भिक्षु और भिक्षुनी को जो वहा उपस्थित थे, श्वसन-क्रिया की सचेतनावस्था की प्रक्रिया सिखाई गई थी। किन्तु यह पहला अवसर था

3,000 शिष्यों के समक्ष चांदनी रात में
बुद्ध द्वारा प्राणायाम सूत्र की देशना

जब अधिकांश शिष्यों को इस विषय की देशना स्वयं बुद्ध के श्रीमुख से सुनने को मिल रही थी। यह पहला अवसर था जब बुद्ध ने पूर्णतम सचेत प्राणायाम सवधी सभी शिक्षाओं को एक साथ संक्षिप्त रूप से शिष्यों के समक्ष प्रस्तुत किया था। मान्य आनंद ने बुद्ध की देशना बहुत ध्यान से सुनी क्योंकि वह समझते थे कि यह सूत्र, सब के सभी केन्द्रों तक प्रसारित करने की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण होगा।

इस अवसर पर आने वालों में राहुल की माता भिक्षुनी यशोधरा और भिक्षुनी सुन्दरी नदा भी थीं। भिक्षुनी गौतमी द्वारा कपिलवस्तु के उत्तर में स्थापित विहार में ही वे साधना-अभ्यास करती थीं। अपनी सास द्वारा प्रवृज्या ग्रहण करने के छ. महीनों के बाद ही यशोधरा ने भी प्रवृज्या ग्रहण कर ली थी और एक वर्ष की साधना के उपरान्त ही, वह भिक्षुनी गौतमी की प्रधान सहायिका बन गई थी।

भिक्षुनियों का पूरा प्रयास रहता कि वे श्रावस्ती में किए गए सभी वर्षा-प्रवासों में उपस्थित रहे ताकि स्वयं बुद्ध और उनके वरिष्ठ शिष्यों की पत्यक्ष देशना सुन सकें। रानी मल्लिका और महिषी विशाखा भिक्षुनियों की पूर्ण हृदय से सहायता कर रही थीं। दो वर्षों तक तो भिक्षुनियों को राजमहल के उद्यान में ही रहने को स्थान दिया गया था किन्तु तीसरे वर्ष में रानी मल्लिका और महिषी विशाखा के सहयोग से भिक्षुनियों के लिए पृथक् विहार बनवा दिया गया था। वयोवृद्धता के कारण भिक्षुनी गौतमी भिक्षुनियों में से नए नेताओं को उभार कर आने की ओर पूरा ध्यान दे रही थीं। इन नवोदित नेताओं में भिक्षुनी यशोधरा, जैला, विमला, सोमा, नादुत्तरा आदि थीं। इसी दिन पूर्वोद्यान में ये सभी आई थीं। राहुल ने भिक्षु श्रेष्ठ स्वास्ति का परिचय भिक्षुनी यशोधरा और भिक्षुनी सुन्दरी नदा से कराया। स्वास्ति इन लोगों से मिलकर बहुत अधिक प्रभावित हुआ।

बुद्ध ने सूत्र की देशना आरंभ की

“भिक्षुओं और भिक्षुनियों, पूर्णतम सचेत प्राणायाम का सतत विकास किया जाए और निरन्तर साधना की जाए तो इसका धर्म-साधना में श्रेष्ठ परिणाम और लाभ प्राप्त होता है। इससे सचेतनावस्था के चारों चरणों और महा वैरोचन अथवा आत्म-जागृति के सातों पक्षों की साधना में सफलता प्राप्त होती है जिसमें प्रज्ञा का उदय होता है और निर्वाण शांत की स्थिति तक पहुँचना संभव होता है।

“इसके लिए साधना-अभ्यास इस प्रकार करना है—

“पहली श्वास : गहरी सास खींचते (पूरक प्राणायाम) समय मुझे ज्ञात हो कि मैं गहरी श्वास ले रहा हू। गहरी श्वास छोड़ते (रेचक प्राणायाम) समय मुझे ज्ञात हो कि मैं गहरी श्वास छोड़ रहा हू।

“दूसरी श्वास : छोटी श्वास खींचते समय मुझे ज्ञात हो कि मैं छोटी श्वास ले रहा हू। लघु श्वास छोड़ते समय भी मुझे ज्ञात हो कि मैं लघु श्वास ही छोड़ रहा हू।

“इन दो श्वासों से विस्मरण और अनावश्यक विचारों का आना समाप्त होता है। साथ ही सचेतनता बढ़ती है और जीवन के वर्तमान क्षणों का सामना करने की सामर्थ्य आती है। सचेतनता का अभाव ही विस्मरण है। पूर्ण सचेतन प्राणायाम से आप अपने तेजस स्वरूप को अपनाते हैं और तदनुसार जीवन्तता की ओर लौटते हैं।

“तीसरी श्वास : भीतरी श्वास खींचते समय मैं अपनी संपूर्ण काया के प्रति सजग हू और उस श्वास को छोड़ते समय भी अपनी संपूर्ण काया के प्रति जागरूक हू।

“इस श्वास से आप अपने शरीर की धारणा करते हैं और अपने शरीर के साथ जीवन्त सवध जोड़ते हैं। संपूर्ण शरीर और शरीर के समस्त अंगों के प्रति जागरूक होने से आप अपने शरीर की अद्भुतता की अनुभूति करते हैं और आपके शरीर के साथ घटित होने वाली जन्म और मरण की प्रक्रिया को भी समझ पाते हैं।

“चौथी श्वास : मैं श्वास भीतर खींच रहा हू और अपनी संपूर्ण काया को सहज एवं शांत बना रहा हू। मैं श्वास का रेचन कर रहा हू और इससे अपनी संपूर्ण काया को सहज एवं शान्त बना रहा हू।

“इस श्वास से आपके शरीर को सहजता और शांति प्राप्त होती है जिससे हम उस अवस्था में पहुँच जाते हैं, जिसमें चित्त, शरीर और श्वास-प्रश्वास एक सामंजस्यपूर्ण वास्तविकता बन जाते हैं।

“पाँचवीं श्वास : मैं श्वास भीतर खींच रहा हू और आनंद का अनुभव कर रहा हू। मैं श्वास का रेचन कर रहा हू और आनंद अनुभव कर रहा हू।

“छठी श्वास : मैं भीतर श्वास खींचते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हू और श्वास रेचन के साथ प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हू।

“इन दो श्वासों से आप भावनाओं के जगत के पार चले जाते हैं। इन दो श्वासों से शान्ति और आनन्द उत्पन्न होता है जिससे चित्त और शरीर

को पोषण प्राप्त होता है। विभ्रम और विस्मरण की परिसमाप्ति पर आप अपने 'स्व' में स्थित हो जाते हैं और वर्तमान क्षण के प्रति पूर्ण जागरूक होते हैं। इसमें आपके अतस में प्रसन्नता और आनंद का उदय होना संभव होता है।

"आप जीवन की अद्भुतताओं को जीते हैं और सचेतनताजन्य शांति और आनंद की अनुभूति करने में सक्षम होते हैं। जीवन की अद्भुतताओं से साक्षात्कार होने के कारण आप अपनी तटस्थ भावनाओं को हर्षपूर्ण भावनाओं में परिवर्तित कर पाते हैं। इस प्रकार ये दो श्वासों सुखद भावनाओं की दिशा में ले जाती हैं।

"सातवीं श्वास : मैं श्वास खींच रहा हूँ और अपने चित्त में चल रही गतिविधियों के प्रति सचेत हो रहा हूँ। मैं श्वास के रेचन के समय भी अपने चित्त की गतिविधियों के प्रति जागरूक हो रहा हूँ।

"आठवीं श्वास : मैं श्वास ले रहा हूँ और अपने चित्त की गतिविधियों को सहजता एवं शांति की ओर ले जा रहा हूँ। मैं श्वास का रेचन कर रहा हूँ और अपने चित्त की गतिविधियों को सहज एवं शांत कर रहा हूँ।

"इन दो श्वासों के माध्यम से आप अपने मन में उठ रही सभी भावनाओं को स्पष्टतः समझ रहे होते हैं—फिर चाहे वे भावनाएँ सुखद, दुखद या तटस्थता भाव की ही क्यों न हों, और इस प्रकार उन भावनाओं को शान्त और कोमल बनाने में सक्षम होते हैं। इस सदर्भ में चित्त की गतिविधियों का अर्थ भावनाएँ हैं। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं और उनकी वास्तविक प्रकृति और उनके मूल कारणों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो आप उन पर नियंत्रण कर सकते हैं, उन्हें शान्त और सुमधुर बना सकते हैं, भले ही वे दुखद विचार ही क्यों न हों जो कामनाओं, क्रोध या द्वेष के कारण उत्पन्न हुए हों।

"नौवीं श्वास : मैं श्वास ले रहा हूँ और अपने चित्त के प्रति सचेतन हूँ। मैं श्वास को रेचन कर रहा हूँ और चित्त के विषय में सचेत हूँ।

"दसवीं श्वास : मैं श्वास ले रहा हूँ और अपने चित्त को हर्षयुक्त और शांत बना रहा हूँ। मैं श्वास का रेचन कर रहा हूँ और चित्त को हर्षयुक्त और शान्त कर रहा हूँ।

"ग्यारहवीं श्वास : मैं श्वास खींच रहा हूँ और अपने चित्त को एकाग्र कर रहा हूँ। मैं श्वास का रेचन कर रहा हूँ और चित्त को एकाग्र कर रहा हूँ।

“वारहवीं श्वास • मैं श्वास खींच रहा हूँ और अपने चित्त को मुक्त कर रहा हूँ। मैं श्वास का रेचन कर रहा हूँ और अपने चित्त को मुक्ति प्रदान कर रहा हूँ।

“इन चार श्वसन-क्रियाओं के माध्यम से तीसरे क्षेत्र—चित्त को पार कर लेते हैं। नौवीं श्वास आपको मन की सभी अवस्थाओं, यथा—अवधारणाओं, विचार-क्षमता, भेद-भाव वाले विचारों, हर्ष, विपाद तथा शकाओं का परिचय पाने में सहायक होती है। इन अवस्थाओं पर धारणा एवं ध्यान करने से आप चित्त की गतिविधियों के गहन द्रष्टा बन जाते हैं। जब आप चित्त की गतिविधियों को देखकर पहचान जाते हैं तो अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं और उसे सहज एवं शांत बनाने में समर्थ हो पाते हैं। यह स्थिति दसवीं और ग्यारहवीं श्वास से संभव होती है। वारहवीं श्वास के द्वारा आप चित्त की सभी बाधाओं को समाप्त करने में सक्षमता प्राप्त कर लेते हैं। अपने चित्त को प्रकाशवान बनाकर आप सभी मानसिक सकल्प-विकल्पों का मूल कारण देख-समझ पाते हैं और इस प्रकार उन बाधाओं को समाप्त करने की स्थिति में आ जाते हैं।

“तेरहवीं श्वास : मैं श्वास भीतर खींच रहा हूँ और सभी धर्मों की अनित्य प्रकृति को देख रहा हूँ। मैं श्वास का रेचन करते हुए सभी धर्मों की अनित्यता की अनुभूति कर रहा हूँ।

“चौदहवीं श्वास : मैं श्वास भीतर खींच रहा हूँ और सभी धर्मों का क्षय होते देख रहा हूँ। मैं श्वास के रेचन के समय भी सभी धर्मों को क्षय होते देख रहा हूँ।

“पंद्रहवीं श्वास . मैं श्वास भीतर खींच रहा हूँ और मुक्ति की धारणा कर रहा हूँ। मैं श्वास के रेचन में भी मुक्ति की ही धारणा कर रहा हूँ।

“सोलहवीं श्वास • मैं श्वास भीतर खींच रहा हूँ और जगत् में आवागमन की परिममाप्ति की धारणा कर रहा हूँ। श्वास के रेचन के समय भी मैं जागतिक आवागमन की परिममाप्ति की धारणा कर रहा हूँ।”

“इन चार श्वासों के माध्यम से साधक चित्त की तन्मात्राओं को पीछे छोड़ देता है और ममस्त धर्मों के प्रकृत स्वरूप को देखने पर ध्यान केन्द्रित करता है। पहली स्थिति तो सभी धर्मों की अनित्यता की अवस्था है। जब सभी धर्म अनित्य हैं तो उनका क्षय होना भी निश्चित है। जब आप सभी धर्मों की अनित्यता और उनके क्षय के तथ्य में साक्षात्कार कर लेते हैं तो आप जन्म-मरण के अनन्त चक्र से बंधे नहीं रहते। उसके बाद आप निर्वाण

शांत की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। निर्वाण शांत का अर्थ जीवन से विरक्ति या जीवन से भागना नहीं है। इसका अर्थ है सभी प्रकार की कामनाओं और मोहों को माया से मुक्त हो जाना जिससे जन्म-मरण के अन्तहीन चक्र से बंधे रहने को दुःखद अवस्था समाप्त हो जाए। एक बार मुक्त हो जाने पर आप जीवन जीते हुए भी शांति और आनंद की अवस्था में रह सकते हैं। इसके बाद जीवन के साथ किसी प्रकार का बंधन शेष नहीं रहता।"

उन प्रकार बुद्ध ने पूर्णतया सचेत ज्वसन-क्रिया (प्राणायाम) की सोलह प्रक्रियाओं के मध्यम में बताया कि किम प्रकार शरीर, भावनाओं, चित्त और चित्त की तन्त्राओं को गहन द्रष्टा बनकर देखना है। उन्होंने प्राणायाम की इन सोलह प्रक्रियाओं में माग वेगेचन अथवा आत्म-जागृति के सात तत्त्वों में इस प्रकार सम्बद्ध करके दिखाया कि इन प्रक्रियाओं से पूर्ण सचेत ध्यान, धर्मों की मूल प्रकृति को खोज, ऊर्जा, आनंद, सहजावस्था, ध्यान-समाधि और निर्वाण शांत की प्राप्ति हो सकती है।

मान्य स्वार्त्ति ने सचेतनावस्था के चार चरणों के विषय में तो सुन रखा था, अब उसने 'भूतों-भूति' ममज्ञ रिया था कि 'प्राणायाम द्वारा पूर्ण जागृति मूत्र' में वह अब इन चारों चरणों की गहन साधना कर सकता है। उसने देखा कि ये दोनों मूत्र किम प्रकार एक-दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही ध्यान-समाधि की दृष्टि से कितने आधारभूत महत्त्व के हैं।

उस गत तीन हजार भिक्षुओं और भिक्षुनियों ने धवल चद्रिका में बैठकर कितने हर्षोल्लास में बुद्ध को देशना सुनी। इस समागम को सभव बनाने की मान्य मारिपुत्त की मृज-वृज पर म्वास्ति गद्गद हो गया।

एक दिन भिक्षु अहिंसक भिक्षाटन से लौटा तो उसके सारे वस्त्र रक्त में रंगे थे और चोटों के कारण वह चलने में भी असमर्थ प्रायः था। स्वास्ति दाढ़कर उसके पास गया तो अहिंसक ने कहा कि मुझे बुद्ध के पास ले चलो। उसने बताया कि जब वह नगर में भिक्षाटन कर रहा था तो कुछ लोगों ने पहचान रिया कि वह पहले का हत्यारा अगुलिमाल है। उन्होंने मुझे घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। अहिंसक हाथ जोड़े सबकी मार सहता रहा जिससे वे मन के क्रोध और घृणा की थड़ास निकाल ले। वे लोग उसे तब तक पीटते रहे जब तक उसको रक्त-वमन नहीं होने लगा।

जब बुद्ध ने देखा कि अहिंसक को बहुत चोटे लगी हैं तो उन्होंने आनंद

से कहा कि कर-प्रक्षालन पात्र, जल और तौलिया लाओ जिससे इस भिक्षु के शरीर का रक्त माफ किया जा सके। उन्होंने स्वास्ति से कहा कि शीघ्र ही कुछ वृटिया तोड़ लाओ और उनकी पुल्टिस बनाकर घावों पर लगा दो।

यद्यपि उसे बहुत पीड़ा का अनुभव हो रहा था किन्तु अहिंसक चीखा-चिल्लाया नहीं। बुद्ध ने कहा कि "तुम्हारी आज की पीड़ा तुम्हारे अतीत के सभी पापों को धो डालेगी। प्रेम और जागरूकता के साथ पीड़ा को सह जाना हजारों जन्मों की कटु वृणा को भी नष्ट करने में समर्थ है। अहिंसक तुम्हारा चीवर तो फटकर तार-तार हो गया। तुम्हारा भिक्षा-पात्र कहा है ?"

"प्रभुवर, उसे उन लोगो ने तोड़ डाला।"

"मेरे आनंद से कहूंगा कि वह तुम्हारे लिए नया चीवर और भिक्षा-पात्र लाकर दे।"

जब स्वास्ति अहिंसक के घावों पर पुल्टिस बांध रहा था तो उसने अनुभव किया कि अहिंसक ने अहिंसा का कितना महान उदाहरण प्रस्तुत किया है। मान्य भिक्षु अहिंसक ने भिक्षाटन के दौरान इसके पहले घटित एक अन्य घटना सुनाई।

वन में एक वृक्ष के नीचे अहिंसक ने देखा कि एक महिला प्रसव-पीड़ा से तड़प रही है। उसे अत्यधिक कष्ट था और वच्चा भी हो नहीं रहा था। उसे देखकर अहिंसक चिल्ला उठा, "कितनी भयंकर पीड़ा है।" वह दौड़कर बुद्ध के पास आए और पूछा कि ऐसी अवस्था में क्या किया जा सकता है ?

बुद्ध ने कहा, "उसके पास दौड़कर जाओ और कहो, 'वहिन, जिस दिन से मैं जन्मा हूँ, मैंने जान-बूझकर किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाया है। उसके बदले में, ईश्वर आपको और आपके बच्चे को सुरक्षित रखे।'"

अहिंसक ने कहा, "यदि मैंने यह कहा, तो यह तो असत्य-भाषण होगा। सत्य यह है कि मैंने बहुत से प्राणियों को हानि पहुँचायी है।"

बुद्ध ने कहा, "तब जाओ और उनसे कहो, वहिन, जब से मैं सद्धर्म की शरण में आया हूँ, मैंने जान-बूझकर किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुँचायी। इसके बदले ईश्वर आप और आपके बच्चे को शांतिपूर्वक सुरक्षित रखे।"

अहिंसक दौड़ता हुआ वन में गया और जोर से वे शब्द कहे। इसके कुछ मिनट बाद ही महिला ने शिशु को सुरक्षापूर्वक जन्म दिया।

मान्य अहिंसक सद्धर्म के मार्ग पर काफी अधिक आगे निकल चुके थे जिनकी बुद्ध सर्वाधिक प्रशंसा करते थे।

नौका ही तट नहीं

६१

उ स शरद् ऋतु मे बुद्ध वैशाली मे ही ठहरे। एक दिन जब वह कूटागारशाला धर्म-कक्ष के समीप ही ध्यान-समाधि मे बैठे थे तो विहार के दूसरे भाग मे अनेक भिक्षुओ ने आत्म-हत्या कर ली। जब बुद्ध को इसकी सूचना दी गई तो उन्होने पूछा कि उन लोगो ने क्यों आत्म-हत्या की। उन्हे बताया गया कि शरीर की अनित्यता और क्षयशीलता पर जब वे लोग ध्यान-साधना कर रहे थे तो इन लोगो को शरीर से वितृष्णा हो गई और जीवित ही रहना नहीं चाहते थे। यह सुनकर बुद्ध अवसादग्रस्त हो गए। उन्होने सभी शेष भिक्षुओ को बुलवाया।

उन्होने कहा, “भिक्षुओ, हम शरीर की अनित्यता और क्षयशीलता पर इसलिए ध्यान करते हैं, जिससे हम शरीर-धर्मों की प्रकृत अवस्था को समझ सके और उनके बंधन मे न फसे। आत्म-जागृति (महाविरोचन) और निर्वाण शांत की स्थिति जगत् से माग कर प्राप्त नहीं की जा सकती। इनकी अनुभूति तभी की जा सकती है, जब हम समस्त शरीर धर्मों को प्रकृत अवस्था की गहराई से जान ले। इन बंधुओ ने इस स्थिति को ठीक से समझा ही नहीं और मूर्खतावश पलायन का मार्ग अपना लिया। यह करके उन्होने ‘अहिंसा’ के शील का उल्लंघन किया है।

“भिक्षुओ, मुक्त प्राणी न तो शरीर-धर्मों से बंधा रहता है और न उनके प्रति चित्त मे वितृष्णा रखता है। उन धर्मों से चिपके रहना अथवा उनके प्रति वितृष्णा रखना दोनो ही बंधन के कारण हैं। शांति और निर्विकल्प अवस्था मे चित्त को स्थापित करने के लिए मुक्त प्राणी इन दोनो के ऊपर उठ जाता है। इस हर्षावस्था का मापन संभव नहीं है। मुक्त प्राणी न तो नित्यता और पृथक् आत्मा के सीमित विचारो से बंधा रहता है और न अनित्यता और

अनात्म-भाव के सकीर्ण विचारों से। भिक्खुओ, रागातीत भाव से बुद्धिमत्तापूर्वक देशना का अध्ययन और साधना-अभ्यास करो।" बुद्ध ने भिक्खुओं को प्राणायाम-साधना प्रत्यक्ष करके दिखाई जिससे सब लोगो को नव-प्रफुल्लता प्राप्त हो सके।

जब वह श्रावस्ती वापस आए तो अरिष्ट नामक भिक्खु के प्रश्नों के उत्तर में बुद्ध ने आगे शिक्षा दी कि मोहाशक्ति से कैसे बचा जा सकता है। अरिष्ट भी धर्म-देशनाओं का भ्रातृ अर्थ समझकर सकीर्ण विचारों में फसा हुआ था। जेतवन में भिक्खुओं के समक्ष बैठकर बुद्ध ने देशना की कि "यदि धर्म-देशना को अज्ञतावश ठीक से न समझा जाए तो संभव है कि साधक सकीर्ण विचारों में फस जाए और स्वयं अपने लिए अथवा अन्य लोगों के लिए दुःख के कारण उत्पन्न कर दे। आपको धर्म-शिक्षा निस्पृह होकर बुद्धिमत्तापूर्वक सुनी, समझनी और साधना-अभ्यास में अपनानी चाहिए। यदि कोई सर्प की उपस्थिति देख लेता है तो आकड़ेंदार वस्तु से सर्प की गर्दन दबाकर फिर साप को पकड़ता है। यदि वह ऐसा न करके साप को सीधे पृष्ठ या बीच में से पकड़ेगा तो सर्प उसे आसानी से डस लेगा। जिस प्रकार आप सर्प को पकड़ने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, वैसे ही धर्म-शिक्षाओं को बुद्धिमत्तापूर्वक अपनाना चाहिए।

"भिक्खुओ, ये शिक्षाएँ तो केवल यथार्थ-सत्य का वर्णन करती हैं, इन्हें स्वयं सत्य समझने की भूल मत करो। चन्द्रमा की ओर सकेत करती उगली मात्र यह बताती है कि चन्द्रमा को किधर देखो। उगली स्वयं में चंद्रमा नहीं है। यदि तुम उस उगली को ही चन्द्रमा समझ लोगे तो चन्द्रमा का दर्शन कभी नहीं कर पाओगे।

"शिक्षाएँ तो उस तट तक जाने के लिए नौका मात्र हैं। किन्तु नौका स्वयं में दूसरा किनारा नहीं है। समझदार व्यक्ति दूसरे तट पर पहुँचकर नौका को गिर पर रखे नहीं फिरेगा। भिक्खुओ, मेरी देशना जन्म-मरण के दूसरे तट तक ले जाने वाली नौका मात्र है। दूसरे तट तक जाने के लिए नौका प्रयोग करो किन्तु उसे अपनी संपत्ति समझकर अपने साथ मत लिए फिरो। देशनाओं से ही बंधे मत रह जाओ। तुम्हें उस नौका को सरिता पार करके छोड़ देना चाहिए।

"भिक्खुओ, मैंने आप लोगों को चार आर्य सत्यों, आत्म-जागृति (महाविरोचन) के जो मातृ तत्त्व बताए हैं, अनित्यता, अनात्म स्थिति, दुःख, शून्यता, अनस्तित्व और लक्ष्यहीनता के विषय में जो देशना दी हैं, उसका बुद्धिमत्तापूर्वक मुक्त-भाव

से आगमन करना चाहिए। उन गमगन देशनाओं का प्रयोग 'निर्वाण शात' की स्थिति तक पहुँचने के लिए महायत्ना के रूप में करो। इन देशनाओं के दधनो में मत पड़ो।"

भिक्षुनिगो के विचार ने पाच मा भिक्षुनियों निवास करती थी। वे प्रायः नुद न अन्य मान्य भिक्षुओं को जेतवन से आकर धर्म-शिक्षा देने के लिए आमंत्रित किया रहती थी। नुद ने आनंद से कहा रखा था कि वह किसी मान्य भिक्षु को साथ भेजकर भिक्षुनियों को धर्म-शिक्षा देने की व्यवस्था कर दिया रहे। एक दिन उन्होंने मान्य मांड को वहा जाने के लिए कहा। मान्य मांड मधुन-अभ्यस के क्षेत्र में बहुत प्रगति कर चुके थे किन्तु उन्हें भाषण करना नहीं आता था। अगले दिन भिक्षुद्वय करके वन में अकेले ही भोजन प्राण करने के बाद मा भिक्षुनियों के विचार गए। भिक्षुनियों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया और भिक्षुनी गौतमी ने उनको मंच पर आमंत्रित किया और धर्म-देशना करने का अनुरोध किया।

उन्होंने अपने आसन पर बैठकर धर्म-देशना के स्थान पर छोटी-सी कविता सुनाई .

"आनंद शान्ति में स्थित होना,
धर्म को स्पष्ट समझना,
शृणा और दाना के विना
मूल स्वेत ही और प्रत्यावर्तन में
अपार आनंद और शांति मिलती है।
पूर्णतम आत्म-जागृति में
मच्चरी शान्ति और अनात्मिकि आती है।
सभी कामनाओं के पार हो जाना ही
सर्वोत्तम निर्णैतुल्यता है।"

मान्य भिक्षु ने इसमें आगे कुछ नहीं कहा वरन् वहीं बैठे-बैठे गहन समाधि-अवस्था में पहुँच गए। यद्यपि उन्होंने कुछ ही शब्द बोले थे, किन्तु उनकी उपस्थिति में शान्ति और प्रसन्नता वातावरण में भर गई थी। हालांकि कुछ युवा भिक्षुनियों ने उनकी लघु देशना पर निराशा व्यक्त की और भिक्षुनी गौतमी से कहा कि कृपया उनसे पृष्ठिए कि वह कुछ और देशना करना चाहेंगे। भिक्षुनी गौतमी ने मान्य भिक्षु मांड के समक्ष प्रणत होकर युवा भिक्षुनियों की इच्छा व्यक्त की। किन्तु मान्य मांड ने दुबारा वही कविता दोहरा दी और मंच से उतर आए।

कुछ दिनों के पश्चात्, बुद्ध को मान्य माड की धर्म-देशना के विषय में बताया गया। बुद्ध से कहा गया कि भविष्य में वह ऐसे प्रतिभावान मान्य भिक्षुओं को ही भेजा करे जो धर्म-देशना पर अच्छे वक्ता हों किन्तु बुद्ध ने कहा कि शब्दों की अपेक्षा साधक व्यक्ति की उपस्थिति अधिक महत्त्वपूर्ण होती है।

एक दिन सबेरे भिक्षाटन से लौटने पर बुद्ध ने आनद को कहीं भी नहीं देखा। मान्य राहुल तथा अन्य भिक्षुओं ने भी बताया कि हमने भी उनको नहीं देखा। तब एक भिक्षु ने बताया कि उसने आनद को अस्पृश्यों के एक समीपस्थ गाव में भिक्षाटन के लिए जाते देखा था। बुद्ध ने उसे कहा कि वहाँ जाकर आनद को खोजकर लाओ। भिक्षु को वहाँ आनद मिल गए और वह उनको लेकर लौटा। उनके साथ दो महिलाएँ भी थीं, एक माँ और दूसरी उसकी बेटी प्रकृति।

आनद ने बुद्ध को बताया कि उसे गाव में कैसे विलम्ब हो गया। कई सप्ताह पहले एक दिन भिक्षाटन के पश्चात् आनद को विहार की ओर आते समय बहुत जोर की प्यास लगी। वह अस्पृश्यों के गाव में कुएँ के समीप पानी पीने के लिए रुक गए। वहाँ प्रकृति कुएँ से बाल्टी में पानी खींच रही थी। वह बहुत सुंदर युवती थी। आनद ने उससे पानी पिलाने के लिए कहा, किन्तु, उसने यह कहकर मना कर दिया कि वह अस्पृश्या है और पानी पिलाकर किसी भिक्षु को अपवित्र नहीं करना चाहती।

आनद ने कहा कि "मुझे उच्च पद या वर्ण की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो मात्र जल चाहिए जिसे आपसे पाकर मुझे प्रसन्नता होगी। कृपया इस बात से न डरे कि आप मुझे अपवित्र कर देंगी।"

प्रकृति ने तुरन्त उन्हें जल पिला दिया। उसे इस कृपालु, सुंदर और मृदुभाषी भिक्षु से गहन प्रेम हो गया। रात को वह सो नहीं सकी और आनद के विषय में ही सोचती रही। उसके बाद वह प्रतिदिन कुएँ पर इस आशा में प्रतीक्षा करती रहती कि उसे आनद की एक झलक देखने को मिल जाएगी। अंत में उसने अपनी माँ को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह आनद को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित कर ले। आनद ने उसका निमंत्रण दो बार स्वीकार कर लिया किन्तु ज्यों ही उन्हें लगा कि वह युवती उन्हें प्रेम करने लगी है, उन्होंने आगे निमंत्रण स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

प्रकृति तो उसके प्रेम में पागल थी जिसके कारण वह दुबली होती गई और शरीर-कांति पीली पड़ती गई। आखिरकार, उसने अपनी माँ से अपनी

कुएँ से खींचकर आनंद को जल पिलाती प्रकृति

व्यथा बताई कि वह चाहती है कि आनंद भिक्षु सघ त्यागकर उससे विवाह कर ले। यह सुनकर उसकी मा ने उसे डाटा और कहा कि उसका प्रेम मूर्खतापूर्ण है और इसकी प्राप्ति असंभव है। किन्तु प्रकृति ने कहा कि आनंद को त्यागने की अपेक्षा वह मर जाना पसंद करेगी। अपनी पुत्री की रक्षा के लिए मा ने अपनी वच्ची की कामना पूरी करने के लिए जाल बिछाया। वह मातंग जाति की थी और उसे जादू-टोना आता था।

उस दिन प्रकृति आनंद से राह में मिली और उनसे अपने घर आने का उसका अंतिम निमंत्रण स्वीकार करने का अनुरोध किया। आनंद को विश्वास था कि वह प्रकृति और उसकी मा को ऐसी शिक्षा दे सकेगा, जिससे प्रकृति उसकी कामना त्याग देगी। लेकिन ज्यों ही उन्होंने मादक द्रव्य युक्त चाय पी उन्हें अपना सिर घूमता और शरीर शिथिल होते लगा और उन्हें शिक्षा देने का कोई अवसर ही नहीं मिला। आनंद ने तुरन्त ताड़ लिया कि उनके साथ क्या कर दिया गया है। उन्होंने मादक द्रव्य का उपचार करने के लिए तुरन्त प्राणायाम किया और आरंभ कर दीं। बुद्ध के भेजे हुए भिक्षु ने आनंद को प्रकृति की कुटिया में पद्मासन पर बैठे हुए पाया।

बुद्ध ने मृदुल वाणी में प्रकृति से पूछा, "तुम भिक्षु आनंद को बहुत अधिक प्रेम करती हो ? है, न ?"

प्रकृति ने कहा, "मैं पूर्ण हृदय से आनंद को चाहती हूँ।"

"उसके प्रति तुम्हारी किस चीज के लिए चाहत है ? उसकी आँखों, उसकी नासिका अथवा उसका मुख ?"

"मैं उसकी सभी चीज—आँखें, नासिका, मुख, उसकी वाणी, उसकी चाल सभी से प्रेम करती हूँ। गुरुवर, मैं उसकी हर चीज को चाहती हूँ।"

"आँखें, नासिका, मुख, वाणी, चाल के अतिरिक्त भिक्षु आनंद में और भी सुंदर गुण हैं, जिन्हें तुम अभी तक जानती भी नहीं हो।"

"वे कौन-कौन से गुण हैं ?" प्रकृति हठात् पूछ बैठी।

"पहला तो उसका प्रेम भरा हृदय। क्या तुम जानती हो कि भिक्षु आनंद किसे प्रेम करते हैं ?"

"श्रीमन्, यह तो मैं नहीं जानती किन्तु इतना जानती हूँ कि वह मुझे प्रेम नहीं करते।"

"यहां तुम भूल करती हो। भिक्षु आनंद तुमसे भी प्रेम करते हैं, किन्तु वैसा प्रेम नहीं, जिसकी इच्छा तुम्हारे मन में है। आनंद मुक्ति, स्वतंत्रता, शांति और हर्षोल्लास को प्रेम करता है। उस मुक्ति और स्वतंत्रता का ही प्रभाव

है कि आनंद प्रायः मुस्कराता रहता है। वह अन्य सभी प्राणियों को प्रेम करता है। वह सभी प्राणियों को मुक्ति-पथ का पथिक बनाना चाहता है जिससे वे सभी मुक्ति, स्वतंत्रता तथा आनंद की अनुभूति कर सकें। प्रकृति भिक्षु आनंद का प्रेम पज्ञा और मुक्ति से आविर्भूत है। उसे न तो दुःख होता है और न कभी असहायता का वह अनुभव जिसे तुम्हारा प्रेम तुम्हें करा रहा है। यदि तुम आनंद से सच्चा प्रेम करती हो तो तुम उसके प्रेम को समझ सकोगी, उसे मुक्त जीवन से प्रेम करने दोगी जिसका मार्ग उसने अपने लिए निर्धारित कर लिया है। जब तुम आनंद के प्रेम-मार्ग को जान-समझ लोगी, तब न तो तुमको दुःख होगा और न निराशा। तुम भिक्षु आनंद को केवल अपने लिए चाहती हो, इसी से मारा दुःख और निराशा है। यह तो स्वार्थपूर्ण प्रेम है।”

प्रकृति ने बुढ़ की ओर देखकर पूछा, “किन्तु मैं किस प्रकार वैसा प्रेम कर सकती हूँ, जैसा प्रेम भिक्षु आनंद करते हैं ?”

“इस प्रकार से प्रेम करो जिससे तुम अपनी प्रसन्नता के साथ आनंद का प्रेम भी सुरक्षित रख सको। भिक्षु आनंद ताजी हवा का झोका है। यदि तुम उस ताजी हवा को अपने वक्ष में बाध लोगी तो वह वायु मर जाएगी और उसकी शीतलता का न तो तुम्हें कुछ लाभ होगा और न किसी अन्य को। आनंद को इस प्रकार से प्रेम करो जिस प्रकार ताजी वायु को करती हो। यदि तुम आनंद के साथ इस प्रकार का प्रेम कर सको तो तुम स्वयं भी शीतल मद पवन बन जाओगी। इससे तुम्हारी अपनी पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी और अन्य बहुत से लोगो की पीड़ा भी।”

“गुरुदेव, मुझे शिक्षा दीजिए कि उस प्रकार का प्रेम कैसे किया जा सकता है ?”

“तुम भी वही मार्ग अपना सकती हो जो आनंद ने अपनाया है। तुम भी आत्म-मुक्ति, शांति और आनंद का जीवन व्यतीत कर सकती हो जिससे आनंद के समान अन्य लोगो को भी हर्षोल्लास प्रदान कर सको। तुम्हें भी आनंद के समान प्रवृज्या दी जा सकती है।”

“किन्तु मैं तो अस्पृश्य हूँ। मुझे कैसे प्रवृज्या दी जा सकती है ?”

“हमारे सघ में जाति के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं है। अनेक अस्पृश्य पुरुष प्रवृज्या ग्रहण कर चुके हैं। मान्य सुनीत, जिनका राजा प्रसेनजित इतना आदर करते हैं, अस्पृश्य ही थे। यदि तुम भिक्षुनी बनना चाहो तो तुम अस्पृश्य जाति की पहली भिक्षुनी होगी। यदि तुम चाहो तो भिक्षुनी खेमा से मैं कहूँगा कि वह तुमको प्रवृज्या प्रदान कर दे।”

प्रसन्नता से गद्गद होकर प्रकृति बुद्ध के समक्ष प्रणत हो गई और उनसे अनुरोध किया कि उसे भी प्रवृज्या दे दी जाए। बुद्ध ने प्रकृति को भिक्खुनी खेमा के सरक्षण में दे दिया। भिक्खुनी के पीछे-पीछे वह सुन्दर युवती चली गई। इसके बाद बुद्ध ने आनन्द की ओर देखकर समस्त भिक्खु समुदाय के समक्ष देशना की और बोले :

“भिक्खुओ, आनन्द की प्रतिज्ञाए अब भी यथावत् हैं किन्तु मैं आप लोगों को चेतावनी देता हूँ कि बाह्य संपर्क साधते समय सावधानी बरते। यदि आप सदैव सचेतनावस्था में स्थिर रहते हैं तो आप दृष्टा-भाव से देख सकेंगे कि अपने बाह्य और अभ्यंतर प्रदेश में क्या कुछ घटित हो रहा है। कुछ भी घटित होने को जल्दी पहचान लेने पर आप उस स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। जीवन में हर क्षण सचेतनावस्था में रहने से आपकी ध्यान-साधना इतनी सफल हो जाएगी कि इस जैसी स्थितियाँ आने देने से पहले ही बच सकेंगी। यदि आपकी ध्यान-साधना प्रबल और स्थिर होगी तो आपकी दृष्टि स्पष्ट होगी और आपका कर्तव्य-कर्म यथोचित समय पर किया जाना संभव होगा। ध्यान-साधना और प्रज्ञा दोनों एक-दूसरे के साथ-साथ चलती हैं। ध्यान-साधना में प्रज्ञा और प्रज्ञा में ध्यान-साधना का वास होता है। वस्तुतः दोनों एक ही हैं।

“भिक्खुओ, जो महिला आप से आयु में बड़ी हो उसे अपनी माता या बड़ी बहिन समझो और जो आयु में छोटी हो उसे छोटी बहिन या पुत्री समझो। किसी महिला के आकर्षण को अपनी ध्यान-साधना में बाधक मत बनने दीजिए। जब तक आपकी ध्यान-साधना सफल नहीं हो, तब तक, आवश्यक हो तो, महिलाओं से अपना सम्पर्क सीमित ही रखिए। उनसे वही बातें करिए जो सद्धर्म के अध्ययन और ध्यान-साधना से संबंधित हों।”

बुद्ध का स्पष्ट मार्ग-निर्देश पाकर सभी भिक्खु बहुत ही प्रमुदित हुए।

मुट्टी-भर मूल्यवान माटी

एक दिन एक निर्धन गाव में बुद्ध भिक्षाटन को गए तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे धूल भरी राह में मिट्टी से खेल रहे हैं। वे मिट्टी और रेत से एक नगर बना रहे थे जिसमें नगर की चारदीवारी, रहने के मकान, भंडार-गृह और नदी तक सब कुछ बना हुआ था। जब बच्चों ने देखा कि बुद्ध और भिक्षु उनकी ओर आ रहे हैं तो एक बच्चे ने कहा, "बुद्ध और भिक्षु हमारे नगर से निकल रहे हैं, अतः उन्हें कुछ उपहार देना उचित होगा।"

दूसरे बच्चे ने कहा, "विचार तो उत्तम है, लेकिन बुद्ध को उपहार में दे क्या ? हम तो बच्चे हैं ?"

इस पर पहले बच्चे ने कहा, "अरे यार सुनो, हमारे नगर के भंडार-गृह में फसल के चावल भरे हुए हैं। उसमें से कुछ चावल हम उन्हें उपहार में दे सकते हैं।"

सभी बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं। उन्होंने अपने भंडार-गृह से मुट्टी भर माटी उठाई और उसे चावल मानकर एक पत्ते पर रखकर, दोनों हाथों से पकड़कर बुद्ध के सामने प्रणत होकर उन्हें भेंट की। अन्य बच्चों ने भी उनको नमन किया। बच्चे ने कहा, "हमारे नगरवासी अपने भंडार-गृह से आपको ये चावल भेंट कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि हमारी भेंट स्वीकार की जाए।"

बुद्ध मुस्कराए। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, "हमें यह मूल्यवान चावल भेंट करने के लिए धन्यवाद। तुम लोग बड़े समझदार हो।"

बुद्ध ने आनंद की ओर मुड़कर देखकर कहा, "आनंद इस उपहार को

सभाल लो और विहार मे पहुचकर इसमे पानी मिलाकर मेरी कुटिया की कच्ची ईंटो पर लीप देना।"

आनद ने वह मुट्ठी भर माटी सभाली। वच्चो ने बुद्ध को पास की चट्टान पर वट वृक्ष के नीचे विराजने को कहा। आनद और अन्य भिक्खु भी वहीं जा बैठे।

बुद्ध ने वच्चो को एक कहानी सुनाई : "बहुत साल पहले, एक राजकुमार विश्वान्तर था। वह बड़ा दयालु एव उदारमना व्यक्ति था। सदैव निर्धनो और ज़रूरतमंदो की सहायता करता और अपनी वस्तुएं देने तक में हिचकिचाता नहीं था। उसकी पत्नी माद्री भी बहुत उदार थी। उसका पति जब और लोगो की मदद करता था तो वह अत्यधिक प्रसन्न होती थी और उसके कुछ भी दे डालने पर उसे खेद नहीं होता था। उसका जलिन नामक पुत्र और कृष्णाजिन नामक पुत्री थी।

"एक बार अकाल के दौरान राजकुमार ने निर्धनो को राजकोष से धन और वस्त्र निर्धनो को बाँटने की अनुमति प्राप्त कर ली। लोगो की आवश्यकता इतनी थी कि राजकोष भी रिक्त- प्राय हो गया। इससे राजा के मंत्री घबराए। वे ऐसी तरकीब निकालने की सोचने लगे कि राजकुमार, और कोष न लुटा सके। उन्होने कहा कि राजकुमार की बे-सोचे-समझे दानशीलता से तो राज्य ही नष्ट हो जाएगा। राजकुमार ने तो एक राजकीय हाथी तक दान में दे डाला है। यह सुनकर राजा भी चिन्तित हो गया और उसने जयतुरा पर्वत पर राजकुमार के निर्वासन की आज्ञा दे दी जिससे वह सादा जीवन और उसकी कठिनाइयो का स्वयं अनुभव कर सके। इस प्रकार राजकुमार विश्वातर, पत्नी माद्री और दोनो वच्चो को निर्वासित कर दिया गया।

"पर्वत की ओर जाते हुए उन्हे एक भिखारी मिला तो राजकुमार ने अपनी मूल्यवान जैकेट उसे दे डाली। और निर्धन लोगो के मिलने पर उसने अपनी पत्नी और वच्चो की मूल्यवान जैकेटे भी दे दीं। परिवार ने अपने मूल्यवान आभूषण और रत्नादि भी गरीबो को दान में दे दिए। पर्वत तक पहुचते-पहुचते उन्होने अपना सब कुछ दान में दे डाला था। आखिर राजकुमार ने अपना रथ और घोडे भी गरीबो को दे दिए। राजकुमार ने पुत्र जलिन और माद्री ने कृष्णाजिन को गोदी में उठाया और निस्पृह-भाव से जयतुरा पर्वत पर चलते हुए पहुचे। वह चलते जाते और गाते जाते मानो उनको ससार की कोई चिन्ता न हो। उनके हृदय शांत और मुक्त थे।"

"पर्वत तक की यात्रा लम्बी थी जिससे उनके पाव सूज गए थे और

लाहलुहान हो गए थे। पर्वत के दरान पर उन्हें किसी सन्यासी की परित्यक्त कुटिया मिल गई। उमरे उन्होंने गाड़-पोछ कर साफ किया और पत्तो का बिछौना बना लिया। जंगल में कदमूत फटा, और फलिया खाने के लिए पचुर मात्रा में भी ली। बच्चों ने भी खाद्य सामग्री जंगल से एकत्र करना, उमरे में कपड़े धोना और बड़े पत्तो को कागज और काटो की कलम बनाकर विद्याभ्यास करना सीख लिया था।

"यद्यपि उनका जीवन-गमन कठिनाइयों से भरा था किन्तु वे उससे सतुष्ट थे। तीन साल इसी प्रकार बीत गए। एक दिन जब राजकुमार और उसकी पत्नी जंगल में खाने के लिए फटा-फल एकत्र करने गए थे तो एक व्यक्ति आकर दोनों बच्चों को उठा ले गया। वापस आने पर राजकुमार और माद्री ने जंगल तथा अन्न-पान के गावों में बच्चों की खोज की किन्तु अपने प्यारे बच्चों का कहीं कोई मुगम नार्त पा सके। आखिर थक-हार कर वह अपनी कुटिया में गए आगा करते आए कि गायद बच्चे अपने-आप लौट आए हों। बच्चों को बजाय उन्ने राजा का नदेशनात्मक परीक्षा करता मिला। उन्हे यह जनमम सम सतोष मिला कि बच्चे राजमहल में सुरक्षित हैं।

"जब उन्होंने पूछा कि बच्चे राजमहल में कैसे पहुँचे तो उसने बताया कि 'एक दिन काले मारवा ली एक मर्दान्ता ने राजधानी के बाजार में बच्चों को बिकते देखा। उमने बच्चों को पहचान लिया और अपने पति को जो राजा का मंत्री था, उनकी सूचना दी। वह दांडा हुआ बाजार में आया और बच्चों को मारवा ले चलने का आग्रह किया और बेचने वाले से कहा कि वहाँ उमरे उनकी अच्छी नीमन मिल जाएगी। राजा ने बच्चों को पहचानकर अपने मंत्रों में लाया दिया ताकि उनके कपड़े चिथड़े हो चुके थे और चेहरे धूत-मिट्टी में भी थे। राजा आप लोगों और बच्चों की बड़ी याद करते थे।'

"राजा ने पूछा, वे बच्चे तुम्हें कहाँ मिले और इन्हे कितने में बेच रहे थे।"

व्यापारी कुछ कहता, उमरे पहरो ही मंत्री ने बताया, महामहिम, लड़की को एक हजार स्वर्ण मुद्राओं और एक हजार पशुओं के बदले और पुत्र को एक सौ स्वर्ण मुद्राओं और एक सौ पशुओं के देने पर बेचा जा रहा था।' व्यापारी सरित्त सभी लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित थे। इस पर राजा ने पूछा-‘लड़की का मूल्य लड़के से अधिक क्यों था?’

"मंत्री ने उत्तर दिया, क्योंकि आप पुत्र की अपेक्षा पुत्रियों को अधिक

महत्त्व देते हैं। आपने किसी राजकुमारी को दंडित नहीं किया और महल की-सेविकाओं से भी कठोर शब्द नहीं कहे। आपने अपने इकलौते पुत्र को निष्कासित कर वहा भेज दिया जहा बाघ, चीतो सरीखे भयकर पशु रहते हैं और खाने के लिए केवल जंगली फल आदि ही थे। स्पष्ट है कि आप पुत्र की अपेक्षा पुत्रियों को अधिक महत्त्व देते हैं।'

"राजा की आखों में आसू भर आए। उन्होंने कहा, बस अब अधिक कुछ न कहो। मैं आपका अर्थ समझ गया हूँ।"

"राजा को व्यापारी से ज्ञात हुआ कि उसने पहाड़ के एक व्यक्ति से इन वच्चों को खरीदा था। राजा ने व्यापारी को धन दिया और अपहरणकर्ता को पकड़ने के लिए आरक्षी भेज दिये। राजकुमार का निर्वासन समाप्त करने के आदेश देकर कहा कि पुत्र राजकुमार और पूत्र-वधू को वापस ले आओ। उसके वाद से राजा अपने पुत्र को स्नेह करते रहे और उसकी निर्धनो को मदद देने के काम में उदारता से सहायता देते रहे।"

वच्चों को बुद्ध की कहानी बहुत अच्छी लगी। बुद्ध ने उनकी ओर देख हसकर कहा, "राजकुमार विश्वान्तर के पास जो कुछ था, उसे औरों को देने में प्रसन्नता होती थी। आज तुमने अपने नगर में भंडार-गृह में जो कुछ था, उसमें से कुछ मूल्यवान माटी मुझे दी है। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। प्रतिदिन कुछ भी छोटा-मोटा उपहार देकर तुम और लोगो को सुखी बना सकते हो। यदि तुम धान के खेत से एक फूल भी तोड़कर अपने माता-पिता को उपहार में दोगे तो उन्हें प्रसन्नता होगी। धन्यवाद या प्रेम के दो बोल या स्नेहपूर्ण दृष्टि से भी औरों को प्रसन्नता होती है। अपने परिवारजनों और मित्रों को ऐसे उपहार देते रहो। अब मुझे और भिक्षुओं को चलने दीजिए। हमें तुम्हारा आज का उत्तम उपहार सदैव स्मरण रहेगा।"

वच्चों ने वचन दिया कि वे अपने बहुत से मित्रों को लेकर बुद्ध और भिक्षुओं से मिलने जेतवन आएंगे। हम ढेर सारी कहानिया सुनना चाहते हैं।

अगली ग्रीष्म ऋतु में बुद्ध देशना देने राजगृह आए। वाद में वह गृद्धकूट शिखर पर गए। वहा जीवक उनसे मिलने आया और उनसे अनुरोध किया कि वह आम्रवन में आकर कुछ समय तक निवास करे। बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। आनंद भी उनके साथ थे। वैद्यराज का आम्रवन शान्त और श्रमहारी था। पेड़ों पर आम्रमजरी लगी थी। जीवक ने उनके लिए कुटिया बनवा दी और नित्य शाकाहारी भोजन भेजने लगा। उसने अनुरोध किया कि

बुद्ध कुछ दिनों तक भिक्षाटन करने न जाएं जिससे उनका स्वास्थ्य सुधर सके। जड़ी-बूटियों और फलों से उसने बुद्ध के लिए शक्तिवर्द्धिनी औषधि बनकर दी।

एक दिन जब वह राध-राध बैठे थे तो जीवक ने कहा, "प्रभु, कुछ लोग कहते हैं कि आप भिक्षुओं को मांसाहार की अनुमति देते हैं। वे कहते हैं कि गौतम अपने और अपने गिणों के खाने के उद्देश्य से पशु-वध की अनुमति दे देते हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि गौतम लोगों को प्रेरित करते हैं कि सब को मांसाहार दिया जाए। मैं जानता हूँ कि ये आरोप सत्य नहीं हैं किन्तु उन विषय में आपके विचार जानना चाहूंगा।"

बुद्ध ने उत्तर दिया, "जीवक, जब लोग कहते हैं कि मैं स्वयं अपने लिए या भिक्षुओं के खाने के लिए पशु-वध की अनुमति देता हूँ तो यह बात असत्य है। उन विषय पर मैं अनेक बार अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ। यदि भिक्षु देखें कि कोई भिक्षु को मामिप भोजन देने के लिए पशु-वध करता है तो वह उस भिक्षु को अस्वीकार कर सकता है। यदि भिक्षु स्वयं पशु-वध करने न देंगे और उसे तोड़ बताना भी दें कि भिक्षा में मामिप भोजन देने के लिए पशु-वध ग्राह्य जाता है, तो भी वह उस भिक्षा को अस्वीकार कर दें। जीवक भिक्षाटन की प्रक्रिया में भिक्षु को वह भोजन स्वीकार करना होता है, जो दाता देता है। जो लोग समझते हैं कि भिक्षु ने करुणा का दान लिया हुआ है, वे केवल शाकाहारी भोजन ही भिक्षुओं को देते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि दाता के वह मांसयुक्त भोजन ही सुलभ है। जिन लोगों का बुद्ध धर्म या मठ में पहला संपर्क नहीं हुआ, वे यह जानते हैं नहीं कि भिक्षु शाकाहारी भोजन लेना ही पसंद करते हैं। इन स्थितियों में दाता को ठेक न पहुँचाने की दृष्टि से दाता जो भी भिक्षा देता है, उसे भिक्षु स्वीकार कर लेता है। उस प्रकार वह उस दाता से संपर्क बनाता है, जिसमें दाता भी मुक्ति के मार्ग के विषय में जान-समझ सके।

"जीवक, एक दिन सभी लोग समझ जाएंगे कि भिक्षु अपने भोजन के लिए पशु-वध क्रिया जाना पसंद नहीं करते। उस समय कोई भी व्यक्ति भिक्षुओं को मामिप भोजन भिक्षा में नहीं देगा और तब भिक्षु भी शाकाहारी भोजन ही ग्रहण किया करेंगे।"

जीवक ने कहा, "मेरा विश्वास है कि शाकाहारी भोजन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शाकाहारी भोजन भारी नहीं होता और शाकाहार करने वाला बीमार भी कम पड़ता है। मैं अब दस वर्षों से शाकाहारी हूँ। शाकाहारी

भोजन स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, हृदय में करुणा भावना के उदय के लिए भी लाभकारी है। आपका स्पष्ट मत जानकर मुझे प्रसन्नता हुई।"

जीवक ने संघ की इस परंपरा की भी प्रशंसा की कि एक दिन पहले का रखा हुआ भोजन न खाया जाए। रखा हुआ खाना खराब हो जाता है और बीमारियों का कारण बनता है। बुद्ध ने जीवक को धन्यवाद दिया और विहार में आने को आमंत्रित किया जिससे वह भिक्षुओं को सफाई की आधारभूत बातें एवं पद्धतियाँ भली प्रकार समझा सके।

दर्शन-सिद्धान्तों का तर्कजाल

जी वक का आम्रवन सर्वथा शान्त और विस्तृत था जिसमे भिक्षुनियो के लिए छोटी-छोटी कुटिया बनी थीं। एक दिन शुभा नाम की एक युवा भिक्षुनी बुद्ध से एक समस्या पर बातचीत करने आई। भिक्षाटन पूर्ण करके वह विहार मे वापस आ रही थी तो एक सुनसान मार्ग पर उसे एक युवक मिला। वह व्यक्ति एक ओर से अचानक निकलकर उसके सामने आ गया। उसने उसके असम्मानपूर्ण इरादे भाप लिए और प्राणायाम करके शान्त और सुस्थिर चित्त हो गई। उसने उस युवक की आखो से आखे मिलाकर कहा, "श्रीमन्, मैं बुद्ध के सद्धर्म मार्ग की पथिक हू। कृपया मेरे रास्ते से हट जाइए ताकि मैं अपने विहार वापस जा सकूँ।"

उस व्यक्ति ने कहा, "तुम अभी युवती हो, सुंदर हो, भला सिर मुड़ाकर ये चीवर पहने क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रही हो। सुनो कुमारी, तुम्हारी सुंदर काया काशी के रेशमी वस्त्र पहनने के लिए बनी है। मैंने अभी तक तुम जैसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। आओ तुम्हे शारीरिक सुखो की झलक दिखा दू। आओ मेरे साथ आओ।"

शुभा शान्त रहकर बोली, "मूर्खता की वाते मत करो। मैं आत्म-मुक्ति और चेतना-जागृति के जीवन का ही आनंद लेना चाहती हू। पाचो प्रकार की कामनाएँ दुख का कारण बनती है। मुझे जाने दीजिए। इसके लिए मैं कृतज्ञ होऊंगी।"

वह व्यक्ति न माना। "तुम्हारी आखे बहुत ही आकर्षक है। मैंने इतनी सुंदर आखे अब तक नहीं देखीं। मुझे इतना मूर्ख न समझो कि तुम्हे यो चले जाने दूंगा। तुम्हे मेरे साथ चलना होगा।"

वह उसे पकड़ने झपटा तो वह हटकर उसकी पकड़ मे नहीं आई।

वह बोली, "श्रीमन् मुझे छूना मत। मेरे भिक्षुनी व्रत को मत तोड़ना। मैंने कामनाओं और घृणा के जीवन के भार से दुखी होकर ही साधना-मार्ग अपनाया है। आप कहते हैं कि मेरी आखें सुंदर हैं, मैं अपनी आखें निकालकर आपको दे देती हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा भ्रष्ट किए जाने की अपेक्षा अधी होना पसंद करूंगी।"

शुभा के स्वर में दृढ़ता थी। वह युवक डगमगा गया। वह समझ गया कि यह भिक्षुनी जो कहती है, कर दिखाएगी। वह पीछे हट गया। शुभा ने कहा कि 'तुम अपनी इच्छा को अपराध का कारण न बनने दो। तुम जानते नहीं कि राजा बिम्बिसार ने राजाज्ञा जारी कर रखी है कि जो भी बुद्ध के सघ के किसी सदस्य को हानि पहुंचाएगा, उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। यदि तुमने अभद्र व्यवहार किया या मेरे स्त्रीत्व को भग करने की चेष्टा की या मेरे जीवन को हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो बंदी बना लिए जाओगे और तुम्हें कठोर दंड मिलेगा।'

इससे उस युवा को होश आ गया। वह समझ गया कि अधी वासना किस प्रकार दुःख का कारण बन सकती है। वह रास्ते से हट गया और भिक्षुनी को गुजर जाने दिया। उसने पीछे से कहा, "बहन, मुझे क्षमा करना। मुझे आशा है कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर अवश्य सफल होगी।"

यह सब बताकर बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह चली गई।

बुद्ध ने उस युवा भिक्षुनी के साहस और विचारों की स्पष्टता के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "सूने मार्ग पर किसी भिक्षुनी का अकेला आना-जाना खतरनाक है। इसी कारण से मैं महिलाओं को दीक्षा देने से हिचक रहा था। अब से कोई भिक्षुनी अकेली आए-जाएगी नहीं। चाहे नदी पार करनी हो, चाहे भिक्षाटन करना हो या वन में या खेत में चलना हो, किसी भी भिक्षुनी को अकेले नहीं जाना है। कोई भी भिक्षुनी अकेली सोएगी भी नहीं, फिर चाहे वह विहार में सोए, किसी कुटिया में सोए या वृक्ष के नीचे सोए। हर भिक्षुनी चलते समय या सोते समय एक अन्य भिक्षुनी को साथ रखे जिससे वह एक-दूसरे का ध्यान रखे और एक-दूसरे की रक्षा कर सके।"

बुद्ध ने आनंद को निर्देश दिया कि 'आनंद इस नियम को सावधानी से समझ लो और वरिष्ठ भिक्षुनियों से कहो कि वे इस नियम को अपने शील में सम्मिलित कर लें।'

जीवक के आम्रवन से चलकर बुद्ध नालंदा आए। उनके साथ बहुत से भिक्षु थे। भिक्षुओं के साथ दो सन्यासी सुप्रिय और उनका शिष्य ब्रह्मदत्त

भी चल रहे थे। दोनो ऊंची-ऊची आवाजों से बौद्धमत की चर्चा कर रहे थे। सुप्रिय बुद्ध की शिक्षाओं की आलोचना कर रहा था और उनका शिष्य उनकी शिक्षाओं का समर्थन। सन्यासी बहुत स्पष्टता से और निष्ठा के साथ अपने गुरु को उत्तर दे रहा था। भिक्षुगण उनके वार्तालाप को सुन रहे थे किन्तु कोई उत्तर नहीं दे रहे थे।

उस रात भिक्षुगण अम्बलतिका उपवन में ठहरे जो राजपरिवार का हरा-भरा उद्यान था। राजा विम्बिसार ने घोषणा कर रखी थी कि जब भी किसी धर्म के संप्रदाय को आवश्यकता हो, तो वे इस उपवन में ठहर सकते हैं। सुप्रिय और ब्रह्मदत्त भी वहीं ठहरे।

अगले दिन भिक्षु आपस में उन सन्यासियों के वार्तालाप की चर्चा कर रहे थे। बुद्ध ने यह सुनकर कहा, “भिक्षुओं, जब भी आप लोग मेरी या सद्धर्म मार्ग की आलोचना सुने, तो उस पर न तो क्रोध करने की, न परेशान होने या अमर्ष अनुभव करने की आवश्यकता है। ऐसी भावनाओं से आपकी अपनी ही हानि होगी। जब भी कोई मेरी या सद्धर्म मार्ग की प्रशंसा करे, तब भी प्रसन्न, हर्षित अथवा सतोष की भावनाएं मन में मत आने दीजिए। इनसे भी तुम्हें स्वयं को ही हानि होगी। इस सम्बन्ध में सही दृष्टिकोण यह है कि आलोचना में क्या बात सत्य है और क्या असत्य। ऐसा विश्लेषण करने से ही तुम अपने अध्ययन में प्रगति कर सकोगे और साधना-अभ्यास मार्ग पर आगे बढ़ सकोगे।

“भिक्षुओं, जो बुद्ध, धर्म या संघ की प्रशंसा करते हैं, उनका ज्ञान भी सतही होता है। उन्हें यह अच्छा लगता है कि भिक्षु किस प्रकार शुद्ध, सादगी भरा और सौम्य जीवन बिताते हैं, किन्तु वे उससे आगे नहीं देखते। जिन्होंने धर्म की सूक्ष्मता और निगूढ़ तत्त्वों को समझ लिया है, वे प्रशंसा के चंद शब्द ही कहेंगे। वे चेतना-जागृति के सच्चे ज्ञान को समझते हैं। ऐसा ज्ञान प्रगाढ़, सूक्ष्म और अनिर्वचनीय होता है। यह सामान्य विचारों और शब्दों से परे की बात होती है।

“भिक्षुओं, इस संसार में अगणित दर्शन, सिद्धान्त और मत हैं। लोग इन सब पर अनन्त समय तक आलोचना-प्रत्यालोचना कर सकते हैं। किन्तु मैंने इनका जो सार समझा है, उसके अनुसार मुख्य बासठ सिद्धान्त हैं जिनमें हजारों दर्शनों और धार्मिक मत-मतान्तरों को समाहित किया जा सकता है। चेतना-जागृति और आत्म-मुक्ति के मार्ग के अनुसार इन सभी सिद्धान्तों में त्रुटियाँ हैं और उनसे बाधाएं उत्पन्न होती हैं।”

इसके बाद बुद्ध ने उन वासठ सिद्धान्तों और उनकी त्रुटियों का विश्लेषण किया। उन्होंने अतीत काल विषयक अठारह सिद्धांतों की चर्चा की। चार सिद्धांत अनतता से संबंधित, चार आंशिक अनतता से, चार सिद्धान्त ससार की नित्यता और अनित्यता से संबंधित और चार सिद्धांत अनत अनिश्चितता से संबंधित हैं और दो दर्शन सिद्धांत कार्य-करण शृंखला को अस्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि पैंतालीस सिद्धान्त भविष्यकाल से संबंधित हैं। सोलह सिद्धांतों के अनुसार मृत्यु के उपरान्त आत्मा शेष रहती है, आठ सिद्धांतों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहता और आठ सिद्धांत ऐसे हैं जो मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा नहीं रहती और न यह मानते कि नहीं रहती। सात सिद्धांतों के अनुसार आत्मा विनष्ट हो जाती है और पांच सिद्धांतों के मतानुसार वर्तमान का जीवन ही निर्वाण है। इन सभी सिद्धान्तों की त्रुटियों की ओर संकेत करते हुए बुद्ध ने कहा, “चतुर मछुआरा अपना जाल पानी में डालता है जो भी मछलिया या झींगा पकड़ सकता है, पकड़ता है। वह जब उन्हें देखता है तो कुछ मछलिया जाल से उछल जाती हैं तो वह उनसे कहता है, चाहे जितना उछलो, आखिर गिरोगी जाल ही में।” इस समय जो हजारों मत-मतान्तर फैले हुए हैं, वे सभी इन वासठ जातों में फसे हुए हैं। भिक्षुओं, उन तर्क-जालों को देखकर आश्चर्यचकित मत होओ। इससे अपना ही समय नष्ट करोगे और चेतना-जागृति के साधना-मार्ग का अवसर खोओगे। मात्र सभावनाओं के तर्क-जाल में मत फसो।

“भिक्षुओं, इन मतों और सिद्धांतों का जन्म इसलिए हुआ है कि लोग अपने दृष्टि-बोध और भाव-बोध से भटक गए हैं। सचेतनता की साधना के बिना इन दृष्टि-बोधों और भाव-बोधों की मूल प्रकृति समझना असंभव है। जब तुम इनकी मूल प्रकृति और अपने दृष्टि-बोध एवं भाव-बोध को समझ लोगे तो तुम सभी धर्मों की अनित्यता और परस्परविलम्बन समझ सकोगे। तब तुम कामनाओं, चिन्ताओं और भयों में फसे नहीं रहोगे और न इन वासठ असत्य सिद्धान्तों में उलझोगे।”

इस धर्म-देशना के पश्चात् मान्य आनंद में टहलते हुए बुद्ध के प्रत्येक शब्द का स्मरण किया और सोचा, ‘यह तो महत्त्वपूर्ण सूत्र है। मैं इसे ‘ब्रह्मजाल सूत्र’ नाम दूंगा। इस जाल में इस ससार के सभी असत्य सिद्धांतों और मतान्तरों को समाहित किया जा सकता है।’

महिषी विशाखा का क्लेश

अ म्वलतिका से बुद्ध देशना देने नालदा गए और वहा से अग राज्य की राजधानी चम्पा गए। अगदेश सघन जनसख्या वाला उर्वर राज्य था जो विम्बिसार का उपनिवेश था। वहा घग्गर झील के किनारे शीतल शांत वन मे बुद्ध ने निवास किया।

चम्पा मे बुद्ध की देशना सुनने बड़ी सख्या मे लोग आते थे। स्वर्णदण्ड नामक एक धनी ब्राह्मण भी बुद्ध से मिलने आया। वहा के लोग स्वर्णदण्ड की कुशाग्र बुद्धि के प्रशंसक थे। उसके अनेक मित्रो ने उससे कहा कि वह बुद्ध से मिलने न जाए क्योकि उसके जाने से बुद्ध की प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। स्वर्णदण्ड ने कहा कि असाधारण अन्तर्दृष्टि सम्पन्न बुद्ध से भेट करने का यह अवसर मै हाथ से नहीं जाने दूगा। ऐसा अवसर तो हजार वर्षो मे एक बार सुलभ होता है। "मुझे अपने ज्ञान को और गहन बनाने हेतु उनसे मिलना ही है। मै देखना चाहता हू कि किन क्षेत्रो मे भिक्खु गौतम का ज्ञान मुझसे अधिक है और किन क्षेत्रो मे मेरा ज्ञान उनसे अधिक है।"

सैकड़ो ब्राह्मणो ने भी स्वर्णदण्ड के साथ जाने का निश्चय किया। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि ब्राह्मण वर्ग की धर्म-शिक्षा बुद्ध की शिक्षाओ से श्रेष्ठतर हैं और स्वर्णदण्ड ब्राह्मणो का सिर नीचा नहीं होने देगा।

भीड़ से घिरे बुद्ध के सामने जब स्वर्णदण्ड बोलने के लिए खड़ा हुआ तो एक क्षण तो उसकी समझ मे न आया कि वह बात कहा से आरम्भ करे। बुद्ध ने स्वयं ही पूछा, "स्वर्णदण्ड, क्या आप हमे बता सकते है कि सच्चे ब्राह्मण मे क्या-क्या गुण होने अनिवार्य है। यदि आवश्यक हो तो आप वेदो के उद्धरण भी देते जाना।"

यह सुनकर स्वर्णदण्ड को प्रसन्नता हुई क्योंकि वेदाभ्यास तो उसकी एक विशिष्टता थी। उसने कहा, “भिक्षु गौतम, सच्चे ब्राह्मण में पाच गुण होते हैं—आकर्षक व्यक्तित्व, मन्त्रोच्चार, और कर्मकांड कराने की निपुणता, सात पीढ़ियों से रक्त की शुद्धता, उदात्त कर्म और ज्ञान।”

बुद्ध ने पूछा कि “इन पाच गुणों में से भी सर्वाधिक आवश्यक गुण कौन-कौन से होने चाहिए। इनमें से किसी गुण के अभाव में भी क्या वह सच्चा ब्राह्मण हो सकता है ?”

स्वर्णदण्ड ने एक क्षण विचार करके कहा कि अन्तिम दो गुणों का होना तो सर्वथा अपरिहार्य है। शारीरिक सौंदर्य, मन्त्रोच्चार और अनुष्ठान कराने की निपुणता और रक्त की शुद्धता अपरिहार्य नहीं है। स्वर्णदण्ड को यह कहते सुन, साथ आए पाच सौ ब्राह्मण बड़े अप्रसन्न हुए। सब उठ खड़े हुए और हाथ हिलाहिलाकर स्वर्णदण्ड के कथन को चुनौती देने लगे। उन्हें लगा कि स्वर्णदण्ड बुद्ध के प्रश्नों से भ्रमित हो गया और उसके कथन से ब्राह्मण जाति की निंदा होती है।

बुद्ध ने उनसे कहा, “मान्य अतिथियों, यदि आपको स्वर्णदण्ड पर विश्वास है तो कृपया शांत हो जाइए और उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। यदि आपको उन पर विश्वास नहीं है तो कृपया उनसे बैठ जाने के लिए कहिए और तब उनके बदले मैं आपमें से किसी से भी बात करने को प्रस्तुत हूँ।”

स्वर्णदण्ड ने अपने साथियों की ओर देखकर कहा, “मेरा चचेरा भाई अगक कहा है। अगक सुन्दर मनोहारी युवक है। उसका व्यवहार मृदुल और अभिजात सस्कार है। देह-यष्टि की दृष्टि से भिक्षु गौतम ही उसकी तुलना में ठहर सकते हैं। अगक श्रेष्ठ वेदाभ्यासी भी है। उसे मन्त्रोच्चार एवं अनुष्ठान सपन्न कराने में भी निपुणता प्राप्त है। वह अपने पितृकुल और मातृकुल में सात पीढ़ियों तक रक्तशुद्धता का दावा कर सकता था। कोई भी नहीं कह सकता कि ठममें ये तीन गुण नहीं हैं। किन्तु यदि हम मान ले कि वह खूब मद्यपान करता है, हत्यारा, लुटेरा, बलात्कारी या असत्य भाषी भी है। यदि ऐसा होता है, तो आकर्षक व्यक्तित्व, मन्त्रोच्चार और अनुष्ठान कराने की निपुणता और रक्त की शुद्धता किस काम की। प्रिय मित्रों, हमें स्वीकार करना चाहिए कि सदाचारी कर्म और ज्ञान ऐसे दो गुण हैं जो सच्चे ब्राह्मण में होने अत्यन्त आवश्यक हैं। यह सर्वांगीण सत्य है, न कि भिक्षु गौतम का व्यक्तिगत सत्य।”

कथन की स्वीकृति में सभी ने तालिया बजाईं। तालियों की हर्ष-ध्वनि

थमने पर बुद्ध ने स्वर्णदण्ड से पूछा कि "इन दोनों गुणों में से भी आप किस गुण को सर्वोत्तम समझते हैं ?"

स्वर्णदण्ड ने उत्तर दिया, "भिक्षु गौतम, सदाचारयुक्त कर्म से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से सदाचार पूर्ण कार्य बढ़ते हैं। इन दोनों को अलग-अलग नहीं समझा जा सकता। यह इसी प्रकार है जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को या एक पैर दूसरे पैर को साफ करता है। सदाचार पूर्ण कार्य और प्रज्ञा दोनों ही एक दूसरे के सहायक एवं पोषक हैं। श्रेष्ठ कर्मों से प्रज्ञा प्रखर होती है और प्रज्ञा से कर्म श्रेष्ठतर होते जाते हैं। ये दोनों गुण जीवन के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं।"

बुद्ध ने कहा, "साधुवाद स्वर्णदण्ड ! आप सत्य कह रहे हैं। सद्कर्म और ज्ञान जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें हैं। क्या आप बताएंगे कि सद्कर्मों और ज्ञान को उच्चतर स्तरों तक कैसे ले जाया जा सकता है ?"

स्वर्णदण्ड ने मुस्कराकर हाथ जोड़े। उसने बुद्ध को नमन किया और कहा, "गुरुदेव, इस दिशा में आप मार्ग-निर्देश करें। हम तो मात्र सिद्धान्त जानते हैं किन्तु आप वास्तविक मार्ग के पथिक हैं। कृपया बताइए कि हम सद्कर्मों और प्रज्ञा को उच्चतर स्तर तक कैसे ले जा सकते हैं।"

बुद्ध ने उन्हें मुक्ति-मार्ग के पथ के विषय में बताया और आत्म-मुक्ति के तीन चरणों—शीलाचार, ध्यान और प्रज्ञा के विषय में देशना की। "शीलो का आचरण करने से ध्यान-साधना बढ़ती है। ध्यान-साधना से प्रज्ञा का उदय होता है जिससे शीलो का गहन आचरण करना संभव होता है। इसी क्रम से ज्यो-ज्यो शीलाचार गहनतर होता है, ध्यान-साधना सघन होती है और प्रज्ञा का उत्तरोत्तर उदय होता है। बुद्ध ने परस्परावलम्बी सह-वर्द्धन की धारणा पर ध्यान करने को कहा जिससे हम नित्यता और पृथक् आत्मा की भ्रात धारणाओं से आगे जा सकें। इससे हम लोभ, क्रोध और अज्ञान से मुक्त होकर आत्म-मुक्ति, शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं।"

स्वर्णदण्ड ने बुद्ध की देशना पूर्ण मनोयोग से सुनी। जब बुद्ध अपना कथन समाप्त कर चुके तो स्वर्णदण्ड ने खड़े होकर हाथ जोड़े और कहा, "गुरु गौतम, कृपया मेरा कृतज्ञतापूर्ण आभार स्वीकार कीजिए। आपने आज मेरी आंखें खोल दीं, और मुझे अधिकार से बाहर निकाल लिया। अब मुझे बुद्ध, धर्म और सघ की शरण में आने की अनुमति दीजिए। मैं आपको और आपके भिक्षु शिष्यों को अपने यहां भोजन पर आमंत्रित करता हूँ।"

उस दिन बुद्ध और स्वर्णदण्ड के बीच विचारों का जो सार्वजनिक आदान-प्रदान हुआ, उसकी उस क्षेत्र के सभी वर्गों में प्रतिक्रिया हुई। बहुत

से ब्राह्मण बुद्धिजीवी बुद्ध के शिष्य बन गए जिनमे विख्यात ब्राह्मण अवष्ट और उनके गुरु पुष्करसादि भी सम्मिलित थे। जैसे-जैसे अधिक ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बनते जाते थे, कुछ ब्राह्मण नेताओ और अन्य धार्मिक संप्रदायो के नेताओ को द्वेष दवाना कठिन होता जा रहा था।

जब भिक्खुगण अम्बलतिका मे ठहरे हुए थे तो स्वास्ति ने मान्य मौद्गल्यायन को उस काल के विभिन्न धार्मिक आंदोलनो के विषय मे जिज्ञासा की। मौद्गल्यायन ने उसे प्रत्येक संप्रदाय के आधारभूत सिद्धांतो का सार रूप मे परिचय कराया।

पहला संप्रदाय तो पुराण काश्यप का था जो सदाचार और नैतिकता की बातें अवास्तविक मानते थे। उनकी मान्यता थी कि अच्छाई और बुराई की अवधारणाएं आदतों और परम्पराओं की उपज होती हैं।

मास्करि गोशालिपुत्र भाग्यवादी थे। वे मानते थे कि व्यक्ति के जीवन के क्षण-पल पूर्व निर्धारित होते हैं जिसे कोई व्यक्ति बदल नहीं सकता। यदि किसी को पाच सौ या हजार वर्षों तक जन्म लेने के बाद मुक्ति होती है, तो वह भी पूर्व-निर्धारित होता है। इसमे किसी के विशेष प्रयासों का कोई योगदान नहीं होता।

आचार्य अजित केशकाम्बल के मत की मान्यता थी कि शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार तत्वों से निर्मित है। जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो कुछ भी शेष नहीं रहता। इस मत के अनुसार व्यक्ति को इसी जीवन मे जिस भी कामना की पूर्ति की इच्छा हो, पूर्ण कर लेनी चाहिए (अगले जन्म का क्या पता)।

काकुद कात्यायन का संप्रदाय इसका विरोधी था। उसके मतानुसार आत्मा और सूक्ष्म शरीर कभी कष्ट नहीं होते। मानव सात तत्वों-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, दुःख, सुख और चेतना से बना है। जन्म और मृत्यु तो केवल बाह्य आवरण हैं जो सात तत्वों के मिश्रण से बनते और बिगड़ते हैं जबकि आत्मा न मरती है और न नष्ट होती है।

मान्य सारिपुत्त और मौद्गल्यायन स्वयं भी आचार्य सजय वैरातिपुत्र के अनुयायी थे। आचार्य सजय सापेक्षता सिद्धान्त के प्रतिपादक थे और मानते थे कि सत्य परिस्थितियों और देश-काल के अनुसार परिवर्तनीय है। जो बात एक स्थिति के लिए सत्य हो, वह दूसरी स्थिति मे भी सत्य हो, यह आवश्यक नहीं। इन सब बातों का मानदण्ड स्वयं व्यक्ति की चेतना-प्रज्ञा है।

निर्ग्रंथ नाथपुत्र ऐसे सन्यासियों का संप्रदाय था जो शरीर-पीड़न तप मे

विश्वास करता था। वे निर्वस्त्र रहते थे और अन्य प्राणियों को न मारने के शील का कठोरता से आचरण करते थे। निर्ग्रन्थ द्वैत भाग्यवादी थे और जीव और अजीव को सृष्टि का आधार मानते थे। उस समय इस सम्प्रदाय का बड़ा सम्मान और प्रभाव था। भिक्षुगण प्रायः निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय के सन्यासियों के सपर्क में आते थे। दोनों ही जीवन को बहुत आदर प्रदान करते थे। किन्तु दोनों में अनेक बातों पर मतभेद भी थे और निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय के सन्यासी भिक्षुओं का कटु विरोध भी करते थे। मान्य मौद्गल्यायन सन्यासियों के मत को अतिवादी मानते थे और अपना मत व्यक्त करने में भी सकोच नहीं करते थे। इसी कारण से बहुत से सन्यासी मान्य मौद्गल्यायन के कटु आलोचक थे।

बुद्ध श्रावस्ती लौट आए थे और पूर्वोद्यान में ठहरे थे। उनसे मिलने वालों का ताता लगा रहता था। एक दिन सबेरे महिषी विशाखा उनसे मिलने आई उनके बाल और वस्त्र वर्षा के कारण भीगे हुए थे। बुद्ध ने पूछा, “विशाखा आप कहा रहीं ? आपके वस्त्र और केश क्यों भीगे हुए हैं ?”

महिषी विशाखा रोने लगी। “गुरुवर, मेरे छोटे प्रपौत्र की अभी मृत्यु हो गई। मैं आपसे मिलने आना चाहती थी किन्तु दुख के कारण मैं वर्षा से बचने के लिए कुछ भी लिए बिना निकल पड़ी।”

“आपका प्रपौत्र कितना बड़ा था। वह कैसे मरा ?”

“श्रीमन्, वह तीन वर्ष का था और मोतीझारा से उसकी मृत्यु हुई।”

“बेचारा बच्चा। विशाखा तुम्हारे कितने बच्चे और प्रपौत्र आदि हैं ?”

“श्रीमन्, मेरे सोलह बच्चे हैं जिनमें से नौ के विवाह हो चुके हैं। मेरे बच्चों के आठ बच्चे थे, अब सात ही रह गए हैं।”

“विशाखा, तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों के बहुत से बच्चे हो ?”

“जी हाँ, गुरुदेव ! जितने अधिक बच्चे, उतने ही अच्छे। यदि मेरे पुत्र, प्रपौत्र आदि की संख्या इतनी हो, जितनी श्रावस्ती के लोगों की है तो मुझे इससे अधिक प्रसन्नता की क्या बात है ?”

“विशाखा क्या यह जानती हो कि श्रावस्ती में प्रतिदिन कितने लोगों की मृत्यु हुआ करती है ?”

“गुरुदेव, कभी नौ तो कभी दस लेकिन इतना निश्चित है कि प्रतिदिन एक व्यक्ति की मृत्यु तो अवश्य होती है।”

“विशाखा, यदि तुम्हारे पुत्र-प्रपौत्रों की संख्या इतनी हो, जितने कि श्रावस्ती के लोग हैं तो तुम्हारे वस्त्र और बाल आज की ही भाँति प्रतिदिन गीले होते रहेंगे।”

विशाखा ने हाथ जोड़े। "मैं समझ गई। मैं वास्तव में इतने पुत्र-प्रपौत्र नहीं चाहती जितनी श्रावती की जन-संख्या है। व्यक्ति को जितनी मोह-ममता होगी, उतना ही अधिक दुख होगा। आपने सदैव मुझे इस बात की शिक्षा दी है किन्तु मैं ही इसे सदैव भूल जाती थी।"

बुद्ध सौम्य भाव से मुस्कराए।

विशाखा ने उनसे कहा, "गुरुदेव, आप सामान्यतः अपनी यात्रा से तभी लौटते हैं, जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली होती है। आपकी अनुपस्थिति में आपके शिष्यों को आपका अभाव बहुत खलता है। हम भी विहार में आते हैं लेकिन यह खाली लगता है। मैं आपकी कुटिया के कुछ चक्कर लगाकर घर लौट जाती हूँ। समझ में ही नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ।"

बुद्ध ने कहा, "यहाँ आने की अपेक्षा परिश्रमपूर्वक साधना-अभ्यास करना अधिक महत्त्वपूर्ण है। जब भी विहार आती हो, आपको अन्य मान्य भिक्षुओं की देशना सुनने को मिलती होगी। अपनी साधना में सहायक होने वाले प्रश्न तुम उनसे कर सकती हो। शिक्षक और उसकी शिक्षाएँ एक ही होती हैं। मैं यहाँ नहीं होता, इसके कारण आप अपने साधना-अभ्यास में कमी मत आने दीजिए।"

बन्हा खडे आनंद ने इस पर एक सुझाव दिया, "यदि इस विहार में एक बोधि वृक्ष लगा दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। ऐसे में, आपके यहाँ उपस्थित न होने पर विहार में आने वाले शिष्यगण आपके स्थान पर बोधि वृक्ष के दर्शन कर जाया करेंगे। वे बोधि वृक्ष का उसी प्रकार नमन कर सकेंगे जैसे आपको नमन करते हैं। हम बोधि वृक्ष के चारों ओर चवूतरा बना देंगे, जिससे भिक्षुगण उस पर पुष्प अर्पित कर सकें। वे शिष्यगण बुद्ध का ध्यान करते हुए मद पगो से बोधि वृक्ष की परिक्रमा भी कर सकेंगे।"

महिषी विशाखा ने कहा, "यह तो अति उत्तम बात होगी। किन्तु आपको बोधि वृक्ष मिलेगा कहा से?"

आनंद ने उत्तर में कहा, "मैं ठरुवेला स्थित बोधिवृक्ष से, जहाँ बुद्ध को सवोधि प्राप्ति हुई थी, बीज मगवा लूँगा। उसे यहाँ वोकर, उससे उपजे वृक्ष की देख-भाल करके बड़ा बना लूँगा। आप बोधि-वृक्ष की स्थापना की चिन्ता न करें।"

महिषी विशाखा का हृदय हल्का हो गया और उसे सुकून मिला। उसने बुद्ध और मान्य आनंद को नमन किया और अपने घर लौट गई।

अध्याय इकसठ

सिंह-गर्जना

उ सी वर्षा-प्रवास में आनंद ने परस्परावलम्बी सहवर्द्धन के विषय में बुद्ध से एक प्रश्न पूछा जिसके उत्तर में बुद्ध ने भिक्षुओं को भव-चक्र की वारह कड़ियों¹ के विषय में देशना की।

उन्होंने बताया, परस्परावलम्बी सहवर्द्धन की देशना बहुत महत्त्वपूर्ण है और परम गूढ़ है। यह मत समझो कि इसे शब्दों या देशना के माध्यम से हृदयगम किया जा सकता है। भिक्षुओं, परस्परावलम्बी सहवर्द्धन विषयक देशना सुनकर मान्य उरुवेला काश्यप सद्धर्म-पथ में प्रविष्ट हो गए हैं। इसी प्रकार परस्परावलम्बी सहवर्द्धन विषयक गाथा सुनकर हमारे एक मान्य बंधु सारिपुत्त को सद्धर्म मार्ग की गति प्राप्त हो गई। प्रत्येक क्षण परस्परावलम्बी सह-वर्द्धन की मूल प्रकृति का ध्यान करो। जब भी किसी पत्ते या वर्षा

-
- 1 भव-चक्र की वारह कड़ियाँ एक दूसरे पर अवलम्बित होकर जीवन-मरण की परंपरा की गतिमान रखती हैं। ये कड़ियाँ हैं—(1) अविद्या—तमस्कथ, जिसके प्रभाव से धर्मों के यथार्थ रूप का बोध नहीं होता और जो सारे क्लेशों का मूल है। (2) सस्कार-कर्म का सूक्ष्म मानसिक रूप, (3) विज्ञान-छ ज्ञानेन्द्रियों में मन का एक रूप चेतना तत्त्व जो पुनर्जन्म का कारण है, (4) नाम रूप-यह पंच स्कंधों से संवधित है, (5) पड़ावतन-गर्भ में विकसित नाम रूपात्मक पिंड में ज्ञानेन्द्रियाँ विषयों के संपर्क के अभाव में निष्क्रिय रहती हैं। (6) स्पर्श-गर्भ से जन्म लेने के पश्चात् जीव की छ. इन्द्रियों का अपने-अपने विषयों से संपर्क होने पर क्रियाशीलता। (7) वेदना-इन्द्रियों का विषय से संपर्क होने पर सुखात्मक या दुखात्मक अनुभूति। (8) तृष्णा-इन्द्रियों के लिए अपने विषयों की प्राप्ति ही तृष्णा है। (9) उपादान-प्राप्त वस्तु पर घोर आसक्ति, (10) पुनर्जन्म की इच्छा भव है यथा कायभव, रूपभव तथा अरूपभव। (11) जाति-जन्म या समार में पुनः आगमन और (12) जरा-मरण-जरा का अर्थ जीर्ण होना और मरण का अर्थ मृत्यु को प्राप्त होना।

की वृद्ध को देखो तो समीपस्थ एवं दूरस्थ उन सभी स्थितियों का ध्यान करो जिनके कारण पत्ते या वर्षा की वृद्ध की सत्ता संभव हुई है। यह जानो कि धागो के सुग्रथन से ही जगत-वसन बुना गया है। एक है तो दूसरे की भी सत्ता है। एक नहीं है तो दूसरा भी अस्तित्वहीन है।

“एक धर्म का जन्म या उसकी मृत्यु अन्य सभी धर्मों के जन्म या मरण से संबंधित है। एक में सब हैं और सब में एक है। एक के बिना बहुतों की सत्ता संभव नहीं और बहुतों की सत्ता के बिना एक का अस्तित्व संभव नहीं। परस्परालम्बी सहबर्द्धन की शिक्षा का यह अद्भुत सत्य है। यदि आप गहनता से सभी धर्मों की प्रकृति समझ लेंगे तो आप जरा-मरण की सभी चिन्ताओं से पार हो जाएंगे। आप जन्म और मरण के चक्र से छूट जाएंगे।

“भिक्षुओ, परस्पर संबंधित कड़ियों की कई परतें और स्तर हैं किन्तु इनमें चार चरणों को पहचाना जा सकता है—मूल कारण, सवेदी कारण, पूर्ववर्ती क्षण का तात्कालिक कारण और कारण का विषय।”

“प्रपंच के उद्भव की पहली आवश्यक शर्त है मूल कारण का विद्यमान होना। उदाहरण के लिए चावल के पौधे को उगाने के लिए धान का बीज मूल कारण है। पौधे के उगने में सहायक होने वाली स्थितियाँ सवेदी कारण हैं। चावल के पौधे के सदर्भ में धूप, वर्षा और मिट्टी के सपर्क से ही धान चावल का पौधा बन पाता है। पूर्ववर्ती क्षण का तात्कालिक कारण एक निर्वाध प्रक्रिया है जो तलवर्ती कारण बनता है। इस सतत् प्रक्रिया के बिना चावल का बढ़कर पकना बाधित हो सकता है। कारण विषय का अर्थ है विषय की सचेतनता। धान की विद्यमानता, समस्त निकटस्थ एवं दूरस्थ स्थितियों का होना जो चावल के पौधे की विद्यमानता संभव बनाती है, वे सब विषय की सचेतनता हैं। इन्हें चेतना से पृथक् नहीं किया जा सकता। समस्त धर्मों की सत्ता के लिए चित्त आधारभूत स्थिति है।

“भिक्षुओ, जन्म और मरण की प्रक्रिया के कारण दुःख हैं। जन्म और मरण क्यों होता है ? अज्ञान के कारण। प्रथमतः जन्म-मरण सब मानसिक अवधारणाएँ हैं। जो अविद्याजन्य होती हैं। अज्ञान समाप्त कर लेने के लिए समस्त पदार्थों के कारणों का गहनता से ज्ञान होना आवश्यक है। अज्ञान-विजय के बाद जन्म-मृत्यु के समस्त विचारों से आगे निकला जा सकता है। जन्म-मृत्यु के कारणों के पार चले जाने पर समस्त चिन्ताएँ और दुःख समाप्त हो जाते हैं।

“भिक्षुओ, हम मृत्यु को तभी मानते हैं, जब पहले जन्म को मानते

हैं। ये भ्रात धारणाए अस्तित्व की भ्रामक धारणा पर आधारित है। अस्तित्व की भ्रामक मान्यता इसीलिए है क्योंकि हम वैसा स्वीकारते हैं। वह स्वीकृति इच्छा के कारण है। इच्छा भी इसीलिए होती है क्योंकि हम भावनाओं की मूल प्रकृति को नहीं समझते। भावनाओं की मूल प्रकृति को पहचानना संभव इसलिए नहीं होता क्योंकि हम इंद्रियों और उनके विचारों के संपर्क से आबद्ध हैं। इंद्रियों और उनके विषयों के संपर्क से हम इसलिए बंधे होते हैं क्योंकि हमारे चित्त का चिन्तन स्पष्ट नहीं होता, चित्त शांत नहीं होता। चित्त की अस्पष्टता और अशांति इसलिए होती है क्योंकि अनेक उत्तेजनाएँ एवं सवेग हैं जो सब अज्ञानजन्य होते हैं। भव की ये बारह कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक कड़ी में आप अन्य ग्यारह कड़ियों को देख सकते हैं।

“भिक्षुओं, इन बारह कड़ियों को जोड़ने वाला तत्त्व अज्ञान है। परस्परावलम्बी सहवर्द्धन की प्रकृति पर ध्यान करने से हम अज्ञान-तिमिर का भेदन कर सकते हैं और चिन्ताओं एवं दुःखों से मुक्ति पा सकते हैं। आत्मचेतन व्यक्ति जन्म-मरण की लहरों पर चल सकता है, उनमें डूब नहीं सकता। जागृत व्यक्ति भव (अस्मिता) की बारह कड़ियों को रथ के पहिए के रूप में प्रयोग कर सकता है। जागृत चेतना वाला व्यक्ति इस संसार के बीच ही रहता है, इसमें डूबता नहीं। भिक्षुओं, जन्म-मरण की अवस्थाओं से भागो नहीं, इनसे ऊपर उठो। जन्म-मरण से पार जाने का अर्थ है अर्हत बनकर निर्वाण शांत की प्राप्ति।”

इसके अनेक दिनों बाद मान्य मौद्गल्यायन ने संघ को स्मरण कराया कि बुद्ध ने पहले भी परस्परावलम्बी सहवर्द्धन पर अनेक बार देशना की है और इस शिक्षा को सद्धर्म-मार्ग का केन्द्रीय मर्म माना जा सकता है। एक बार बुद्ध ने सिरकियों का बडल दिखाकर परस्परावलम्बी सहवर्द्धन की शिक्षा का उदाहरण प्रस्तुत किया था। गुरुदेव ने कहा था कि वस्तुओं के लिए किसी सर्जक की विद्यमानता आवश्यक नहीं। वे एक-दूसरे से ही रूपाकार ग्रहण करती हैं। अज्ञान के कारण उत्तेजनाएँ एवं सवेग उत्पन्न होते हैं और उत्तेजनाओं एवं सवेगों से अज्ञान, ठीक उसी प्रकार जैसे खड़े रहने के लिए सिरकियाँ एक-दूसरे पर झुकी रहती हैं। यदि एक गिर जाती है तो सभी सिरकियाँ गिर जाती हैं। यही बात सृष्टि की समस्त वस्तुओं के विषय में सत्य है। एक से अनेक होते हैं और अनेक से एक। यदि हम गहनता से देखें, तभी हम एक में अनेकता और अनेकता में एक के दर्शन कर सकते हैं।

उसी वर्षा-प्रवास में अनेक ब्राह्मणों ने बुद्ध पर झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने एक स्त्री से गमन किया और उसे गर्भवती बना दिया। उन्होंने चिंचा नामक एक सुंदर ब्राह्मण युवती को तैयार किया कि वह ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए कुछ करे। वह प्रतिदिन सुन्दर साड़ी पहनकर पुष्पगुच्छ लेकर जेतवन जाती। वह धर्म-देशना के समय पर नहीं आती वरन् धर्म-कक्ष के बाहर उस समय खड़ी होती जब श्रोता जा रहे होते। आरम्भ में जब लोगो ने पूछा कि वह कहा जाती है और क्या करती है तो वह मात्र मुस्करा दी। कुछ दिनों तक अस्पष्ट उत्तर देने के बाद उसने एक दिन कहा-“मैं भिक्षु बुद्ध के पास जाती हूँ। आखिर में उसने यह भी कहा-जेतवन में सोना बहुत ही आनन्ददायक है।”

इससे लोगो को अजीब लगा और उपासको के मन में तरह-तरह की आशंकाएँ उठने लगीं किन्तु किसी ने कहा कुछ नहीं। एक दिन चिंचा बुद्ध की धर्म-देशना में उपस्थित हुई। उसका पेट फूला दिख रहा था। बुद्ध की देशना में खड़े होकर उसने कहा-“आप धर्म की लम्बी-चौड़ी बातें तो करते हैं, आपका सम्मान भी बहुत है किन्तु आप इस अवला का कोई ख्याल नहीं करते, जिसे आपने गर्भवती बनाया है। मेरे गर्भ में आपका बालक पल रहा है, क्या आप इसका उत्तरदायित्व लेंगे ?”

सब में चिंचा की लहर दौड़ गई। हर कोई बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध केवल शांत भाव से मुस्कराकर बोले, “कुमारी जी, आप और मैं ही जान सकते हैं कि आप जो कह रही हैं, वह कितना सत्य है।” बुद्ध की शांत मुस्कान से चिंचा डगमगा गई। लेकिन बोली, “बिलकुल ठीक। मैं और आप ही जान सकते हैं कि मेरा कथन सत्य है या मिथ्या।”

सब के भिक्षु अब अपना आश्चर्य छिपा नहीं पाए। अनेक लोग क्रुद्ध होकर खड़े हो गए। चिंचा को लगा कि कहीं लोग उसे मारे-पीटे नहीं। वह बचकर भाग निकलने की जुगाड़ में भयभीत होकर भागी तो एक खम्भे में टकरा गई। जब वह खड़ी हुई तो एक बड़ा गोल काष्ठ-खंड जो उसके पेट पर बधा था उसके पैर पर गिर गया। वह चीखी और अपना धायाल अगुठा पकड़कर बैठ गई। अब उसका पेट एकदम सपाट था।

उपस्थित जन समुदाय ने राहत की सांस ली। बहुत से लोग हसने लगे तो कुछ चिंचा की निन्दा करने लगे। भिक्षुनी भीमा ने उठकर सहारा देकर चिंचा को धर्म-कक्ष से बाहर निकाला। जब दोनों महिलाएँ चली गईं तो बुद्ध ने अपनी देशना आगे देनी आरम्भ की, मानो कुछ भी घटित हुआ ही न हो।

प्रत्येक प्रकार की बाधा लाघ सकते हैं और हर प्रकार के मोह-जाल से बच सकते हैं। अपने जीवन में प्रतिदिन परस्पर-अवलम्बन की मूल प्रकृति पर, अपने शरीर, भावनाओं चित्त और चित्त के विषयों की धारणा पर गहन ध्यान करो।"

अगले दिन प्रमुख कक्ष में आनन्द ने बुद्ध की देशना को शब्दशः दोहराया। उन्होंने इस देशना का 'सिंह गर्जना सूत्र' नाम रखा।

उस वर्षा-प्रवास में बहुत से भिक्षु मलेरिया ज्वर से पीड़ित हो गए। बहुत से इतने दुर्बल और क्षीणकाय हो गए कि अपने लिए भिक्षा मागने जाने में भी असमर्थ हो गए। अन्य भिक्षुओं ने सहर्ष अपनी भिक्षा में से उन्हें भोजन देना स्वीकार कर लिया किन्तु अधिकांश भिक्षा चावल और कढ़ी के रूप में मिली थी जो दुर्बल व्यक्तियों के लिए गरिष्ठ थी। बुद्ध ने उपासकों को अनुमति दे दी कि वे रुग्ण भिक्षुओं के लिए विशेष भोजन बना लें। उन्होंने ऐसा भोजन बनाया जिसे रोगी भिक्षु सहजता से पचा सके। इस प्रकार के भोजन के कारण भिक्षु धीरे-धीरे स्वास्थ्य-लाभ कर सके।

एक दिन जब बुद्ध बैठे हुए ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर बहुत से कौए उड़ रहे हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि बहुत से भिक्षु रुग्ण भिक्षुओं के लिए विशेष रूप से बनाया गया भोजन कौओं को डाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज सवेरे अनेक भिक्षु रोगी रोग के कारण भोजन कर ही नहीं सके। दोपहर हो चुकी थी और दोपहर बाद भिक्षुओं को भोजन करना वर्जित है। जब बुद्ध ने कहा कि इस भोजन को कल के लिए बचाकर क्यों नहीं रखा गया तो उन्हें बताया गया कि भोजन रात भर रखा नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा कि रोगी भिक्षुओं को इस नियम से छूट दे दी जाए कि वे दोपहर बाद भोजन नहीं कर सकते। यदि कुछ भोजन बचता है तो रात में रखा जा सकता है।

इसके कुछ ही दिन बाद राजधानी के एक वैद्य मान्य सारिपुत्त से मिलने आए। उन्होंने सुझाव दिया कि रोगी भिक्षुओं को विशेष जड़ी-बूटियों से युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। उनके इस सुझाव के फलस्वरूप रोगी भिक्षु शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ कर सके।

सारिपुत्त की उद्घोषणा

वर्षा-प्रवास समाप्त होने के बाद मान्य सारिपुत्त ने धर्म-प्रसार यात्रा पर निकलने से पूर्व बुद्ध से विदा ली। बुद्ध ने शांत सुरक्षित यात्रा तथा शरीर और चित्त को सभी चिन्ताओं से मुक्त रहने की कामना की और कहा कि सारिपुत्त की इस यात्रा में अधिक विघ्न नहीं आएंगे। सारिपुत्त बोधिसत्त्व को धन्यवाद करके विदा हुए।

दोपहर को एक भिक्षु बुद्ध के पास आया और सारिपुत्त के दुर्व्यवहार की शिकायत करते हुए कहा, "मैंने मान्य सारिपुत्त से पूछा कि आप कहा जा रहे हैं। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया अपितु मुझे रास्ते से इतनी जोर का धक्का देकर हटाया कि मैं जमीन पर गिर पड़ा। इस दुर्व्यवहार के लिए उन्होंने क्षमा भी नहीं मागी और चले गये।"

बुद्ध ने आनंद से कहा, "मैं समझता हूँ कि सारिपुत्त अभी बहुत दूर नहीं गये होंगे। किसी श्रामणेय को भेजकर उन्हें बुलाओ। शाम को जेत धर्म-कक्ष में सघ की बैठक होगी।" जैसा बुद्ध ने कहा, वैसा ही आनंद ने किया और तीसरे पहर गये सारिपुत्त विहार में लौट आये। बुद्ध ने कहा, "आज सायं समस्त सघ की बैठक धर्म-कक्ष में होगी। एक भिक्षु ने आप पर आरोप लगाया है कि आपने धक्का मारकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और इस दुर्व्यवहार की क्षमा तक नहीं मागी।"

मान्य मौद्गल्यायन और आनंद ने विहार में सर्वत्र घोषणा करा दी, "सायंकाल को सघ की बैठक होगी। आप सभी उसमें उपस्थित हों। आज रात को सारिपुत्त की उद्घोषणा करने का अवसर मिलेगा।"

उस शाम सभी भिक्षु धर्म-कक्ष में एकत्र होकर यह देखना चाह रहे थे कि जो लोग सघ में उनकी प्रमुख स्थिति के कारण द्वेष अनुभव करते

है, उनका सामना सारिपुत्त कैसे करेगे। मान्य सारिपुत्त बुद्ध के सर्वाधिक विश्वासपात्र शिष्य थे जिसके कारण बहुत सी गलतफहमियाँ और द्वेष भाव लोगों के मन में था। बुद्ध के विश्वास के कारण सारिपुत्त बहुत अधिक प्रभाव दिखाते हैं। जब बुद्ध ने कुछ भिक्षुओं की त्रुटियों की ओर सकेत किया तो उन्होंने सारिपुत्त को ही त्रुटियों की ओर सकेत करने का दोषी माना। कुछ भिक्षु तो सारिपुत्त से घृणा तक करते थे। वे इस बात को भुले नहीं थे कि कुछ वर्ष पूर्व बुद्ध ने सारिपुत्त को अपने आसन पर ही बैठने को कहा था।

मान्य आनन्द को स्मरण हो आया कि आठ वर्ष पहले जेतवन में गोखलिक नामक भिक्षु सारिपुत्त और मौद्गल्यायन से इतनी घृणा करता था कि स्वयं बुद्ध के सम्झाने पर भी उसने अपना विचार न बदला। गोखलिक उन्हें अहंकारी मानता और उनके कार्यों को महत्त्वाकांक्षाओं से प्रेरित मानता था। बुद्ध ने अकेले में मिलकर भी उसे सम्झाया कि दोनों वरिष्ठ भिक्षु निष्ठावान हैं और उनके कार्य प्रेम-भाव से पूर्ण होते हैं। किन्तु गोखलिक के मन में घृणा और द्वेष इस सीमा तक भरा था कि वह राजगृह में देवदत्त के पास चला गया और वहाँ उनका प्रमुख सहायक बन गया।

इसी प्रकार की समस्याओं के कारण आनन्द बुद्ध के सहायक बनने में आना-कानी कर रहे थे। यह कार्य करने से पूर्व उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं न तो बुद्ध की कुटिया में सोऊंगा और न उनके साथ भोजन करूंगा। आनन्द को ज्ञात था कि ऐसे भिक्षु वधु इसका विरोध करेंगे। कुछ भाइयों को तागत था कि बुद्ध उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं। आनन्द जानता था कि ऐसी भावनाओं से घृणा और द्वेष बढ़ेगा और संभव है कि कुछ भिक्षु बुद्ध देव को ही छोड़कर चले जाएँ।

आनन्द को यह भी स्मरण आया कि कोशाम्बी के कालमसद्माया गाँव की मगदिका नामक महिला बुद्ध से इसीलिए घृणा करने लगी थी क्योंकि उसे बुद्ध की ओर से विनिष्ट व्यवहार नहीं मिला। वह सुन्दरी ब्राह्मण कन्या थी। जब वह उससे मिले थे तो बुद्ध की आयु चवालीस वर्ष की थी। वह उर्मि क्षण उन पर मर मिटी थी और प्रेम बढ़ने पर वह यह जानना चाहती थी कि क्या बुद्ध भी उसके विशेष ख्यात करते हैं या नहीं। बुद्ध का ध्यान अरुण्ट करने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया किन्तु बुद्ध उसके साथ बर्तन व्यवहार करते रहे जैसा आँगे में करते थे। अन्त में उसका प्रेम पलट कर घृणा में परिवर्तित हो गया। बाद में जब वह राजा उदेन की पत्नी बन

गयी तो उसने बुद्ध को अपमानित करने हेतु अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया और उनके विरुद्ध तरह-तरह की झूठी अफवाहे फैलानी आरम्भ की। राजा उदेन (उदयन) की प्रिय रखैल जब बुद्ध की शिष्या बन गयी तो मगदिका ने उसे भाति-भाति के कष्ट पहुँचाये। इन सब घटनाओं से दुखी होकर आनन्द ने बुद्ध से कहा कि हम क्यों न कौशावी छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जहाँ धर्म-प्रचार सुगमता से हो सके। बुद्ध ने कहा, "यदि वहाँ भी ऐसी ही आपमानपूर्ण और कष्टकर स्थितियाँ आयीं तो हम क्या करेंगे?"

आनन्द ने कहा, "तो हम कहीं और चलेगें।" किन्तु, बुद्ध इस पर सहमत नहीं हुए और कहा, "कठिनाइयाँ आने पर हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, वरन् कठिनाइयों के बीच से ही रास्ता निकालना चाहिए। यदि हम समभाव का अभ्यास करें तो ये अपमान या दुरारोप हमें डिगा नहीं पाएँगे। ये आचरण स्वयं उन्हीं लोगों को दुःखी बनाएँगे। यदि हम आकाश पर थूके तो थूक हमारे ही मुँह पर पड़ेगा।"

आनन्द इस बात से चिन्तित नहीं था कि सारिपुत्त वर्तमान स्थिति का कैसे सामना करेंगे। बुद्ध का उन पर विश्वास करना सर्वथा ठीक था। वह वस्तुतः सदाशयी है और सघ के मान्य वरिष्ठ भिक्षु है। बुद्ध उनकी गहन अन्तर्दृष्टि के कारण ही सघ के मार्ग-निर्देशन में उनकी सहायता लेते हैं। उन्होंने 'हस्तिपादी सूत्र' सहित अनेक सूत्रों की रचना की है जिसमें उन्होंने चार तत्त्वों के साथ पाँच स्कन्धों का मौलिकतापूर्ण सामंजस्य प्रस्तुत किया है।

जब बुद्ध ने धर्म-कक्ष में प्रवेश किया तो सभी भिक्षु उठकर खड़े हो गये। उन्होंने भिक्षुओं को बैठने का संकेत किया और स्वयं भी बैठ गये। उन्होंने सारिपुत्त को अपने सामने की छोटी कुर्सी पर बैठने को कहा। बुद्ध ने सारिपुत्त से कहा, "एक भिक्षु ने आप पर आरोप लगाया है कि आपने उसे धक्का देकर गिरा दिया और क्षमा-याचना तक नहीं की। क्या आपको इस विषय में कुछ कहना है?"

मान्य सारिपुत्त ने खड़े होकर हाथ जोड़े। पहले उन्होंने बुद्ध को नमन किया और फिर सघ को। उन्होंने कहा, "गुरुवर, जो भिक्षु साधना नहीं करता, जो काया पर ध्यान नहीं करता, जो काया के क्रिया-कलापों के प्रति सजग नहीं है, तो ऐसा भिक्षु तो साथी भिक्षु को धक्का दे सकता है और बिना क्षमा-याचना के उसे छोड़कर जा सकता है।"

"गुरुदेव, आपने चौदह वर्ष पूर्व जो शिक्षा भिक्षु राहुल को दी थी, वह

मुझे आज भी याद है। आपने उस समय अठारह वर्षीय राहुल को पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्त्वों की मूल प्रकृति पर ध्यान करने के लिए कहा था जिससे प्रेममय, दया, करुणा, आनंद और समत्व का विकास और पोषण हो सके। यद्यपि आपने शिक्षा तो राहुल को दी थी, मैंने उस शिक्षा के अनुसार पिछले चोदह वर्षों से साधना की है और मैं आंतरिक रूप से उसके लिए आभारी हूँ।

“मैंने पृथ्वी की भाँति हो जाने का अभ्यास किया है। पृथ्वी विशाल है और उन्मुक्त है और उसमें कुछ भी ग्रहण करने और उसे परिवर्तित करने की क्षमता है। चाहे लोग पृथ्वी पर फूल, सुगंध या ताजा दूध डालें या दुर्गंध युक्त मल, मूत्र, मवाद या रक्त डालें, पृथ्वी उस सबको ग्रहण करती है और उसे उस ग्रहण में न तो कुछ भी प्रसन्नता होती है न अवसाद। मैंने अपने चित्त और शरीर को पृथ्वी के समान बनाने के लिए साधना की है।

“गुरुवर, मैंने जल के समान बनने की साधना की है। जल में भला या बुरा जो भी पदार्थ डाले, उस सबको जल अनासक्त भाव से ग्रहण कर लेता है। जल प्रवाहमय है और उसमें परिवर्तन करके पदार्थ को शुद्ध करने की क्षमता होती है। मैंने अपने चित्त और शरीर को जल के समान बनाने की साधना की है।

“गुरुवर, अग्नि सुंदर अथवा अशुद्ध सभी वस्तुओं को समभाव से जलाकर भस्म कर देती है। मैंने अपने चित्त और शरीर को अग्नि के समान बनाने की साधना की है। गुरुदेव मैंने वायु के समान बनने का साधना-अभ्यास किया है। वायु सुगंध और दुर्गंध दोनों को समभाव से प्रसारित करती है। उसमें गंध को शुद्ध करके प्रसारित करने की भी क्षमता है। मैंने अपने शरीर और चित्त को वायु के समान बनाने की साधना की है। जो भिक्खु शरीर में काया को नहीं देखता, जो शरीर के क्रिया-कलापों के विषय में सचेतन नहीं रह सकता, ऐसा भिक्खु ही भिक्खु बंधु को धक्का देकर गिरा सकता है और बिना क्षमा-याचना किये चला जा सकता है। ऐसा करना मेरा मार्ग नहीं है।

“आदरणीय बुद्ध! तार-तार कपड़े पहने, गली-गली उच्छिष्ट अन्न मांगने के लिए भिक्षा-पात्र फैलाये छोटे अस्पृश्य बालक के समान मुझमें झूठा गर्व अथवा अहंकार नहीं है। मैंने अपने हृदय को उस अस्पृश्य बालक के हृदय के समान बनाने का प्रयास किया है। मैंने विनम्रता का अभ्यास किया है और ऊँची स्वयं को आँगे में ऊँचा रखने का साहस नहीं किया है। जो

भिक्षु शरीर में काया को दृष्टा बनकर नहीं देखता, जो भिक्षु शरीर के क्रिया-कलापों के प्रति सचेत नहीं रहता, ऐसा भिक्षु ही किसी भिक्षु भाई को धक्का देकर गिरा सकता है और बिना क्षमा-याचना के चला जा सकता है। ऐसा करना मेरा धर्म नहीं है।”

मान्य सारिपुत्त तो आगे भी बोलना चाहते थे किन्तु आरोपी इससे आगे सुन न सका। वह खड़ा हो गया और अपने उत्तरीय से खुला कंधा ढक लिया। वह बुद्ध के समक्ष हाथ जोड़कर प्रणत हुआ और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। “बोधिसत्त्व मैंने शीलाचार का उल्लंघन किया है। मैंने मान्य सारिपुत्त के विरुद्ध असत्य साक्ष्य दिया है। मैं समस्त सघ समुदाय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और भविष्य में शीलो के पालन का वचन देता हूँ।”

बुद्ध ने कहा, “आपने शील-उल्लंघन का अपराध सघ-समुदाय के समक्ष स्वीकार कर लिया, यह अच्छी बात है। हम आपकी अपराध स्वीकृति को मानते हैं। मान्य सारिपुत्त ने हाथ जोड़कर कहा—“मुझे अपने भिक्षु बंधु के प्रति किसी प्रकार का अमर्ष नहीं है। मेरा उनसे निवेदन है कि अतीत में यदि मैंने ऐसा कुछ कार्य किया हो, जिससे उन्हें दुख पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ।”

उस भिक्षु ने हाथ जोड़कर सारिपुत्त को नमन और सारिपुत्त ने प्रति-नमन किया। धर्म-क्षेत्र में सर्वत्र प्रसन्नता छा गयी। आनंद ने खड़े होकर कहा, “बंधु सारिपुत्त, कृपया हमारे साथ कुछ दिन और निवास करिए। आपके बंधु भिक्षु आपके साथ कुछ अधिक समय व्यतीत करना चाहेंगे।” मान्य सारिपुत्त स्वीकृतिसूचक हसी हस दिये।

वर्षा-प्रवास समाप्त होने पर बुद्ध ने देहात के अनेक ग्रामों का भ्रमण किया। एक दिन वह कालम समुदाय के एक गांव केशपुत्त में देशना कर रहे थे जिसे बहुत से युवक सुन रहे थे। उन्होंने बुद्ध के विषय में सुन तो बहुत कुछ रखा था किन्तु उनसे आमने-सामने मिलने का यह पहला अवसर था।

एक युवक ने हाथ जोड़कर कहा, “गुरुवर, बहुत समय से केशपुत्त में अनेक ब्राह्मण पुजारी आते हैं जो अपने-अपने भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों का वर्णन करते रहे हैं। हर वक्ता अपने सिद्धान्त को दूसरों के सिद्धान्तों से अच्छा बताता है। इससे हम असमंजस में पड़े हैं। हम नहीं जानते कि इनमें से कौन-सा मार्ग अपनाए। सत्य तो यह है कि हमें इन सिद्धान्तों पर से विश्वास

ही उठ गया है। हमने सुना है कि आप सवोधि-प्राप्त आचार्य हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि हम किस सिद्धांत पर विश्वास करें और किस पर नहीं ? कौन सत्य बोल रहा है और कौन मिथ्या सिद्धान्त कथन कर रहा है ?”

बुद्ध ने उत्तर दिया, “मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में सदेह क्यों उठ रहा है। मित्र किसी भी बात पर जल्दी में विश्वास मत करो, चाहे कोई उसे बार-बार क्यों न कहे, चाहे वह पावन ग्रंथों में लिखी हो या किसी सम्माननीय आचार्य ने बोला हो। केवल उन्हीं बातों को मानो जो आपकी तर्क-बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरती हो, जिसको बुद्धिमान और सौहार्द्रपूर्ण लोग बताये और जिनपर चलकर लोग लाभान्वित हो तथा प्रसन्नता प्राप्त करें। जो बातें आपकी तर्क-बुद्धि को स्वीकार न हो, जिनका विद्वान या सदाशयी व्यक्ति समर्थन न करते हो और जिनपर चलने से लोगों का भला न हो और प्रसन्नता प्राप्त न हो, ऐसी बातों को स्वीकार न करें।”

कालम समुदाय के लोगों ने बुद्ध से कुछ और शिक्षा देने का अनुरोध किया तो वह बोले, “मित्रों, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रोध, लोभ और अज्ञान का शिकार हो तो उसका लोभ, क्रोध या अज्ञान उसको प्रसन्नता प्रदान करेगा अथवा दुःख ?”

लोगों ने उत्तर दिया, “गुरुवर, लोभ, क्रोध और अज्ञान तो उससे ऐसे कार्य कराएंगे जिनसे उसे स्वयं भी दुःख भुगतना होगा और दूसरों को भी दुःख ही पहुँचेगा।”

बुद्ध ने पूछा, “अब ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लीजिए जो प्रेमपूर्ण कृपा-भाव, करुणा, महानुभूति-जन्य आनंद और समत्व भाव से पूर्ण हो और जो दूसरों के दुःख दूर करके उनको प्रसन्नता प्रदान करता हो, जो दूसरों की खुशहाली देख कर प्रसन्नता प्राप्त करता हो और सभी लोगों के साथ भेद-भाव के बिना समान व्यवहार करता हो, ऐसे गुणों से उस व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होगी अथवा दुःख मिलेगा ?”

“गुरुवर, ऐसे गुणों से तो उस व्यक्ति को भी और उसके आस-पास के सभी लोगों को प्रसन्नता ही प्राप्त होगी।”

“प्रेमपूर्ण कृपाभाव, करुणा, आनंद और समत्व-भाव का ज्ञानी और गुणी जन समर्थन क्यों या नहीं ?”

“हो गुरुदेव।”

“मित्रों, आप लोग उन बातों की छानबीन कर भले-बुरे की पहचान कर

सकते हैं। केवल उन्ही बातों को स्वीकार करिए जो आपकी तर्क बुद्धि पर खरी ठहरे, जिनका ज्ञानी और गुणीजन समर्थन करते हो और जिनपर आचरण करके अपना तथा अन्य लोगों का भला हो और उन्हें प्रसन्नता प्रदान की जा सके। जो बातें इन सिद्धान्तों के प्रतिकूल हो, उन्हें त्याग दीजिए।

कालम युवक बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित एवं उत्साहित हुए। उन्होंने कहा कि इनकी शिक्षाओं को मानने की कोई शर्त भी नहीं है। बुद्ध का मार्ग वास्तव में विचार-स्वातंत्र्य का सच्चा सम्मान करता है। बहुत से कालम युवकों ने उसी दिन बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया।

सागर तक सीधी यात्रा

अ पनी यात्राओ के दौरान बुद्ध अलवी गाव मे रुके। वहा एक सार्वजनिक भवन मे बुद्ध और भिक्खुओ तथा अन्य स्थानीय लोगो को भोजन कराया गया। भोजन की समाप्ति के बाद बुद्ध अपनी धर्म देशना आरम्भ करने ही वाले थे कि एक अधेड़ किसान भवन मे आया जिसकी सास उखड़ी हुई थी। उसे अपने एक भैसे को खोजने मे विलम्ब हो गया था, इसीलिए वह दौड़ता-हाफता आया था। बुद्ध को लगा कि इसे आज भोजन मिला ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले इस किसान को भोजन कराओ, तभी देशना आरम्भ होगी। लोग अधीर हो रहे थे और उनकी समझ मे नहीं आ रहा था कि एक व्यक्ति की खातिर धर्म देशना क्यों रुकी रहे।

जब किसान भोजन कर चुका तो बुद्ध ने कहा, “मान्य वधुओ, यदि हमारा एक भाई भूखा हो और मैं देशना आरम्भ कर दू तो उसका ध्यान मेरी देशना मे कैसे रागेगा। भूख से बड़ा कोई दुःख नहीं होता। भूख हमारी शारीरिक शक्तियो का शय कर देती है और हमारे कल्याण, शांति और आनंद को नष्ट कर देती है। जो लोग भूखे है, हमे उन्हे कभी नहीं भूलना चाहिए। एक समय भोजन न मिलने पर जब असुविधा होती है, तो उन लोगो के दुःख की कल्पना कीजिए जिन्हे दिनो और सप्ताहो तक समुचित भोजन नहीं मिलता। हमे ऐसे मार्ग तलाशने चाहिए जिससे इस ससार मे एक भी व्यक्ति को भूखा रहने को बाध्य न होना पड़े।”

अलवी के बाद बुद्ध गंगा के किनारे उत्तर-पश्चिम मे कौशाम्बी की ओर चले। वह रास्ते मे थोड़ी देर तक रुककर धारा मे बहते काष्ठ-खडो को देखने लगे। उन्होंने अन्य भिक्खुओ को भी बुता लिया और उन काष्ठ-खडो को दिखाते हुए कहा, “भिक्खुओ यदि ये काष्ठ-खड कहीं किनारे पर रुक

न जाए, यदि यें डूब न जाए, कहीं रेत में धस न जाए या ये भीतर से बाहर तक सड़ न जाए, यदि इन्हे बीच में उठा न लिया जाए या ये किसी भवर में न फसे तो ये बहते हुए सीधे समुद्र तक चले जाएंगे। यही बात आपके लिए धर्म-पथ के विषय में सत्य है। यदि तुम कहीं किनारे पर न जा लगे यदि तुम डूबो नहीं, यदि तुम कहीं रेत में फसो, यदि तुम उठा न लिये जाओ, यदि तुम भवर में न फसो या तुम्ही भीतर से सड़ने न लगे तो तुम भी सीधे आत्म-जागृति और मुक्ति के सागर तक पहुँच सकते हो।”

भिक्षुओं ने कहा, “गुरुदेव, कृपया अपने कथन को पूर्णतया स्पष्ट करने का अनुग्रह कीजिए। किनारे रुक जाने, डूब जाने या रेत में धस जाने से आपका तात्पर्य क्या है ?”

बुद्ध ने उत्तर देते हुए कहा, “नदी के किनारे रुक जाने का अर्थ है—छः इन्द्रियो और उनके विषयों में फस जाना। परिश्रमपूर्वक साधना करने से आपमें वे विचार नहीं आने पाएंगे जिनके कारण इन्द्रियो और उनके विषयों के बीच संपर्क होता है। डूब जाने का अर्थ इच्छा-आकांक्षाओं का दास हो जाना है जिससे आपकी साधना करने की क्षमता का क्षरण हो जाता है। रेत में फस जाने का अर्थ है स्वार्थी हो जाना, सदैव अपनी ही इच्छाओं, अपने ही लाभ की तथा अपनी ही प्रतिष्ठा की बात सोचना और आत्म-जागृति के लक्ष्य को भूल जाना। जल से निकाल लिए जाने का अर्थ है—साधना-अभ्यास के स्थान पर स्वयं को निरुद्देश्य बना लेना और घटिया लोगों की सगति में घूमते फिरना। भंवर में फसने का अर्थ है—पाँच प्रकार की इच्छाओं—सुस्वादु भोजन, विषय-वासना, वित्रेषणा, यशेषणा और निद्रा में फसे रहना। भीतर से सड़ने का अर्थ है—दिखावे के सद्गुणों वाला जीवन जीना, सघ को धोखा देना और धर्म को अपनी इच्छा-आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करना।

“भिक्षुओं यदि आप लोग परिश्रमपूर्वक साधना करो और इन छः भ्रमजालों में न फसो तो तुम निश्चित ही सबोधि (निर्वाण शातम्) का फल प्राप्त कर सकते हो, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बहता काष्ठ-खड सभी बाधाओं से बचता हुआ समुद्र तक पहुँच जाता है।”

जब बुद्ध भिक्षुओं को यह सब समझा रहे थे तो पास खड़ा एक चरवाहा युवक यह सुनने के लिए रुक गया था। उसका नाम नन्द था। वह बुद्ध की देशना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने भिक्षुओं के पास जाकर प्रार्थना की कि उसे भी शिष्य बना लिया जाए। उसने कहा, “गुरुदेव, मैं इन बंधुओं के समान भिक्षु बनना चाहता हूँ और धर्म-मार्ग अपनाना चाहता हूँ। मैं

वचन देता हू कि मैं सद्धर्म मार्ग का अध्ययन करूंगा। मैं न किनारे पर फसूंगा, न डूबूंगा, न रेत में फसूंगा, न जल से निकाला जा सकूंगा, न भवर में पड़ूंगा और न भीतर से स्वय को सड़ने दूंगा। कृपया मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए।”

बुद्ध युवक को देखकर प्रसन्न हुए। वह समझ गये कि यह युवक क्षमतावान और परिश्रमी है किन्तु सभवतः अशिक्षित या अल्पशिक्षित है। बुद्ध ने स्वीकृति देते हुए पूछा, “तुम्हारी आयु क्या है ?”

नद ने कहा कि सोलह वर्ष, तो बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम्हारे माता-पिता जीवित हैं। इसके उत्तर में नद ने बताया कि वे दोनों मर चुके हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं एक धनी व्यक्ति के यहा आश्रय पाकर उसके भैंसों की देखभाल करता हू।

बुद्ध ने पूछा, “क्या तुम दिन में एक बार भोजन करके रह सकते हो।”

“ऐसा तो मैं बहुत सालों से कर रहा हू।”

बुद्ध ने कहा, “सिद्धान्ततः तुम्हें सघ में तभी सम्मिलित किया जा सकता है जब बीस वर्ष की आयु हो जाए। कोई भी युवा बीस साल से पहले इतना समझदार नहीं हो पाता कि वह गृह-त्याग कर भिक्षु-जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन तुम साधारण युवको से अलग हो। मैं कहूंगा कि सघ समुदाय तुम्हारे लिए इस शर्त में ढील दे दे। तुम चार वर्षों तक श्रमण की भाँति साधना-अभ्यास करोगे। इसके बाद तुम्हें पूर्ण प्रवृत्त्या दे दी जाएगी। भैंसों को मालिक के घर छोड़ आओ और उससे नौकरी छोड़ देने की अनुमति ले लो। तब तक हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे।”

युवक ने कहा, “गुरुदेव, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये भैंसे बड़े आज्ञाकारी हैं। ये मेरे हाँके बिना ही अपने स्थान तक चले जाएंगे।”

बुद्ध ने कहा, “नहीं, इन्हें तुम स्वय लेकर जाओ और अपने मालिक में गव में सम्मिलित होने की अनुमति लेकर आओ।”

“लेकिन जब तक मैं लौटूँ, तब तक आप चले गये तो क्या होगा ?”

बुद्ध ने मुस्कराकर कहा, “इसकी चिन्ता मत करो। मैं वचन देता हू कि हम तुम्हारे आने तक यहीं प्रतीक्षा करेंगे।”

नन्द जब भैंसों को वापस ले गया तो बुद्ध ने स्वास्ति से कहा, “स्वास्ति, मैं इस युवक को तुम्हारे संरक्षण में रखूंगा। मैं समझता हू कि तुम भली-भाँति जानते हो कि इसे किस प्रकार मार्ग-निर्देश देना है और सहायता करनी है।”

भैंसे की पीठ पर बैठने के लिए भिक्षु राहुल स्वास्ति को
अपना चीवर पकड़ाते हुए

स्वास्ति ने हाथ जोड़े और मुस्कराया। मान्य स्वास्ति की आयु उन्तालीस वर्ष की हो गई थी। वह समझ रहा था कि बुद्ध क्यों उसे युवक नद का प्रशिक्षक बना रहे हैं। बहुत पहले बुद्ध ने 'भैसो के सरक्षण का सूत्र' स्वास्ति के साथ अपनी मैत्री के आधार पर सुनाया था, जब वह स्वयं नद की भांति एक चरवाहा था। वह समझता था कि वह सद्धर्म-पथ पर नद का मार्ग-दर्शन कर सकेगा जिसमें उसे राहुल का भी सहयोग मिलेगा।

स्वास्ति के छोटे भाई-बहिन अब बड़े हो गये थे और उनका अपना-अपना परिवार हो गया। एक साल वह राहुल के साथ उरुवेला गया था तो देखा कि उसकी पुरानी झोपड़ी का नामोनिशान नहीं रह गया है। भिक्षु स्वास्ति और राहुल नैरजना नदी के तट पर गये। स्वास्ति राहुल से किया अपना वायदा नहीं भूला था कि वह राहुल को भैंसे की सवारी की मौज करवाएगा। उसने आस-पास के चरवाहे वच्चो को बुलाकर राहुल को भैंसे की सवारी कराई। भैंसा इतना सीधा होता है, यह देखकर राहुल प्रभावित हुआ। वह और स्वास्ति दोनों ने भैंसो की सवारी की। राहुल सोचने लगा कि यदि बुद्ध ने उन्हें इस तरह भैंसो पर बैठे देखा तो क्या सोचेंगे। स्वास्ति मुस्करा दिया। वह जानता था कि यदि राहुल शाक्य वंश के राजमहल में रहा होता तो राजा बन गया होता लेकिन तब भैंसे की सवारी का आनंद उसे कहा मिलता।

जब युवक नद आ गया तो स्वास्ति अतीत की स्मृतियों से निकलकर वर्तमान में आ गया। उस रात उसने नद के सिर के बाल मूड़े, चीवर धारण करना, भिक्षा-पात्र पकड़ना, चलना, खड़े होना तथा बैठना और सभी कुछ सजग भिक्षु की भांति करना सिखाया। नद समझदार और परिश्रमी था और स्वास्ति को उसकी सहायता करने में आनंद आ रहा था।

उसे स्मरण आया कि किस प्रकार कुछ वर्ष पहले वेणुवन में सत्रह युवकों ने सघ की शरण ली थी। उनमें सबसे बड़ा उपालि सत्रह वर्ष का और सबसे छोटा युवक बारह वर्ष का था। सभी धनी परिवारों के युवक थे। सबने अपने माता-पिता से सघ का सदस्य बनने की अनुमति ले ली थी। मगध में उन्हें भिक्षु जीवन विताना था जिसमें दिन में एक बार ही भोजन की व्यवस्था थी। पहली रात उनमें से कई वच्चे रात को भूख के मारे रोते रहे। सबेरे जब बुद्ध ने पता किया तो ज्ञात हुआ कि रात में वच्चे भूख से रो रहे थे। तब से बुद्ध ने यह नियम बना दिया था कि, "आगे में किसी भी युवक को बीस वरम में कम आयु का होने पर सघ का सदस्य नहीं बनाया जाएगा।"

उन बच्चों को सघ में तो रहने दिया गया था किन्तु उन्हें शाम को दुबारा भोजन कर लेने की अनुमति दे दी गयी थी। सभी बच्चे भिक्खु बने रहे। उनमें से जो सबसे कम उम्र का बच्चा था, उसकी आयु अब बीस वर्ष की हो गयी थी।

जन्म-मरण का चक्र

ए क दिन बुद्ध भेषकाल उद्यान में बैठे थे तो बुद्ध ने कहा कि—“मैं आपको महापुरुषों की आठ अनुभूतियों के विषय में बताना चाहता हूँ। मान्य अनिरुद्ध ने इनके विषय में पहले आपको बताया हुआ है। इन अनुभूतियों से विस्मृति पर विजय पाने और सबोधि प्राप्ति में बहुत सहायता मिलती है।

“पहली अनुभूति से यह ज्ञान होता है कि सभी धर्म अनित्य और अनात्म हैं। सभी धर्मों की अनित्यता और अनात्मता की धारणा पर ध्यान करने से आप दुखों से छुटकारा पाते हैं और आत्म-जागृति, शांति और आनन्द प्राप्त कर सकते हैं।

“दूसरी अनुभूति यह ज्ञान है कि जितनी अधिक इच्छा-आकांक्षा होती है, उतना ही अधिक दुख होता है। जीवन में सभी कठिनाइयाँ लोभ और इच्छाओं के कारण सामने आती हैं।

“तीसरी अनुभूति यह ज्ञान है कि सादगी भरे जीवन और सीमित इच्छाओं से शान्ति, हर्ष और सौहार्द का उदय होता है। सादा जीवन जीने से साधना-अभ्यास करने और दूसरों की सहायता करने के लिए अधिक समय व्यक्ति को सुलभ होता है।

“चौथी अनुभूति यह ज्ञान है कि परिश्रमपूर्वक साधना करने से सबोधि की प्राप्ति सम्भव है। आलस्य-प्रमाद और वासनापूर्ण इच्छाओं में व्यस्त होना साधना के मार्ग की बाधाएँ हैं।

“पाँचवीं अनुभूति यह ज्ञान है कि अज्ञान के कारण ही जन्म-मरण के अनन्त चक्र में फँसना पड़ता है। आपको सदैव सुनकर बात स्मरण रखनी

चाहिए और उसे समझना चाहिए जिससे आपमें प्रज्ञा और अभिव्यक्ति-क्षमता विकसित हो।

“छठी अनुभूति यह जानना है कि गरीबी से घृणा और क्रोध जागृत होता है जिनके कारण नकारात्मक विचार आते हैं और वैसे ही कर्म होते हैं। सद्धर्म के अनुयायी को उदारता की साधना करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को (मित्र एवं शत्रु को) समदृष्टि से देखना चाहिए। किसी के अतीत के गलत कार्य के लिए निन्दा नहीं करनी चाहिए और न वर्तमान समय में हानि पहुँचाने वाले से घृणा करनी चाहिए।

“सातवीं 'अनुभूति' यह समझना है कि यद्यपि हम दूसरों को शिक्षा देने और सहायता करने के लिए जागतिक कर्मों में पड़ते हैं लेकिन हमें सासारिक प्रपञ्च में नहीं फँसना चाहिए। सद्धर्म मार्ग अपनाने के लिए व्यक्ति गृह-त्याग करता है तो उसके पास तीन चीवर और एक भिक्षा-पात्र होता है। वह सदैव सादगी से रहे और समस्त प्राणियों को करुणा की दृष्टि से देखे।

“आठवीं अनुभूति यह ज्ञान होता है कि हम केवल अपनी आत्म-मुक्ति के लिए ही साधना नहीं करते वरन् हमें अपना सर्वस्व अन्य सभी लोगों को मुक्ति के द्वार तक पहुँचाने में लगा देना चाहिए।

“भिक्षुओ, ये महापुरुषों की आठ महान अनुभूतियाँ हैं जिन पर आचरण करके उन लोगों ने सर्वोधि या निर्वाण प्राप्त किया। जब भी वे जगत के संपर्क में आते हैं तो इन अनुभूतियों को दूसरों का चित्त विमल करने और शिक्षा देने के लिए प्रयोग करते हैं जिससे वे भी वह मार्ग खोज सकें जिससे सर्वोधि प्राप्त हो सके और वे मुक्त हो सकें।”

जब बुद्ध राजगृह के वेणुवन आये तो उन्हें सूचित किया गया कि भिक्षु वक्कालि बहुत ही बीमार हैं और मरने से पूर्व बुद्ध के दर्शन करना चाहते हैं। समाचार देने वाले ने कहा, “प्रभुवर, मेरे गुरु बहुत रुग्ण हैं और सामान्य उपासक एक कुम्हार के घर हैं। उन्होंने मुझे आपके समक्ष तीन बार नमन करने भेजा है।”

बुद्ध आनन्द के साथ उन्हें देखने गये। बुद्ध को कमरे में घुसता देख भिक्षु वक्कालि ने उठने का प्रयास किया तो बुद्ध ने उन्हें उठने से रोक दिया और स्वयं ही उनके विस्तर के पास कुर्सियों पर बैठ गये। बुद्ध ने कहा, “वक्कालि, मैं आशा करता हूँ कि आपकी शरीर-शक्ति बढ़ रही होगी और शरीर का दर्द कम हो रहा होगा।”

“प्रभु, मेरी शक्ति घट रही है। मुझे बहुत कष्ट है और दर्द भी बढ़ रहा है।”

“मुझे आशा है कि तुम्हें कोई चिन्ता अथवा खेद नहीं होगा।”

“नहीं प्रभु, मुझे चिन्ताएँ भी हैं और खेद भी।”

“तुम्हें किस बात की चिन्ता है और किस बात का खेद है ?”

“मुझे इसी बात का खेद है कि दीर्घकाल से मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रहा।”

बुद्ध ने स्नेहपूर्वक झिडकते हुए कहा, “वक्कालि, ऐसी बातों की चिन्ता नहीं करते। तुम्हारा जीवन निष्कलक रहा है। गुरु और शिष्य के बीच यही सम्बन्ध-सूत्र होता है। तुम समझते हो कि बुद्ध को देखने के लिए मेरी शक्ति देखनी आवश्यक है ? यह शरीर महत्त्वपूर्ण नहीं है। जब तुम मेरी शिक्षाओं को देख सकते हो तो मुझे देखते हो। यदि तुम यह शरीर देखते हो और शिक्षाएँ नहीं तो उसका कोई मूल्य नहीं।”

कुछ क्षण रुककर बुद्ध ने पूछा, “वक्कालि, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा और मेरा शरीर कितना अनित्य है ?”

“प्रभु, मैं इसे भली-भाँति समझता हूँ। शरीर सतत् जन्म लेता, मरता और बदलता रहता है। मैं समझ पा रहा हूँ कि भावनाएँ कितनी अस्थायी हैं, सतत् उत्पन्न होती, मरती और बदलती रहती हैं। सभी अवधारणाएँ, भाव-बोध तथा चेतना जन्म-मरण के एक ही नियम से बंधे हैं। सभी अनित्य हैं। आज आपके आने से पूर्व मैंने पच स्कन्धों की अनित्यता पर ध्यान किया था और पाया कि इनमें से किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है।”

“अद्भुत वक्कालि, मुझे तुम पर पूर्ण भरोसा है। पाच स्कन्धों में से किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आखे खोलो और देखो कि वक्कालि कहा नहीं है ? जीवन की अद्भुतताएँ सर्वत्र हैं। वक्कालि जन्म और मृत्यु तुमको छू भी नहीं सकती। चार तत्त्वों से बने अपने शरीर पर मुस्कराओ। तुम्हारे शरीर में कष्ट बढ़-चट रहा हो, तब भी मुस्कराओ।”

वक्कालि की आँखों में आसू भर आये और वह मुस्करा दिये। बुद्ध उठ खड़े हुए और विदा ली। आनन्द और बुद्ध के चले जाने पर वक्कालि ने अपने मित्रों से कहा कि मुझे इसिगिल पहाड़ पर ले चलो। “मुझ जैसा कोई भी व्यक्ति बड़कपरे में कैसे मर सकता है ? मैं पहाड़ पर आकाश के नीचे मरना चाहता हूँ।”

उसके मित्र ठम्रे पर्वत पर ले गये। उस रात बुद्ध ने समाधि लगायी और प्रातः ब्रह्म वेला में अपनी कुटिया के पास के भिक्षु से कहा, “जाओ, भिक्षु वक्कालि से मित्रों और कहो कि भय की कोई बात नहीं। उनकी

मृत्यु शांतिपूर्ण और निष्कलक होगी। उनसे कहो कि वे चित्त को शांत रखे। मुझे उन पर बहुत निष्ठा है।”

जब भिक्षु बुद्ध का सदेश लेकर वक्कालि के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा—“मित्रो, कृपा करके मुझे विस्तर पर से उतार कर पृथ्वी पर लिटा दो। बोधिसत्व के गुरुवचन मैं ऊंचे आसन पर लेटकर कैसे सुन सकता हूँ।”

उन्होंने वक्कालि के कथनानुसार किया और फिर बुद्ध का सदेश सुनाया। वक्कालि ने हाथ जोड़कर कहा कि “जाकर बुद्ध के समक्ष मेरी ओर से तीन बार नमन करना और कहना कि वह भीषण रूप से रुग्ण है। वह स्पष्ट रूप से पाचो स्कंधो की अनित्यता और सत्ताहीनता देख पा रहा है। वक्कालि पाचो स्कंधो से और सभी भयो एव चिन्ताओ से मुक्त है।”

जैसे ही भिक्षु वक्कालि की दृष्टि से ओझल हुए उन्होंने शरीर त्याग दिया। नील आकाश निरभ्र था। पहाड़ की तलहटी की एक झोपड़ी से निकले धुएँ की रेखा उठी और तिरोहित हो गयी। विराट वृत्ताकार आकाश को देख बुद्ध ने कहा, “वक्कालि मुक्त हो-गये। अब कोई भूत-प्रेत उन्हें नहीं सता सकते।”

बुद्ध ने पुनः यात्रा आरम्भ की। अबकी बार वह नालदा और वैशाली गये। एक दिन महावन के कूटागार विहार में बुद्ध ने भिक्षुओ के समक्ष देशना की, “मभी जीवित प्राणियों को न्यूनाधिक कष्ट होते हैं लेकिन जो धर्म का अध्ययन और साधनाभ्यास करते हैं, उन्हें अन्य लोगो की अपेक्षा कम कष्ट होते हैं क्योंकि साधना के फलस्वरूप उनमें प्रज्ञा का उदय हो जाता है।

“उस दिन बहुत गर्मी थी किन्तु बुद्ध अपने भिक्षुओ के साथ अनेक साल वृक्षो की छाया में बैठे थे। उन्होंने अपने अगूठे और तर्जनी के बीच मिट्टी का छोटा-सा ढेला उठाकर पूछा, “भिक्षुओ, मिट्टी के इस ढेले और गयाशीर्ष पर्वत में से कौन बड़ा है ?”

“प्रभुवर, निश्चय ही गयाशीर्ष बड़ा है।”

“ठीक इसी प्रकार धर्म के अध्ययन और साधना से जो लोग प्रज्ञावान हो चुके हैं, उनको अज्ञान में डूबे लोगो की अपेक्षा ‘न’ के समान कष्ट होता है। अज्ञान के कारण कष्ट लाखों गुना बढ़ जाता है। जब कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट होता है तो ज्ञानी पुरुष चिन्ता नहीं करता, किसी प्रकार की उसे शिकायत नहीं होती, वह रोता या छाती नहीं पीटता, न सिर के बाल नोचता है और न अपने शरीर या चित्त के साथ अन्याय करके वैहोश

होता है। वह अपनी भावनाओं का दृष्टा होता है और जो घटित होता है, वह भावना मात्र है, इसका उसे ज्ञान होता है। इस प्रकार वह भावनाओं के बधन में नहीं बधता, जब शरीर में दर्द होता है तो उससे नहीं बधता और अपनी शांत मानसिक अवस्था नहीं खोता, वह चिन्ता नहीं करता, भयभीत नहीं होता। इस प्रकार शारीरिक कष्ट उसकी समस्त सत्ता को झिझोड़ता नहीं है।

“भिक्षुओं, अपनी साधना परिश्रमपूर्वक करो जिससे प्रज्ञा का फल मिल सके और आप कष्ट से बधनग्रस्त न हों। इसी प्रकार जन्म, मृत्यु, जरा, रुग्णता आपको विचलित नहीं कर सकते। जब कोई भिक्षु मृत्यु-शैया पर हो तो उसे अपनी शरीर, भावनाओं, मन तथा मन के विषयों का धारणा-ध्यान करना चाहिए। वह शरीर की प्रत्येक अवस्था तथा प्रत्येक क्रिया-कलाप तथा भावनाओं का दृष्टा बन जाए। भिक्षु जब शरीर की अनित्यता और परस्पर-अवलम्बन की अवस्था का दृष्टा होगा तो वह शरीर से तथा सुखद एवं दुःखद-भावनाओं से नहीं बधेगा। यह शरीर और भावनाएं एक दीपक के समान हैं जिसका तेल और वाती चुक रही है। ये दोनों अवस्थाएं प्रकाश होने या प्रकाश न होने से सम्बद्ध हैं किन्तु मैं इन अवस्थाओं से बधा नहीं हूँ। यदि भिक्षु इस प्रकार ध्यान करेगा तो उसे शांति तथा मुक्ति मिलेगी।

पहली जलवृष्टि के साथ ही, बुद्ध वर्षा-प्रवास के लिए जेतवन आ गये। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को परस्परावलम्बी-सहबर्द्धन के सिद्धान्त के विषय में और देशना की। एक भिक्षु ने जिज्ञासा की कि “गुरुदेव, क्या सभी धर्मों की विद्यमानता ज्ञान एवं चेतना पर आधारित है ?”

बुद्ध ने कहा, “रूप चेतना का एक विषय है। कर्त्ता और विषय दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। विषय के बिना कोई भी चेतना नहीं हो सकती। चेतना और विषय दोनों एक-दूसरे के बिना स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं हो सकते। इन दोनों को पृथक् नहीं किया जा सकता, अतः ये दोनों चित्त से निम्न होते हैं।

“प्रभु, यदि रूप की सत्ता चेतना से है तब तो समस्त सृष्टि के सृजन के पीछे चेतना ही काम करती है। क्या यह जानना संभव है कि चेतना और मन का सृजन कैसे हुआ ? मन कब सक्रिय हुआ ? क्या मन के सृजन के साथ ही व्यक्ति बोल सका था ?”

“भिक्षुओं, आदि और अन्त केवल मन की अवधारणाएँ हैं। वस्तुतः सृष्टि का सृजन और अन्त कुछ नहीं है। अज्ञान में फसे होने से ही हम आदि

और अन्त के विषय में सोचते हैं। अज्ञान के कारण ही हम जन्म-मृत्यु के अनन्त चक्र में फंसे रहते हैं।"

"यदि जन्म-मरण का चक्र अनन्त है तो कोई व्यक्ति उससे कैसे बच सकता है ?"

"जन्म और मृत्यु केवल अज्ञानजन्य धारणाएं हैं। जन्म-मृत्यु तथा सृजन और विनाश दोनों का अतर्हीन चक्र है। मैं आज इतना ही कहूंगा कि सभी बातों के सचेत होकर दृष्टा बनो। अब इस विषय पर हम किसी और दिन आगे चर्चा करेंगे।"

अध्याय पैंसठ

न भरा, न खाली

धर्म-देशना के बाद मान्य स्वास्ति ने देखा कि बहुत से भिक्षु बड़े उदास हैं। उसे स्वयं भी लगा कि मुझे भी पूरी तरह यह समझ में नहीं आया कि बुद्ध ने क्या शिक्षा दी थी। उसने सकल्प किया कि वह धर्म-देशना को पूरे ध्यान से सुना करेगा।

अगली धर्म-देशना के बाद भिक्षुओं ने आनंद से अनुरोध किया कि वह समस्त सघ के समक्ष बुद्ध से उनके कथन की व्याख्या पूछे। उनका पहला प्रश्न था, “बोधिसत्त्व, ‘जगत’ और ‘धर्मों’ से क्या तात्पर्य है ?”

बुद्ध ने कहा कि यह ‘लोक’ उन सभी पदार्थों-वस्तुओं का समुच्चयन है जो परिवर्तनशील हैं और विशृंखल हो जाते हैं। सभी धर्म अठारह अंशों में विभक्त हैं . छ. इंद्रिया, छ. इन्द्रियों के विषय और छः इंद्रियजन्य चेतनाएँ (तन्मात्राएँ)। छ. इंद्रिया हैं—दृष्टि, श्रवण-शक्ति, घ्राण शक्ति, स्वाद, काया, चेतना और मनसचेतना। इन इंद्रियों के विषय हैं—रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श और चित्त के विषय। छ. तन्मात्राएँ हैं—देखना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श करना और समझना। इन अठारह अंशों में भिन्न कोई धर्म नहीं। ये अठारहो जन्म, मृत्यु, परिवर्तन और विभजन से बंधे हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोक सभी पदार्थों (वस्तुओं) का समुच्चयन है जिनकी प्रकृति ही परिवर्तन और विभजन है।”

इस पर आनंद ने प्रश्न किया, “गुरुदेव, आप प्रायः कहते हैं कि सभी धर्म शून्यता युक्त हैं। इससे आपका तात्पर्य क्या है ?”

बुद्ध ने कहा, “मैंने सभी धर्मों को शून्यतायुक्त इसलिए बताया है कि इनकी पृथक् मत्ता नहीं होती। छ. इंद्रियों, इंद्रियों के छः विषयों और इनकी छ तन्मात्राओं (चेतना) में से किसी की अपनी मत्ता नहीं होती।”

आनन्द ने कहा, “गुरुवर, आपने कहा कि मुक्ति के तीन द्वार शून्यता, अस्तित्वहीनता और उद्देश्यहीनता है। आपने यह भी कहा कि सभी धर्म शून्यतापूर्ण हैं। क्या इसका कारण यह है कि सभी धर्म परिवर्तनशील और विभजनकारी हैं, इसीलिए ये शून्यतापूर्ण हैं।”

“आनन्द, मैंने प्रायः शून्यता के विषय में देशना की है और शून्यता का ध्यान करने को कहता हूँ। शून्यता पर ध्यान करना अद्भुत ध्यान है जिससे साधक दुःखो, जन्म और मरण के पार चले जाते हैं। आज मैं इस धारणा पर अपने कुछ अधिक विचार प्रस्तुत करूँगा।”

“आनन्द, हम सभी धर्म-कक्ष में बैठे हैं। इसमें न बाजार है, न भैंसे हैं, न गावें हैं। यहाँ तो केवल भिक्षु हैं जो बैठे हुए देशना सुन रहे हैं। हम कह सकते हैं, जो चीजें धर्म-कक्ष में नहीं हैं, उनसे धर्म-कक्ष खाली है। और जो हैं, उनसे भरा है। क्या आप इस कथन को ठीक मानते हैं ?”

“हा गुरुदेव।”

“धर्म-देशना समाप्त होने के बाद जब हम चले जाएंगे तो धर्म-कक्ष बाजार, भैंसों, गावों और भिक्षुओं से खाली होगा।”

“आनन्द भरे होने का अर्थ किसी कुछ से भरा होना है और खाली होने का अर्थ किसी चीज से खाली होना है। इस प्रकार शब्द ‘भरे’ और ‘खाली’ का अपने आप में कोई अर्थ नहीं। खाली का अर्थ सदैव किसी पदार्थ से खाली होना है। हम यह नहीं कह सकते कि ‘रिक्तता’ स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं रखती। इसी तरह ‘भरे होने’ का भी अर्थ किसी चीज से भरा होना है। यदि हम कहें कि सभी धर्म भरे हुए हैं, तो किस चीज से भरे हैं ? यदि हम कहते हैं कि सभी धर्म खाली हैं, तो किस चीज से खाली हैं ?”

“भिक्षुओं, धर्म के खाली होने का अर्थ है कि वे स्थायित्व और परिवर्तनशीलता से खाली हैं। यही सभी धर्मों की शून्यता का अर्थ है। आप जानते हैं कि सभी धर्म परिवर्तनशील हैं और विभजनीय हैं, इसीलिए उनका पृथक् अस्तित्व नहीं है। भिक्षुओं, खाली होने का अर्थ अस्तित्व (सत्ता) से खाली होना है।

“पंच स्कन्धों में से एक भी स्कन्ध स्थायी या अपरिवर्तनशील नहीं है। शरीर के सभी स्कन्ध, भावनाएँ, अवधारणाएँ, भाव-बोध और चेतना किसी की पृथक् सत्ता नहीं है। सत्ता होने के लिए स्थायी और अपरिवर्तनशील प्रकृति

का होना आवश्यक है। इस स्वतंत्र और पृथक् सत्ता के अभाव की धारणा ही शून्यता है।”

आनंद ने कहा, “सभी धर्म सत्ता-रहित हैं, यह तो हम समझ गये। किन्तु गुरुवर, क्या धर्म-वास्तव में होते भी हैं या नहीं ?” बुद्ध ने शांत भाव से उस मेज को देखा जिस पर पानी भरी प्याली रखी थी। उसकी ओर सकेत करते हुए बुद्ध ने कहा, “वह प्याली भरी है या खाली ?”

“गुरुवर, प्याली में पानी भरा है।”

“आनंद, इस प्याली को बाहर ले जाओ और इसे खाली कर लाओ।” आनंद ने वैसा ही किया। बुद्ध ने मेज पर रखी खाली प्याली उठाकर उलट दिया और पूछा, “आनंद, अब यह प्याली भरी है या खाली ?”

“गुरुवर, अब यह भरी नहीं, खाली है।”

“आनंद, यह प्याली अब पानी से नहीं भरी है किन्तु वायु से भरी है, यह तो तुम बिलकुल भूल गये। खाली होने का अर्थ किसी चीज से खाली होना और भरे होने का अर्थ किसी चीज से भरा होना होता है। इस समय यह प्याली पानी से खाली है किन्तु वायु से भरी है।”

“आनंद, प्याली का भरा या खाली होना इस बात पर निर्भर है कि प्याली तो विद्यमान है। प्याली के बिना उसका खाली या भरा होना हो ही नहीं सकता।”

“ओह!” भिक्खुओ ने एक स्वर से कहा।

आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, “प्रभुवर, तब तो धर्मों का अस्तित्व है। धर्म तो एक वास्तविकता है।”

बुद्ध ने मुस्कराकर कहा, “आनंद, शब्द-जाल में मत फसो। धर्म अस्तित्वहीन शून्य हैं किन्तु उनका अस्तित्व इतना सूक्ष्म है कि उसे सामान्य अवधारणा में समझा नहीं जा सकता। उनका अस्तित्व वैसा ही है जैसा शून्यता का अस्तित्व है।

“आनंद, अभी हमने भरी और खाली प्याली की चर्चा की। मैंने अभी संक्षेप में रिक्तता (शून्यता) के विषय में भी कहा। अब हम पूर्णता की चर्चा करेंगे। यद्यपि हमने समझ लिया कि मेज पर रखी प्याली जल से रिक्त है। यदि हम गहराई से देखें तो यह भी पूर्णतः सत्य नहीं है। आनंद जिन तत्त्वों में प्याली का निर्माण हुआ है, क्या उनमें आप जल तत्त्व की विद्यमानता नहीं देखते ?”

“प्रभु, प्याली बनाने के लिए कुम्हार ने जो मिट्टी-सानी थी, उसमे जल तो था।”

“ठीक, आनंद यदि हम गहराई से देखे तो प्याली मे जल तत्त्व विद्यमान हैं हालांकि हमने पहले कहा था कि प्याली जल से खाली है। प्याली की विद्यमानता जल की विद्यमानता पर ही निर्भर है। आनंद, क्या तुम इस प्याली मे अग्नितत्त्व देख पा रहे हो ?”

“जी हा, प्रभु। प्याली को पकाने के लिए अग्नि तत्त्व जरूरी है। बिना गरमी या अग्नि तत्त्व के यह प्याली पक ही नहीं सकती।”

“इसके अतिरिक्त और क्या-क्या देख रहे हो ?”

“मै वायु तत्त्व भी देख रहा हू। वायु न होती तो न तो अग्नि जलती और न कुम्हार जीवित रह सकता था। मै इसमे कुम्हार के कुशल हाथो की कारीगरी, उसकी चेतना, उसकी भट्टी, वे पेड़ जिनसे भट्टी जलाने की लकड़ी आती है, वर्षा, धूप और पृथ्वी जिससे वे पेड़ उगते हैं, उन सबको देख पा रहा हू। प्रभु, परस्पर अवलंबित उन हजारों तत्त्वो को मै देख रहा हू जो इस प्याली को अस्तित्ववान बनाने मे योग देते हैं।”

“बहुत सुंदर, आनंद। प्याली पर ध्यान करने से उन सभी तत्त्वो को देखा जा सकता है जो उसके भीतर और बाहर विद्यमान होते है। तुम्हारी अपनी स्वय की चेतना भी उनमे से एक तत्त्व है। यदि तुम गर्मी सूर्य को लौटा दो, मिट्टी पृथ्वी को लौटा दो, जल सरिता को लौटा दो, कुम्हार को उसके माता-पिता को लौटा दो और लकड़ी वन के वृक्षो को लौटा दो तो क्या प्याली का अस्तित्व संभव है ?

“आनंद, परस्परावलम्बी सहवर्द्धन के सिद्धान्त पर ध्यान करे तो हम पाएंगे कि प्याली स्वतंत्र रूप से सत्ता मे आ ही नहीं सकती। यह अन्य धर्मों के परस्पर अवलम्बी सम्बन्धो के आधार पर ही अस्तित्व ग्रहण कर सकती है। सभी धर्म एक-दूसरे के जन्म, अस्तित्ववान होने और मरण पर आधारित होते हैं। एक धर्म की सत्ता मे अन्य धर्मों की सत्ता निहित होती है। आनंद यही सिद्धान्त अन्तःभूतत्व और अतःप्राणत्व पर भी लागू होता है।

“अन्तःभूतत्व का अर्थ यह है कि इसमे वह समाहित है और उसमे यह। उदाहरण के लिए, जब हम प्याली देखते हैं तो कुम्हार को देखते हैं और जब कुम्हार को देखते हैं तो प्याली देखते हैं। अन्तःप्राणत्व का अर्थ यह है लहरे पानी हैं और पानी ही लहरे। आनंद, इस समय धर्म-कक्ष मे न बाजार है, न भैसे और न गाव। लेकिन यह एक दृष्टिकोण है। वास्तव

मे वाजार, भैसे और गावो के बिना इस धर्म-कक्ष का अस्तित्व ही नहीं। इसी प्रकार जब खाली धर्म-कक्ष देखते हो तो तुम्हे वाजार, भैसे और गाव भी दिखने चाहिए। रिक्तता का अर्थ है शून्यता।”

भिक्षु शांतिपूर्वक देशना सुनते रहे। बुद्ध के शब्दों ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। थोड़ा रुककर बुद्ध ने खाली प्याली को फिर उठा लिया और कहा, “भिक्षुओ, यह प्याली भी स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रह सकती। यह तो अन्य तत्त्वों, जैसे—मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और कुम्हार आदि सभी की सत्ता का परिणाम है। यही स्थिति सभी धर्मों की है। सभी धर्म अन्य धर्मों पर परस्पर अवलंबित हैं।

“भिक्षुओ, इस प्याली को गहन ध्यान से देखो तो आप समस्त सृष्टि को देख सकते हो। प्याली की रिक्तता और पृथक्ता इसी बात में है कि इसका अपना अस्तित्व है। यह पृथक्ता और अस्तित्व क्या है ? यह है सर्वथा आत्म-आधारित अस्तित्व जो अन्य सभी तत्त्वों से स्वतंत्र हो। कोई धर्म अन्य धर्मों के आश्रय के बिना आधारित नहीं है। किसी धर्म की पृथक् अनिवार्य सत्ता नहीं है। यही शून्यता का अर्थ है। शून्यता का अर्थ है—स्वतंत्र सत्ता की शून्यता।

“भिक्षुओ, पांच स्कंध व्यक्ति के आधारभूत तत्त्व हैं। रूपाकार का अस्तित्व नहीं है क्योंकि रूपाकार स्वतंत्र रूप से (आत्मीय रूप से) विद्यमान नहीं रह सकता। रूपाकार में भावनाएँ भी हैं, अवधारणाएँ भी हैं, भाव-बोध भी है और चेतना भी है। यही बात इन पांचों स्कंधों के विषय में सत्य है। भावनाएँ रूपाकार, अवधारणाओं, भाव-बोध या चेतना के बिना अस्तित्ववान नहीं हैं। किसी स्कंध की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये सभी स्कंध रिक्त हैं।

“भिक्षुओ, छ इन्द्रिया, इन्द्रियों के छः विषय और छहों इन्द्रिय चेतनाएँ सभी शून्यतामय हैं। प्रत्येक इन्द्रिय, इन्द्रिय का विषय और इन्द्रिय चेतना अन्य सभी इन्द्रियों, इन्द्रिय विषयों और इन्द्रिय चेतनाओं पर निर्भर हैं। इनमें से किसी की भी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है।

“अतः भिक्षुओ याद रखो कि यह है तो वह विद्यमान है। सभी धर्म अपने अस्तित्व के लिए एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अतः सभी धर्म रिक्ततामय हैं। यही रिक्तता का अर्थ है पृथक् स्वतंत्र सत्ता का अभाव।”

मान्य आनंद ने कहा कि कुछ ब्राह्मण विद्वान और अन्य धार्मिक संप्रदायों के नेता कहते हैं, “भिक्षु गौतम तो अनस्तित्ववाद या शून्यवाद की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि लोगो को जीवन का सब कुछ नकारने की शिक्षा

बुद्ध देते हैं। क्या वे आपकी शिक्षाओं को गलत ढंग से समझ रहे हैं क्योंकि आप कहते हो कि सभी धर्म रिक्तिमय हैं ?”

बुद्ध ने कहा, “आनन्द ब्राह्मण-विद्वान् या अन्य संप्रदाय के लोग इस सबध में सही तरह से नहीं बोलते। मैंने कभी अनस्तित्ववाद (शून्यवाद) की शिक्षा नहीं दी है। मैंने किसी को भी जीवन जीवन्तपूर्वक जीने से नहीं रोका है। आनन्द भ्रामक विचारणा में से दो विचारों में लोग सर्वाधिक उलझे हैं : ‘अस्तित्ववादी विचार और अनस्तित्ववादी विचार’। अस्तित्ववादी विचार के अनुसार सभी पदार्थों (वस्तुओं) की पृथक् और स्थायी सत्ता होती है। अनस्तित्ववादी विचारधारा के अनुसार सब ‘माया’ है। यदि आप इनमें से किसी विचार के जाल में फस जाओगे तो शाश्वत सत्य तक नहीं पहुँच सकोगे।

“आनन्द, एक बार भिक्षु कात्यायन ने मुझे पूछा था, ‘प्रभु भ्रामक विचार क्या है और सत्य विचार क्या है ?’ मैंने उत्तर दिया था कि अस्तित्ववादी या अनस्तित्ववादी धारणा में से किसी में भी फसना भ्रामक है। जब हम शाश्वत सत्य को विशुद्ध रूप में देखें तो हम इनमें से किसी एक धारणा के पक्षधर नहीं हो सकते। सत्य धारणा वाला व्यक्ति सभी धर्मों में जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया को जानता है। इसीलिए वह ‘अस्तित्ववादी’ और ‘अनस्तित्ववादी’ विचारों से भ्रमित नहीं होता। जब पीड़ा होती है तो सत्य दृष्टि वाला जानता है कि पीड़ा उभर रही है और जब पीड़ा घट रही है तो जानता है कि पीड़ा घट रही है। सभी धर्मों के घटने या बढ़ने से सत्य दृष्टि वाला व्यक्ति भ्रम में नहीं पड़ता। स्थायी अस्तित्व होने और माया होने के दोनों विचार दो छोर हैं—दो अतिया हैं। इन दोनों के बीच की अवस्था है—परस्परबलम्वी सहवर्द्धन।

“आनन्द, ‘अस्तित्व’ और ‘अनस्तित्व’ दोनों ही शाश्वत सत्य नहीं हैं। शाश्वत सत्य इन दोनों की मीमांसा से परे है। आत्मजागृत (निर्वाण शातम् की स्थिति वाला) व्यक्ति इन दोनों अवधारणाओं से भी परे देखता है। न केवल अस्तित्व और अनस्तित्व वरन् जन्म और मृत्यु भी शून्य हैं। ये भी केवल अवधारणाएँ हैं।”

मान्य आनन्द ने प्रश्न किया, “प्रभु, यदि जन्म और मृत्यु भी शून्य हैं, तब आप यह क्यों कहते हैं कि सभी धर्म अनित्य हैं, सत्त्वं जन्म लेते और मरते हैं ?”

“आनन्द, हम अवधारणा की सापेक्षता के स्तर पर कहते हैं कि सभी

धर्म जन्म लेते और क्षय को प्राप्त होते हैं। किन्तु सर्वांग (सम्यक्) दृष्टि से देखे तो प्रकृति-धर्म अज और अमर हैं। उदाहरण के लिए, जो बोधि वृक्ष तुमने धर्म-कक्ष के सामने लगाया है, वह कब पैदा हुआ था ?”

“प्रभु, वह वृक्ष चार वर्ष पहले, जब बीज फूटा उसी क्षण उसका जन्म हुआ।”

“आनन्द! उसके पहले क्या बोधि वृक्ष का अस्तित्व था ?”

“नहीं प्रभु, उससे पूर्व बोधि वृक्ष नहीं था।”

“क्या तुम्हारे कहने का अर्थ है कि बोधि वृक्ष शून्य से उगा ? क्या कोई धर्म शून्यता में से अस्तित्व ग्रहण कर सकता है ?”

मान्य आनन्द चुप रह गये।

बुद्ध ने आगे कहना जारी रखा और कहा, “समस्त सृष्टि में कोई भी धर्म शून्य से उदित नहीं हो सकता। बिना बीज के बोधि वृक्ष भी नहीं होता। बोधि वृक्ष का अस्तित्व बीज से सभव है। वृक्ष तो बीज का सातत्य बनाये रखने वाला है। बीज ने पृथ्वी में जब जड़े पकड़ीं तो वृक्ष बीज में समाहित था। जब एक धर्म पहले ही विद्यमान हो तो वह जन्म कैसे ले सकता है। प्रकृति-धर्म बोधि वृक्ष अज है। जब बीज ने पृथ्वी में जड़े पकड़ी तो क्या बीज की मृत्यु हो गयी ?”

“हा प्रभु, वृक्ष को जन्म देने के हेतु बीज मर गया।”

“आनन्द, बीज कभी नहीं मरता। मृत्यु का अर्थ है—अस्तित्व से अनस्तित्व में चले जाना। क्या सृष्टि में कोई धर्म है जो अस्तित्व से अनस्तित्व में विलीन हो जाए ? एक पत्ता, एक धूलिकण, अगर धूम की लकीर इनमें से कोई भी अस्तित्व से अनस्तित्व में विलीन नहीं होता। ये सभी धर्म वस भिन्न धर्मों में रूपान्तरित हो जाते हैं। यही बात बोधि वृक्ष के विषय में सत्य है। बीज कभी नहीं मरता वरन् वृक्ष में रूपांतरित होता है। बीज और वृक्ष दोनों ही अज और अमर हैं। इसी प्रकार हम, तुम, भिक्षुगण, धर्म-कक्ष, पत्ता, धूलिकण और अगर धूम की लकीर सभी अज और अमर हैं।

“आनन्द, सभी धर्म अज और अमर हैं। जन्म और मृत्यु तो मानसिक अवधारणाएँ हैं। सभी धर्म न पूर्ण हैं और न शून्य हैं, न ये सृजित होते आर न विनष्ट, न तो मलिन होते हैं, न निर्मल, न बढ़ते हैं, न घटते हैं, न आते और न जाते हैं और न एक हैं, न अनेक। ये सब बातें मानसिक भाव-बोध हैं। सभी धर्मों की शून्यता पर ध्यान करने से इन सभी विभेदक भाव-बोधों के परे जाकर सभी पदार्थों की मूल प्रकृति की अनुभूति की जा सकती है।

“आनद, सभी की मूल प्रकृति यह है कि वे न भरी हैं, न खाली हैं, न उनका जन्म होता है, न मृत्यु, न उनकी सत्ता है और न वे सत्ताहीन हैं। इस मूल प्रकृति के आधार पर ही जन्म-मृत्यु, पूर्णता और रिक्तता, अस्तित्व और अनस्तित्व का ससार मे उदय होता है। यदि ऐसा नहीं है तो जन्म-मृत्यु, पूर्णता और रिक्तता, अस्तित्व और अनस्तित्व के जाल से निकला कैसे जाता ?

“आनद, क्या तुमने कभी समुद्र तट पर खड़े होकर लहरो का उठना और सागर के जल पर ही विलीन होना देखा है ? अज और अमर होना जल के समान है। जन्म और मृत्यु लहरो की भांति है। आनद, लहरे लम्बी भी होती है, छोटी भी, लहरे ऊँची भी होती है और नीची भी। लहरे उठती है और गिरती भी है, किन्तु उनका जल, जल ही रहता है। जल के बिना लहरो का बनना ही संभव नहीं। लहरे लौटकर फिर जल बन जाती है। लहरे जल ही है और जल ही लहरे हैं। हालांकि लहरे उठतीं और गिरती हैं किन्तु यदि वे यह समझ जाए कि वे स्वयं ही जल है तो जन्म और मृत्यु की धारणाओं से परे पहुँच जाए। उन्हें जन्म-मरण की न चिन्ता रहेगी, न भय और न दुःख।

“भिक्षुओ, सभी धर्मों की शून्यता पर ध्यान करना अद्भुत है। इससे समस्त भयो, चिन्ताओं और दुःखों से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे आप जन्म-मृत्यु के लोक से आगे चले जाते हैं। इसलिए अपनी समस्त प्राण-सत्ता के साथ ध्यान करो।”

बुद्ध की देशना समाप्त हो गयी थी।

मान्य स्वास्ति ने इससे पूर्व बुद्ध को इतनी पूर्णता और अद्भुतता से देशना करते कभी नहीं सुना था। बुद्ध के वरिष्ठ भिक्षुओं की मुस्कराहट और आँखों की चमक से उनके आंतरिक आनंद की झलक मिलती थी। स्वास्ति को अनुभव हुआ कि उसने बुद्ध के शब्दों को तो समझ लिया किन्तु उनके गूढ़ार्थ उसकी समझ में नहीं आये। उसे ज्ञात था कि मान्य आनंद आने वाले दिनों में बुद्ध की देशना को दोहरा देगे। उस समय वह वरिष्ठ शिष्यों के विचार-विमर्श को सुनकर बुद्ध के कथन के गूढ़ अर्थों को समझ पाने का अवसर पा सकेगा।

अध्याय छियाक्षठ

चार पर्वत

एक दिन सवेरे मान्य मौद्गल्यायन बुद्ध के पास आये तो उनकी आखे आसुओ से भरी थीं। बुद्ध द्वारा कारण पूछने पर मौद्गल्यायन ने बताया कि "प्रभु कल रात साधना के समय मेरा चित्त अपनी माता की ओर चला गया। उनके प्रति अपनी भावनाओ पर ध्यान केन्द्रित किया। मुझे ज्ञात हुआ कि युवावस्था मे मैंने उन्हे बहुत कष्ट दिये किन्तु यह बात मेरे दुःख का कारण नहीं थी। मुझे दुख इस बात से हुआ कि जब वह जीवित थीं और जब उनकी मृत्यु हुई, उस समय भी मैं उनके किसी काम नही आ सका। प्रभु मेरी माता के कर्म भी अच्छे नहीं थे। उसने अपने जीवन मे अनेक अपराध भी किये। उनके बुरे कर्म अब भी उनको दुख दे रहे हैं। ध्यान मे मैंने देखा कि एक कटोरी मे चावल रखे हुए है, जिन्हे जब मैंने उनको खिलाया तो चावल जलते अगारे बन गये जिनसे उनका मुह जल गया। प्रभु यह चित्र मेरे चित्त से नहीं हटता। पता नहीं कि मैं उनके बुरे कर्मों की भारी गठरी को कैसे हल्का करु और बुरे कर्मों से उन्हे कैसे मुक्ति दिला पाऊँ।"

बुद्ध ने पूछा, "जीवन काल मे उन्होंने क्या बुरे कर्म किये ?"

मौद्गल्यायन ने उत्तर दिया, "उन्होंने न तो सद्धर्म-पथ पर पग रखा। उनका काम ऐसा था जिससे उन्होंने अनेक प्राणियो को मारा। वह बहुत कर्कशा थीं और उनके शब्दों से अन्य लोगो को कष्ट होता था। वह ऐसी थीं जो लहलहाते वृक्षो तथा पौधो को भूत बना देती थीं। मैं उनके कदाचारो को गिना नहीं सकता। वस इतना समझ लीजिए कि उन्होंने जीवन भर सभी शीतलो का ठल्लावन किया। प्रभु मा के बुरे कर्मों के लिए मैं कोई भी दंड भुगतने को तैयार हूँ। बताइए मैं क्या करु।"

बुद्ध ने मौद्गल्यायन से कहा, “तुम्हारे मातृ-प्रेम से मैं अति प्रभावित हुआ। अपने माता-पिता के प्रति हमारा ऋण आकाश के समान विस्तृत और सागर के समान गहरा है। किसी को भी यह ऋण नहीं भूलना चाहिए। जिस युग में बुद्ध अथवा पुण्यात्मा लोग नहीं थे, उस समय माता-पिता ही सब कुछ थे। मौद्गल्यायन जब तक तुम्हारी माताजी जीवित थी, तुमने सर्वोत्तम सेवा की। अब जब वह नहीं रही है, तब भी तुम्हें उनकी चिन्ता है। इससे तुम्हारा मातृ-प्रेम प्रकट होता है। यह देखकर मैं परम प्रसन्न हूँ।

“मौद्गल्यायन, अपने माता-पिता के ऋण से उद्धार होने का सर्वोत्तम मार्ग यही है कि आनन्दपूर्ण और श्रेष्ठ गुणवान का जीवन विताओ। तुम्हारा जीवन इसी प्रकार का है। शांति, हर्ष, प्रसन्नता और गुणवान के रूप में तुम्हारा जीवन आदर्श जीवन है। तुमने बहुत से लोगों को सद्धर्म के पथ पर चलाया है। तुम अपना जीवन और समस्त साधना अपने मा के बुरे कर्मों का जाल काटने हेतु अर्पित कर दो।

“मेरा इस अवधि में सुझाव यह है कि वर्षा-प्रवास के समापन समारोह में सारा भिक्षु समुदाय तुम्हारी मा के पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए तुम्हारी साधना-अर्पण समारोह में भाग ले और तुम्हारी माता की आत्मा को शांति प्रदान करे। हमारे सघ में अनेक भिक्षु ऊँचे साधक हैं। उनकी साधना और तुम्हारी साधना मिलकर प्रचंड शक्ति बन जाएगी जिससे तुम्हारी माता के पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और उनकी आत्मा सच्चे धर्म मार्ग पर प्रविष्ट हो सकेगी।

“हमारे सघ में अन्य लोग भी होंगे जिनकी ऐसी ही स्थिति हो। हम प्रत्येक के माता-पिता की आत्मा की शांति के लिए ऐसे समारोह किया करेंगे। इससे हम युवकों को भी पितृऋण और पूर्वज ऋण से उद्धार होने की शिक्षा दे सकेंगे।

“मौद्गल्यायन, अधिकांश लोग अपने माता-पिता को उनकी मृत्यु के उपरान्त ही पहचान पाते हैं। माता-पिता का जीवित होना बहुत सुखकर है। वे अपने बच्चों के लिए बड़े हर्ष का स्रोत होते हैं। बच्चों को अपने माता-पिता की, उनके जीवन काल में ही, सेवा करनी चाहिए और उन्हें सुखी बनाने का प्रयास करना चाहिए। चाहे माता-पिता जीवित हो या मृत्यु को प्राप्त हो गये हो, सतान के प्रेम पूर्ण कार्यों से उन्हें प्रसन्नता होती है। उनके अच्छे गुणों को जीवन में अपनाना चाहिए। गरीबों और विकलांगों की सहायता करना, असहाय लोगों से मिलना, बंदियों को मुक्त करना, बंधकों के हाथों मरने

वाले पशुओं को मुक्त कराना, वृक्ष लगाना ये सब करुणापूर्ण कार्य हैं। जो वर्तमान स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं, और अपने माता-पिता की आत्मा को सुख पहुँचा सकते हैं। वर्षा-प्रवास के समापन समारोह पर हम प्रत्येक को ऐसे ही कार्य करने की प्रेरणा देंगे।”

इससे मौद्गल्यायन के चित्त को चैन मिला और उन्होंने बुद्ध को नमन किया।

उसी दिन अपराह्न में, चलित ध्यान के पश्चात् बुद्ध को राजा प्रसेनजित विहार के द्वार पर ही मिल गये। निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय के सात सन्यासी पास से गुजरे। इस सम्प्रदाय के लोग निर्वस्त्र रहते थे और हठयोग की साधना करते थे। वे न दाढ़ी मुड़वाते थे और न सिर के बाल कटवाते थे। बुद्ध की अनुमति से राजा सन्यासियों के पास गये और कहा, “आदरणीय सन्यासी वधुओं, मैं कौशल का राजा प्रसेनजित हूँ।” राजा ने उन्हें तीन बार प्रणाम किया। किन्तु वे बोले कुछ नहीं। राजा उनके चले जाने पर बुद्ध के पास आये और पूछा, “प्रभु आपके विचार से इन सन्यासियों में से कोई भी सिद्ध था अथवा सिद्धि प्राप्त करने के समीप की अवस्था में था ?”

बुद्ध ने उत्तर दिया, “महामहिम, आपने शासक का जीवन व्यतीत किया है इसलिए आप राज अधिकारियों तथा राजनीति के ही अभ्यासी हैं। आपके लिए यह निश्चित करने में कठिनाई आना सर्वथा स्वाभाविक है कि किस सन्यासी ने साधना के क्षेत्र में क्या कितना अर्जित कर लिया है। वास्तव में किसी भी व्यक्ति के लिए एक या दो चार की भेट के द्वारा यह जान पाना कठिन है कि कोई साधना के पथ पर कितनी प्रगति कर चुका है। इसके लिए उनके निकट रहना और विषम स्थितियों का वे कैसे सामना करते हैं, इसे ध्यान से देखना तथा दूसरों से कैसे वार्तालाप करते हैं, और उनके ज्ञान, गुणों और सफलताओं का सावधानी से आकलन करना आवश्यक है।”

राजा समझ गये। उन्होंने कहा, “प्रभु, यह वैसा ही जैसे मैं गुप्तचरों को अन्य स्थानों पर भेजता हूँ तो वे ऐसे भेष बदलकर रहते हैं कि उनके लौटने पर उन्हें ही पहचान पाना कठिन होता है। मैं समझ गया कि आप मन्त्रियों कहते हैं। जब तक आप किसी को गहराई से न जानें, तब तक आप उनके गुणों, ज्ञान और साधनात्मक उपलब्धियों के विषय में जान नहीं सकते।”

बुद्ध ने राजा में अपनी कुटिया में आने का अनुरोध किया। कुटी पर

आकर, आनंद से दो आसदिया बाहर डालने को कहा। राजा ने बुद्ध से मन की बात कही, “प्रभु, मेरी आयु सत्तर वर्ष की हो गई। मैं अब आध्यात्मिक साधना में अधिक समय बिताना चाहता हूँ। मैं पहले की अपेक्षा अधिक चलित ध्यान और बैठकर साधना करूँ। लेकिन राजकाज अधिक समय और श्रम चाहता है। कभी-कभी मैं आपकी धर्म-देशना सुनने आता हूँ तो इतना थका होता हूँ कि मैं अपनी आखें खुली नहीं रख पाता। एक दिन खूब भोजन करके विहार आया तो इतनी अधिक नींद आयी कि मैं नींद भगाने के लिए चलित ध्यान करने निकल गया। मेने यह भी नहीं देखा कि उसी मार्ग पर आप भी खड़े हैं और आपसे टकरा गया।”

बुद्ध हसे। “हा, मुझे याद है। इसके लिए आप भोजन कम मात्रा में करें। इससे आपका चित्त और शरीर हल्का रहेगा। आप रानी मल्लिका या राजकुमारी से कह दीजिए कि वे आपके भोजन का ध्यान रखें। भोजन मात्रा में कम और पोषक होना चाहिए।”

राजा ने बुद्ध का सुझाव मानते हुए हाथ जोड़े।

बुद्ध ने अपना कथन जारी रखा, “अपने स्वास्थ्य और आध्यात्मिक साधना की ओर अधिक ध्यान दें, यह अच्छा है। आपके जीवन का अधिक समय नहीं रहा है। महामहिम, मान लीजिए कि आपका विश्वस्त दूत आकर बताये कि एक बड़ा पहाड़ आकाश में उड़ता हुआ पूर्व की ओर से आ रहा है जिसके मार्ग में पड़ने वाला सब कुछ कुचल कर नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही विशाल पर्वत की आने की सूचना आपके विश्वस्त अनुचर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में भी दें। अर्थात् चार विशाल पर्वत राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं, जिनके गिरने में कुछ भी बचने की संभावना नहीं है। आप जानते हैं कि आप बच भी नहीं सकते और उनका आना रोक भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे ?”

राजा ने एक क्षण विचार करने के बाद कहा “प्रभु, उस अवस्था में मैं यही कर सकता हूँ कि जो भी समय शेष है, उन क्षणों को सच्ची सद्शिक्षाओं के अनुसार यथा-संभव उत्तम और श्रेयपूर्ण कार्य करके बिताऊँ।”

बुद्ध ने राजा की प्रशंसा की। “ठीक ही कहा महामहिम । ये चार पर्वत जन्म, जरा, रोग और मृत्यु हैं। वयोवृद्धता और मृत्यु हम सबके समीप आ रही हैं जिनसे हममें से कोई भी नहीं बच सकता।

राजा ने हाथ जोड़े। “प्रभु बुढ़ापा और मृत्यु निकट आ रही है। इसे याद रखते हुए मैं समझता हूँ कि मेरे लिए अपने शेष दिन और महीने

आपकी शिक्षाओं के अनुसार श्रेयस पूर्वक जीवन, ध्यान-साधना के साथ बिताऊ और अन्य लोगो, भावी पीढ़ियों के हितार्थ कार्य करू यही श्रेयस्कर होगा।"

गजा उठ खड़े हुए और विदा हेतु तीन बार नमन किया।

उस वर्षा-प्रवास में श्रावस्ती के विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के सदस्य और ब्राह्मण भी एकत्र हुए। उन्होंने नगर के लोगों को आमंत्रित करके प्रवचनों, अभिभाषणों और शास्त्रार्थों का विराट आयोजन किया। शास्त्रार्थों में भी सम्प्रदायों को अपने सम्प्रदाय के आधारभूत सिद्धान्त प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। बुद्ध के अनेक उपासकों ने इन शास्त्रार्थों को सुना। इन लोगों ने वहाँ जो कुछ देखा और सुना था, वह बुद्ध को बताया। उन्होंने कहा कि इन शास्त्रार्थों में प्रत्येक सभ्य आध्यात्मिक समस्या उपस्थित की गई और उस पर चर्चा के दौरान प्रत्येक वक्ता ने यह सिद्ध करना चाहा है कि उसके सम्प्रदाय के सिद्धान्त ही आध्यात्मिक समस्याओं के सर्वोत्तम समाधान हैं। शास्त्रार्थों का आरम्भ तो सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुआ किन्तु उनके समापन के समय सब कुछ क्रोधपूर्ण चीख-चिल्लाहट का ही अखाड़ा बन गया।

बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई।

एक बार एक चतुर राजा ने अपने राजमहल में अनेक जन्माध व्यक्तियों को आमंत्रित किया। राजा ने हाथी मगवाकर उनके बीच खड़ा कर दिया और उनसे कहा कि वे यह बताएँ कि हाथी कैसा होता है। जिस अर्धे व्यक्ति ने हाथी की टांगें टटोलीं, वह बोला कि हाथी मकान के खम्भों के सदृश्य है। जिस अर्धे व्यक्ति ने हाथी की पूँछ छुई, उसने कहा कि हाथी पखों से बने झाड़न के जैसा है। जिस व्यक्ति ने उसके कान छुए, उन्होंने कहा कि हाथी सूप के समान होता है। जिस व्यक्ति ने उसका पेट छुआ, उसने कहा कि हाथी गोल ढोल जैसा होता है। जिसने उसका सिर छुआ उसने कहा कि हाथी मिट्टी के बड़े जैसा होता है और जिसने उसकी सूँड छुई, उसने कहा कि हाथी लाठी जैसा है। जब वे बैठकर इस पर विचार करने लगे कि हाथी कैसा होता है तो कोई भी किसी से सहमत नहीं हुआ। उनके बीच खूब जमकर बहस हुई।

"भिक्षुओं, आपने जो देखा और सुना, वह संपूर्ण वास्तविकता का एक राशु अंश मात्र है। अगर आप उसे ही संपूर्ण सत्य समझ लेंगे तो उसका परिणाम तोड़ा-मरोड़ा, आधा-अधूरा मत्त होगा। सद्धर्म पर चलने वाले व्यक्ति को विनाश एवं उदार हृदय होकर स्वीकार करना चाहिए कि उसका ज्ञान अपूर्ण है। उसे सद्धर्म-पथ पर अग्रसर होने के लिए सतत् प्रयास करके

गहन अध्ययन करना चाहिए। सद्धर्म के साधक को मुक्त मन होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वर्तमान विचारों को ही चरम सत्य मान बैठना, पूर्ण सत्य की अनुभूति में बाधक ही सिद्ध होगा। सद्धर्म-मार्ग पर प्रगति करने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं—एक, विनम्रता और दूसरी, मुक्त-चित्तता।”

सागर कवि

व पा-प्रवास के बाद बहुत से भिक्षुओं ने बुद्ध से विदा ली और सद्धर्म का प्रचार करने निकल पड़े। बुद्ध के एक सुयोग्य शिष्य पुन्ना (पूर्ण मैत्रेयिनी पुत्र) ने बुद्ध को बताया कि उनकी योजना अपने जन्म-प्रदेश में धर्म-प्रचार करने की है। वह पूर्वी समुद्र तट पर स्थित स्वर्णप्रान्त के निवासी थे।

बुद्ध ने उनसे कहा, "मैंने सुना है कि तुम्हारा जन्म-प्रान्त अब भी अधिकांशतः अमध्य है और वहाँ के बहुत से लोगो की प्रकृति बड़ी उग्र, हिंसक और जगडालू है। मैं नहीं कह सकता कि तुम्हारा वहाँ धर्म-प्रचार के हेतु जाना उपयुक्त रहेगा या नहीं।"

मान्य पूर्णा ने कहा, "वहाँ के लोग अब भी उग्र और असभ्य हैं, इसीलिए तो मैं वहाँ धर्म-प्रचार के लिए जाना चाहता हूँ। मैं उन्हें करुणा और अहिंसा का पथ दिखा सकूँगा और मुझे विश्वास है कि मैं इसमें सफल होऊँगा।"

"पूर्णा यदि वे तुम पर चीखे-चिल्लाएँ और तुम्हें भला-बुरा कहा तो ?"

"आदरणीय बुद्ध, यह तो कुछ नहीं। कम-से-कम वे मुझे पत्थर तो न मारेगें या मुझ पर गदगी तो नहीं फेंकेगें। यदि उन्होंने यह भी किया तो कम-से-कम मुझे लाठियों या डंडों से तो नहीं मारेगें। यदि उन्होंने मुझे मारा-पीटा भी तो कम-से-कम मेरी हत्या तो नहीं करेंगे।"

"पूर्णा, यदि उन्होंने तुम्हें मार ही डाला तो क्या होगा ?"

"मुझे संदेह है कि वे ऐसा करेंगे। किन्तु प्रभु यदि उन्होंने ऐसा किया भी तो मद्धर्म के रूपा और अहिंसा मार्ग पर चलते हुए मेरी सार्थक मृत्यु होगी जिसमें मद्धर्म की शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलेगा। मरना तो मर्ना ही होता है। मद्धर्म के खातिर मरने में मुझे किसी प्रकार का खेद नहीं होगा।"

बुद्ध ने उनकी प्रशंसा की, “पूर्णा आप धन्य हैं। आपमें सद्धर्म के प्रचार का साहस है। मैंने तो ये प्रश्न यहाँ खड़े अन्य भिक्षुओं को शिक्षा देने के लिए किए थे। मुझे तुम्हारी योग्यता और अहिंसा-व्रत के पालन की क्षमता का ज्ञान है।”

मान्य पूर्णा पहले एक व्यापारी थे। वह स्थानीय वस्तुओं की उपज लाकर श्रावस्ती बेचने आते थे। वह अपने बहनोई के साथ नदी मार्ग से या बैलगाड़ियों से सामान लाते-ले जाते थे। एक दिन वह श्रावस्ती में अपने माल के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उन्होंने श्रावस्ती में भिक्षु दल को भिक्षाटन करते देखा। वह उनकी सौम्यता से अति प्रभावित हो बुद्ध की देशना सुनने जेतवन चले गए। देशना सुनकर उनके मन में व्यापारी बने रहने की इच्छा शेष नहीं रही और अपना माल तथा धन अपने बहनोई को सौंपकर भिक्षु बनने की प्रवृत्ति ले ली। उन्होंने अपनी साधना में असाधारण प्रगति की और शीघ्र ही एक सुयोग शिक्षक बन गए। धर्म-प्रचार करते हुए उन्होंने समूचे मगध और कौशल की यात्रा कर ली थी। सभी भिक्षुओं को विश्वास था कि वह अपने जन्म-प्रदेश में भी धर्म-प्रसार में सफल होंगे।

आगामी वसन्त ऋतु में बुद्ध पूर्वी क्षेत्रों में लौट आए। वह वैशाली और चम्पा में रुके। वह नदी के किनारे-किनारे चलते हुए समुद्र तट पर आ गए। एक दिन समुद्र तट पर खड़े हुए थे तो आनन्द ने कहा—“प्रभु, समुद्र तट पर ज्वार की तेज ध्वनि सुनकर और लहरों को देखकर मैंने प्राणायाम करके वर्तमान क्षण जिया तो मेरे चित्त और शरीर को बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा, जैसे समुद्र ने मुझमें ताजगी भर दी है।”

एक दिन भिक्षु लोग मछुआरों से बातचीत करने लगे। आनन्द ने समुद्र के विषय में अनेक विचार जानने चाहे। एक लम्बे, सुंदर मछुआरे ने आनन्द से कहा, “मुझे समुद्र की कई बातें अच्छी लगती हैं। पहला, इसका बालू का किनारा पानी तक ढलान युक्त होता है जिससे नावे खींच लाने और जाल फेंकने में सुविधा होती है। दूसरे, समुद्र सदैव अपने स्थान पर रहता है जिससे हम जानते हैं कि वह कहाँ मिलेगा। तीसरे, समुद्र किसी शव को अपने में डुबाता नहीं, उसे तट पर फेंक देता है। चौथे, सभी नदियाँ—गंगा, यमुना, अचिरावती, सरयू और माही—समुद्र में आ मिलती हैं जिसके बाद उनका नाम तक नहीं रहता। समुद्र उन सबको अपने गर्भ में समा लेता है। पाचवे, यद्यपि नदियाँ दिन-रात जल ला-लाकर समुद्र में पहुँचाती हैं, किन्तु उसका जल-स्तर अपनी मर्यादा में रहता है। छठे, समुद्र का जल सदैव खारा होता

है। मातवे, समुद्र में सुन्दर घोघा, सीप, शख, मोती और मूल्यवान पत्थर होते हैं। आठवे समुद्र, हजारों प्रकार के प्राणियों को अपने गर्भ में समाए रहता है जिनमें सैकड़ों फुट लम्बे प्राणियों से लेकर सूक्ष्मतम प्राणी (रेत के कण समान) तक होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम समुद्र को कितना प्रेम करते हैं।"

आनंद ने सराहनापूर्ण दृष्टि से मछुआरे को देखा जो मछुआरा होकर भी कवि की भाषा बोल रहा था। आनंद ने बुद्ध से कहा, "इस व्यक्ति ने कितने सुन्दर ढंग से समुद्र की प्रशंसा की है। यह समुद्र को उसी प्रकार प्रेम करता है जैसे मैं सर्वोच्च के मार्ग को। क्या आप इस अवधि में कुछ शिक्षा देंगे?"

बुद्ध मुस्कराए और चट्टानों पर बैठकर सद्धर्म-मार्ग की कुछ विशेषताएँ बताने लगे। वह मछुआरा भी उनके साथ गया। बुद्ध ने कहा, "हमारे मछुआरे चधु ने समुद्र की आठ विशेषताएँ बताई हैं, और मैं अब सच्चे धर्म-मार्ग की आठ विशेषताएँ बताऊंगा। पहली, धर्म समुद्र के समान नीचे की ओर ढलवा नहीं होता, जिससे मछुआरे अपनी नावे और जाल तट तक सुविधापूर्वक ला सकें। सद्धर्म मार्ग पर व्यक्ति तभी प्रगति कर सकता है, जब वह सुगम में कठिन मार्ग की ओर बढ़े, नीचे से ऊपर की ओर उठे और दिखावे से उठकर परिश्रमपूर्ण साधना करे। धर्म इतना व्यापक है कि वह सभी प्रकार की मानसिकताओं को समाहित कर सके। युवा या वृद्ध, शिक्षित या अशिक्षित सभी कोई धर्म मार्ग पर चल सकता है। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप साधना-पद्धतियाँ अपना सकता है।

"दूसरे, समुद्र की भाँति धर्म भी अपने स्थान पर रहता है। धर्म-शिक्षाओं के मिश्रण कभी नहीं बदरते। शीलों को स्पष्ट रूप से समझा और समझाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी धर्म के सिद्धान्तों का अध्ययन और शीलों का पालन करके कहीं भी साधना कर सकता है। धर्म न कहीं जाता है और न गुम हो सकता है।

"तीसरे, समुद्र जैसे शव को अपने गर्भ में नहीं रखता, उसी प्रकार धर्म अज्ञान, आगम्य या शीलाचार को भग करना सहन नहीं करता। साधना न करने वाला व्यक्ति अन्ततः मृत्यु को समुदाय से बाहर निकला पाता है।

"चौथे, समुद्र सभी नदियों को समान रूप से आत्मसात् कर लेता है, उसी प्रकार सद्धर्म सभी जातियों को समान रूप से अपनाता है। समुद्र में गिरने के बाद नदी का नाम समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार सद्धर्म पर

चलने वाला व्यक्ति अपनी जाति, वंश और पूर्व पद सभी त्यागकर मात्र भिक्षु बन जाता है।

पाचवे, जैसे समुद्र का जल स्तर सदैव समान रहता है, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, सद्धर्म भी एक ही स्तर पर रहता है, चाहे उसके अनुयायियों की संख्या कम हो अथवा अधिक। धर्म को शिष्यों की संख्या से नहीं मापा जा सकता।

“छठे, समुद्र का जल सदैव खारा होता है। अगणित मार्गों और अगणित साधना-पद्धतियों के बावजूद धर्म का भी एक ही स्वाद होता है और वह स्वाद है—मुक्ति का आनंद। यदि धर्म-शिक्षाओं से मुक्ति न मिले तो वह सच्ची शिक्षा नहीं है।

“सातवे, समुद्र में शख-सीपी, मोती और मूल्यवान रत्न होते हैं तो धर्म में भी ऊर्द्धगामी और मूल्यवान शिक्षाएं यथा चार आर्य सत्य, चार विशुद्ध साधनाएं, पांच गुण, पांच शक्तियां, आत्म-जागृति के सात चरण और श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग होते हैं।

“आठवे, समुद्र हजारों जीवित प्राणियों को शरण देता है तो धर्म भी सभी को अपनी शरण में ले लेता है, फिर चाहे वे अशिक्षित बच्चे हों या बोधिसत्त्व हों। धर्म के असंख्य अनुयायी हैं जिन्होंने जन्म-मृत्यु की धारा में प्रवेश, प्रथम प्रत्यागत, प्रत्यागतहीन अवस्था और अर्हत पदों के पुण्य फल प्राप्त किए हैं।

“इस प्रकार समुद्र के समान सद्धर्म भी प्रेरणा का और अपरिमित सपदा प्राप्त करने का स्रोत है।”

मान्य आनंद ने हाथ जोड़कर बुद्ध की ओर देखा और कहा, “प्रभुवर, आप महान आध्यात्मिक गुरु तो हैं ही, आप एक कवि भी हैं।”

आत्म-मुक्ति के तीन द्वार

स मुद्र तट से चलकर बुद्ध पाटलिपुत्र और वैशाली गए और फिर स्वदेश की ओर चल दिए। शाक्य राज्य के सामगाम में पहुँचने पर उनको ज्ञात हुआ कि निर्ग्रन्थ संप्रदाय के गुरु नाथपुत्र का निधन हो गया और उनके शिष्य दो भागों में बंट गए हैं और दोनों गुटों में परस्पर बहुत कटुता है। दोनों ही एक-दूसरे पर संप्रदाय के सिद्धांतों की भ्रष्ट व्याख्या करने का आरोप लगाते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वे किसका पक्ष लें।

मारिपुत्त के परिचर श्रामणेरा चंड ने आनंद को निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय की कलह की कहानी बताई। आनंद को भी इन बातों की जानकारी थी। आनंद ने सब बातें बुद्ध को बताईं और एक आशंका भी व्यक्त की, “प्रभु, मुझे आशा है कि आपके न रहने पर हमारे सब का विभाजन नहीं होगा।”

बुद्ध ने आनंद का कथा श्रवणपाकर कहा, “आनंद, क्या कोई भिक्षु धर्म-देशना के विषय में किसी प्रकार के तर्क-वितर्क करता है ? क्या किसी ने प्राणायाम के चार चरणों, चार प्रकार की साधनाओं, पाँच गुणों, पाँच शक्तियों, आत्म-जागृति के सात सोपानों अथवा श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग की आलोचना-प्रत्यालोचना की है ?”

“नहीं, मैंने कभी किसी भिक्षु को आपकी देशना के विषय में तर्क करते हुए नहीं देखा। किन्तु आप हम लोगों के बीच में हैं। हम आपकी मदाश्रयता की छाया में शरण लिए हुए हैं। हम आपकी देशना सुनते हैं और शांतिपूर्वक अपना अध्ययन करते हैं। किन्तु जब आप नहीं रहेंगे तो लोगों के पालन, सब की सर्वोत्तम सचटना अथवा देशना के प्रचार-प्रसार के मध्यम में अमहमति हो सकती है। यदि संघर्ष हुआ तो बहुत से लोगों का दिल टूट जाएगा, यहाँ तक कि मद्‌धर्म पर भी श्रद्धा ही उठ जाएगी।”

बुद्ध ने सांत्वना देते हुए कहा, “आनंद, चिन्ता मत करो। यदि सघ मे शिक्षाओं के विविध अंगों के विषय में विवाद होते हैं या संघर्ष होते हैं तो यह चिन्ता का कारण होगा। किन्तु यदि शीलो के पालन, संघ की व्यवस्था अथवा धर्म-शिक्षा के प्रसार संबंधी विषयों पर असहमति हो तो इन पर चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं।”

बुद्ध के आश्वासनों के बाद भी आनंद का चित्त शकाहीन नहीं हुआ। हाल ही में उसे पता चला था कि कभी बुद्ध ने निजी परिचर मान्य सुनक्तावत ने वैयक्तिक असतोष के कारण संघ त्याग दिया है। वह भाषण कर-करके बुद्ध और संघ की निन्दा कर रहा है। वह कहता है कि भिक्षु गौतम भी सामान्य व्यक्ति के समान हैं और उन्हें कोई विशिष्ट अन्तर्दृष्टि प्राप्त नहीं है। गौतम की शिक्षाओं से व्यक्ति आत्म-मुक्त तो हो सकता है किन्तु उन्हें समस्त समाज की चिन्ता नहीं है। मान्य सारिपुत्त को भी यह सब ज्ञात था और वह भी आनंद की भांति चिन्तित थे।

आनंद को ज्ञात था कि राजगृह में असतोष के बीज बोये जा रहे हैं। मान्य देवदत्त के नेतृत्व में अनेक भिक्षु बुद्ध से स्वतंत्र एक पृथक् संघ स्थापित करने के प्रयास गुप्त रूप से कर रहे हैं। मान्य कोकलिक, कटमोरक, तिस्स, खड्गदेविपुत्र और समुद्धत्त समेत अनेक सुयोग्य भिक्षु देवदत्त को इसमें सहयोग दे रहे हैं। देवदत्त बुद्ध के सबसे अधिक प्रतिभा-सम्पन्न और सुयोग्य वरिष्ठ शिष्य थे। मान्य सारिपुत्त ने सभी के सामने उनकी प्रायः प्रशंसा की थी और उन्हें अपना विशेष मित्र कहते थे। आनंद की समझ में नहीं आ रहा था कि देवदत्त औरों के प्रति, विशेषतः बुद्ध के प्रति, इतना ईर्ष्यालु क्यों हो उठा है। आनंद को ज्ञात था कि अभी तक किसी ने बुद्ध को इसके विषय में सूचना नहीं दी है। कहीं उसे स्वयं ही बुद्ध को ये दुःखद सूचनाएं न देनी पड़े।

अगले वर्ष वर्षा-प्रवास के लिए बुद्ध श्रावस्ती लौट आए और जेतवन में निवास किया। वहां उन्होंने ‘धर्म मुद्रा सूत्र’ की देशना की। “आज मैं आपके समक्ष अद्भुत देशना करूंगा। इसके लिए आप सभी विचारों से चित्त को मुक्त कर लीजिए जिससे आप इसे शांत भाव से सुन सकें, हृदयगम कर सकें और अपना सकें।

“भिक्षुओं, कुछ धर्म-मुद्राएं सत्य धर्म की प्रतीक होती हैं। मेरी प्रत्येक देशना की तीन मुद्राएं हैं। ये मुद्राएं हैं : शून्यता, अनिमित्तता और अप्पनिहिता (आत्मनिहितत्व)। ये तीन गुण वे तीन द्वार हैं, जिनसे आत्म-मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इन धर्म मुद्राओं को आत्म-मुक्ति के तीन द्वार कहा जा सकता है।

“भिक्षुओ, ‘शून्यता’ का अर्थ अनस्तित्व नहीं है। इसका अर्थ है कि किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है अर्थात् स्वतंत्र-सत्ता शून्यता। आप जानते ही हैं कि अस्तित्व और अनस्तित्व की मान्यताएँ सही नहीं हैं। सभी धर्म अपनी सत्ता के लिए एक-दूसरे पर अवलम्बित हैं। एक है तो दूसरे की विद्यमानता है। एक नहीं है तो दूसरा भी विद्यमान नहीं है। यह जन्मता है तो दूसरा जन्म लेता है और यदि यह मरता है तो वह भी मर जाता है। इसलिए शून्यता की प्रकृति परस्परालम्बी है।

“भिक्षुओ, सभी धर्मों की परस्परालम्बिता पर ध्यान करो जिससे यह देख सकें कि सभी धर्म एक दूसरे में विद्यमान हैं और एक धर्म में सभी धर्म विद्यमान हैं। एक धर्म की अनुपस्थिति में अन्य धर्म भी अस्तित्ववान नहीं हो सकते। छः इन्द्रियो, इन इन्द्रियो के विषयो और इनकी चेतनाओं-इन अठारहों तत्त्वों का ध्यान करो। शरीर के पाँचों स्कन्धों-काया, भावनाओं, अवधारणाओं, मानसिक भाव-बोधों और प्रज्ञा (चेतना) की धारणा एवं ध्यान करो तो आप देख सकेंगे कि इनमें से कोई भी स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान नहीं हो सकता। सभी एक-दूसरे पर अवलम्बित हैं। जब इसे देख-समझ लेंगे तो सभी धर्मों की शून्यता का ज्ञान हो जाएगा। इनकी शून्यता समझ लेने पर आप न तो किसी धर्म के पीछे भागेंगे और न किसी धर्म को त्यागेंगे। तब आप सभी धर्मों के ममत्व, भेद-भाव और रति-विरति के पार चले जाएंगे। शून्यता की प्रकृति का ध्यान करने से मुक्ति का पहला द्वार उन्मुक्त होगा। शून्यता प्रथम मुक्ति-द्वार है।

“भिक्षुओ, दूसरी मुद्रा है ‘अनिमित्तता’। इसका अर्थ है अवधारणाओं और भेद-बुद्धि से ऊपर उठ जाना। जब लोग सभी धर्मों की परस्परालम्बी और शून्य प्रकृति को देख नहीं पाते तो वे धर्मों को पृथक् और स्वतंत्र समझने लगते हैं। यह स्थिति ऐसी है जैसे मानसिक भेद-बुद्धि की तलवार से शाश्वत सत्य के टुकड़े-टुकड़े करना। भिक्षुओ, सभी धर्म एक-दूसरे पर अवलम्बित हैं। इस प्रकार ध्यान करने पर आप पाओगे कि सामान्य अवधारणा त्रुटिपूर्ण है। अवधारणा की दृष्टि प्रज्ञा-चक्षु के समान स्पष्ट और त्रुटिरहित रूप में प्रकृत सत्य का दर्शन नहीं कर पाती। इसी से रस्सी में साँप की प्रतीति होती है। सत्य ज्ञान होने पर रस्सी का बोध होता है और सर्प का बोध नष्ट हो जाता है।

“भिक्षुओ, अस्तित्व-अनस्तित्व, जन्म-मृत्यु, एक-अनेक, दृश्य-अदृश्य, जाना-जाना मद्-अमद्, घटना-वटना इन सभी अवधारणाओं और मानसिक

भेद-बुद्धि की सृष्टि होती है। सत्य का मूल स्वरूप इन अवधारणाओं की कारा में बंद नहीं रह सकता। अस्तित्व-अनस्तित्व, जन्म-मरण, एक-अनेक, दृश्य-अदृश्य, आना-जाना, सद्-असद्, हास-वृद्धि आदि से सबधित सभी विचारों को निर्मूल करने के लिए ध्यान करो तो तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो सकेगी। 'अनिमित्तता' मुक्ति का दूसरा द्वार है।

“भिक्षुओ, तीसरी मुद्रा है 'अप्पनिहिता' (आत्मनिहितत्व)। इसका अर्थ है किसी की भी प्राप्ति के लिए उसके पीछे मत भागो। सामान्यतः लोग एक धर्म की प्राप्ति के लिए दूसरे धर्म से बचते हैं। निर्धनता से बचने के लिए लोग धन-प्राप्ति में जुटे रहते हैं। अध्यात्मसाधक आत्म-मुक्ति के लिए जन्म-मृत्यु को ही अस्वीकारते हैं। जब सभी धर्म दूसरे धर्म में समाहित हैं तो एक धर्म को पाने के लिए दूसरे से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। जन्म और मृत्यु में ही निर्वाण समाहित है और निर्वाण में जन्म-मृत्यु। निर्वाण और जन्म-मृत्यु दो पृथक् वास्तविकताएँ नहीं हैं। निर्वाण-प्राप्ति के लिए यदि जन्म-मृत्यु को नकारोगे तो आपने सभी धर्मों की परस्परावलम्बिता की मूल प्रकृति को ही नहीं समझा। इसलिए 'आत्मनिहितत्व' पर ध्यान करने से आप एक के पाने तथा दूसरे के त्यागने के भाव से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेंगे।

“अर्हत होना तथा प्रज्ञावान होना अपनी स्व-सत्ता से पृथक् नहीं है। हमें अपनी आँखें खोलकर यह देखना है कि हम ही आत्म-मुक्ति और प्रज्ञावान बनने के कारक हैं। सभी धर्म और सभी अस्तित्व स्वयं ही पूर्ण प्रज्ञा की प्रकृति में अन्तर्भूत हैं। अपने से बाहर कुछ मत देखो। यदि चेतना का प्रकाश अपनी सत्ता पर केन्द्रित करोगे तो तुरन्त 'सबोधि' प्राप्त हो सकती है। इनके लिए कहीं बाहर मत खोजो। स्मरण रखो कि प्रज्ञा का विषय प्रज्ञा से स्वतंत्र होकर विद्यमान ही नहीं रह सकता। ब्रह्म, निर्वाण और मुक्ति आदि किसी एक धर्म की प्राप्ति के लिए प्रयास मत करो। जिसे तुम खोज रहे हो, वह तुम स्वयं हो। इस प्रकार आत्मनिहितत्व ऐसा द्वार है जो मुक्ति के लक्ष्य तक पहुँचाता है। इसे मुक्ति का तीसरा द्वार कहते हैं।

“भिक्षुओ, यही धर्म-मुद्राओं की शिक्षा है, आत्म-मुक्ति के तीन द्वारों की शिक्षा है। आत्म-मुक्ति के ये तीन द्वार अद्भुत और सूक्ष्म अर्हता युक्त हैं। इनका अध्ययन और साधना-अभ्यास करने में जुटो। यदि उस देशना के अनुसार साधना करोगे तो तुम निश्चय ही आत्म-मुक्ति प्राप्त कर सकोगे।”

जब बुद्ध सूत्र की देशना समाप्त कर चुके तो मान्य सारिपुत्त बुद्ध के

ममक्ष प्रणत हुए। सभी भिक्षु भी आभार प्रदर्शन हेतु प्रणत हुए। सारिपुत्त ने घोषणा की कि इस सूत्र का गहन अध्ययन करने के लिए कल से सब का विशेष अधिवेशन होगा। उन्होंने कहा कि यह सूत्र असीम गूढ़ता युक्त है और भिक्षुओं को इसका अध्ययन, साधना-अभ्यास और निदिध्यासन के पूर्ण प्रयास करने चाहिए। मान्य स्वास्ति ने देखा कि यह सूत्र बुद्ध की गत वर्ष की 'शून्यता सूत्र' देशना से ही संवधित है। उसने देखा कि बुद्ध अपने शिष्यों को किस प्रकार सामान्य शिक्षा देकर उन्हें और सारगर्भित और गूढ़तत्त्वों की ओर ले जाते हैं। स्वास्ति ने महाकाश्यप, सारिपुत्त, पूर्णा और मौद्गल्यायन सरीखे शिष्यों के हर्षोत्फुल्ल और जगमगाते चेहरे देखे। सभी आभार प्रदर्शित करते हुए नमन करते हैं, इससे गुरु-शिष्य सम्बन्धों की गहराई प्रकट होती है।

अगले दिन अपराह्न में मान्य यमेलु और तेकुल बुद्ध से मिलने उनकी कुटिया पर आए। ये दोनों भिक्षु ब्राह्मण थे और भाषा शास्त्र तथा प्राचीन साहित्य के विशेषज्ञ थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, "प्रभु, हम आपकी देशना की भाषा के संवध में बात करना चाहते हैं। आप सामान्यतः मागधी में देशना करते हैं और बहुत से भिक्षु मागधी नहीं समझते। इसलिए आपकी देशना का अन्य बोलियों में अनुवाद कर दिया जाए तो उपयुक्त रहेगा। पहले हमें अनेक बोलियों का अध्ययन करने का अवसर मिला था। हमारा अनुभव है कि स्थानीय बोलियों में अनुवाद करते समय आपकी शिक्षाओं की सूक्ष्मता बाधित होती है। हम चाहते हैं कि आपकी देशना का वैदिक भाषा में अनुवाद कर दिया जाए जिससे सभी भिक्षु एक ही भाषा में आपकी देशना का अध्ययन कर सकें और किसी प्रकार की त्रुटि न हो सके।"

बुद्ध एक क्षण मौन रहकर बोले, "आपका प्रस्ताव मानना लाभप्रद नहीं होगा। धर्म एक जीवन्त सत्य है। इसकी अभिव्यक्ति के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाए जो जनता नित्य-प्रति प्रयोग करती हो। मैं अपनी देशना ऐसी भाषा के माध्यम में प्रसारित नहीं करना चाहता, जिसे कुछ ही लोग समझ सकें। मैं अपने सभी भिक्षुओं और सामान्य उपासकों से उनकी मातृ भाषा में ही धर्म शिक्षा का अध्ययन करने और उनके अनुसार साधना-अभ्यास करने की अपेक्षा करता हूँ। इस प्रकार मद्धर्म सशक्त और सर्वसुलभ रहेगा। मद्धर्म वर्तमान जीवन और स्थानीय संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए।"

बुद्ध की उद्घाटनप्रकार दोनों मान्य शिष्यों ने नमन किया और उनसे विदा लेकर चले गए।

गौतम से तथागत

७ क दिन आधी तूफान के समय उत्तीय नामक एक सन्यासी बुद्ध से मिलने आये। आनद उन्हे बुद्ध के पास ले गए और उनका परिचय कराया। बुद्ध ने उत्तीय को बैठने का आग्रह किया। आनद ने उन्हे वर्षा से भीगा शरीर पोछने के लिए वस्त्र दिया।

उत्तीय ने बुद्ध से पूछा, “भिक्षु गौतम, यह ससार शाश्वत है या एक दिन प्रलय मे नष्ट हो जाएगा ?”

बुद्ध हसे और बोले, “सन्यासी उत्तीय, आपकी अनुमति हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहूँगा।”

उत्तीय ने इस पर प्रश्न किया कि “ससार अनंत है या सात है ?”

“मैं इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दूँगा।”

“अच्छा, बताओ कि शरीर और आत्मा एक है या पृथक्-पृथक् ?”

“मैं इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दूँगा।”

“जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आप विद्यमान रहेंगे या नहीं ?”

“मैं इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दूँगा।”

“संभवतः, आपकी मान्यता है कि आप न तो विद्यमान रहेंगे और न अस्तित्वहीन होंगे।”

“सन्यासी उत्तीय, मैं इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दूँगा।”

उत्तीय उलझन मे पड़कर बोले, “भिक्षु गौतम, आपने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार कर दिया है। आप किस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे ?”

बुद्ध ने कहा, ‘मैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देता हूँ जो व्यक्ति के चित्त

और शरीर पर नियंत्रण करने की साधना से सवधित हो जिससे साधक सभी दुःखों और चिन्ताओं से मुक्त हो सके।"

"आपके विचार से आप अपनी शिक्षाओं के माध्यम से कितने लोगों को बचा सकेंगे ?"

बुद्ध चुपचाप बैठे रहे। सन्यासी उत्तीय ने भी कुछ नहीं कहा।

सन्यासी उत्तीय यह न समझे कि बुद्ध ने उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए या उत्तर देने में असमर्थ हैं, यह भापकर आनंद ने कहा, "सन्यासी उत्तीय, संभव है इस उदाहरण से आप हमारे गुरुदेव की मशा समझ गए होंगे। मान लीजिए, एक राजा सब तरह से सुरक्षित राजमहल में रहता हो जिसका एक ही द्वार हो और वहां भी पहरेदार रहते हो। पहरेदार महल में परिचित व्यक्ति को ही घुसने देगे। महल की दीवारों में भी कहीं छेद या दरार न पड़े, इसकी भी पक्की देख-भाल रहती हो। ऐसी अवस्था में राजा सिंहासन पर निश्चित होकर बैठता है और उसे पता भी नहीं होता कि कितने लोग महल में आते-जाते हैं। वह जानता है कि पहरेदार जानने-पहचानने वालों को ही घुसने देगे। यही स्थिति भिक्षु गौतम की है। उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं कि कितने लोग उनके शिष्य हैं। उनकी चिन्ता तो सद्धर्म की शिक्षा देने भर की है, जिससे लोग लोभ, हिंसा या माया-जाल से मुक्त हो सकें और इस प्रकार शांति, आनंद और आत्म-मुक्ति की अनुभूति कर सकें। मेरे गुरु से पूछिए कि चित्त और शरीर के स्वामी कैसे बन सकते हो, और वह निश्चित रूप से इन प्रश्नों के उत्तर देगे।"

सन्यासी उत्तीय आनंद के उदाहरण को समझ गए किन्तु वह तो आध्यात्मिक सिद्धांतों के विवेचन विषयक प्रश्नों में ही उलझे थे, अतः उन्होंने और प्रश्न नहीं किए। सन्यासी बुद्ध से हुई इस भेट से असंतुष्ट हो, वहां से विदा हो गए।

कुछ दिन बाद वत्सगोत्र नामक एक अन्य सन्यासी आए और उन्होंने भी उसी प्रकार के प्रश्न किए। बुद्ध बिना एक शब्द बोले, चुपचाप बैठे रहे। वत्सगोत्र भी उठकर चले गए। उनके जाने पर मान्य आनंद ने बुद्ध से पूछा, "गुरुवर, अपनी धर्म-देशना में आप प्रायः अनात्म की शिक्षा देते हैं। आपने व्यक्ति-मत्ता विषयक वत्सगोत्र के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया ?"

बुद्ध ने कहा, "आत्म-गृह्यता की शिक्षा मैं अपनी ध्यान-साधना हेतु देता हूँ। इसे एक सिद्धांत नहीं समझना चाहिए। यदि लोग इसे सिद्धांत मान बैठेंगे

तो उसी में उलझकर रह जाएंगे। मैंने प्रायः कहा है कि इस देशना को नदी पार करने के लिए मात्र नाव के रूप में प्रयोग करें। संन्यासी वत्सगोत्र चाहते थे कि मैं सिद्धांत-कथन करूँ किन्तु मैं उन्हें आत्म या अनात्म के किसी सिद्धांत में उलझाना नहीं चाहता था। यदि मैं कहता कि आत्म है, तो मैं अपनी देशना-विरोधी बात कहता। यदि मैं कहता कि आत्म नहीं होता और वह उस सिद्धांत में बंधकर रह जाते तो इससे उनका कोई कल्याण नहीं होता। अतः ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने की अपेक्षा मौन रहना ही उचित होता है। वे यह माने कि मुझे उन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते, लोगो का ऐसा मानना, मन्वीर्ण विचारों में उलझे रहने की अपेक्षा उत्तम है।”

एक दिन मान्य अनिरुद्ध को कुछ संन्यासियों ने रोक लिया और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जाने नहीं दिया। उन्होंने पूछा, “हमने सुना है कि भिक्षु गौतम सबोधि-प्राप्त गुरु हैं और उनकी शिक्षाएँ गहन एवं सूक्ष्म हैं। तुम उनके शिष्य हो, अतः यह बताओ कि जब भिक्षु गौतम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो वे विद्यमान रहेंगे अथवा नहीं ?”

संन्यासियों ने कहा कि उस अवस्था में ये चार स्थितियाँ होंगी और उत्तर में किसी एक स्थिति को चुनकर बताओ - (1) जब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो वह विद्यमान रहेंगे। (2) जब भिक्षु गौतम मर जाएंगे तो वह विद्यमान नहीं रहेंगे। (3) मृत्यु के बाद गौतम विद्यमान रहेंगे भी और नहीं भी रहेंगे और (4) मृत्युपरांत भिक्षु गौतम न तो विद्यमान रहेंगे और न अविद्यमान होंगे।

भिक्षु अनिरुद्ध जानते थे कि देशना की तात्त्विक दृष्टि के अनुसार इनमें से कोई भी अवस्था नहीं होने वाली। वह मौन रहे। संन्यासी उनका मौन भी सहने को तैयार नहीं थे और वे इन चार में से किसी एक स्थिति को स्वीकार करने के लिए उन पर दबाव डालते रहे। अतः मान्य अनिरुद्ध ने कहा कि “भिक्षु गौतम के मध्य में इन चार में से कोई भी स्थिति पूर्णतः सही नहीं है।”

संन्यासी ठहाका मारकर हस पड़े और बोले, “यह भिक्षु कोई नव-प्रवृज्जित भिक्षु है। इसे इस प्रश्न का उत्तर आता ही नहीं और यह उत्तर देने से बचने की चेष्टा कर रहा है। इसे जाने दो।”

कुछ दिन बाद मान्य अनिरुद्ध ने यह बात बुद्ध के समक्ष रखी और कहा, “गुरुवर, हमारा मार्ग-दर्शन कीजिए जिससे हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें।”

बुद्ध ने कहा, “अनिरुद्ध, अवधारणात्मक ज्ञान के द्वारा भिक्षु गौतम को खोज पाना असंभव है। भिक्षु गौतम कहा हैं ? रूपाकार में ? भावनाओं में ? अवधारणा, भावबोध या प्रज्ञा में ? यदि नहीं, तब क्या भिक्षु गौतम को रूपाकार, भावनाओं, अवधारणाओं, भाव-बोध या प्रज्ञा के बाहर कहीं पाया जा सकता है ?”

“नहीं, प्रभुवर।”

बुद्ध ने अनिरुद्ध से कहा, “तब तुम गौतम को कहा पाओगे ? अनिरुद्ध ठीक इस क्षण जब तुम गौतम के सामने खड़े हो, तब क्या तुम गौतम को पकड़ सकते हो ? और जब वह मर जाएगा तो उसे पकड़ना और भी कठिन होगा। धर्म के सार के समान बुद्ध के सार को अवधारणात्मक ज्ञान अथवा मानसिक भेद-बुद्धिजन्य वर्गीकरणों से समझा नहीं जा सकता। इसलिए बुद्ध की मही पहचान के लिए उसे सभी धर्मों में, जिन्हें अ-गौतमीय माना जाता है, देखना चाहिए।

“अनिरुद्ध, कमल को समग्रतः समझने के लिए सूर्य, सरोवर, बादल, कीचड़ और ऊष्मा सभी तत्वों के साथ जोड़कर देखो। इस दृष्टि के अपनाने पर ही सर्वांगीण विचारों के जाल को नष्ट कर सकोगे और मानसिक भेद-बुद्धि के जाल से मुक्ति पा सकोगे जिससे जन्म-मृत्यु, यहा-वहा, मूर्तता-अमूर्तता, पाप-पुण्य, वृद्धि-हास की कारण निर्मित होती है। सन्यासियों ने जिन चार अवस्थाओं की बात कही है, उनमें सत्य की विराटता को कभी समाहित कर पाना संभव नहीं है।

“अनिरुद्ध, स्वयं वास्तविकता को विचारों या शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। साधना द्वारा विकसित प्रज्ञा से ही परम सत्य का साक्षात्कार संभव है। आम का स्वाद चखकर जाना जा सकता है, उसका वर्णन असंभव है। उम्मीलिए, मैं भिक्षुओं को वाद-विवाद में समय नष्ट करने की अपेक्षा उम्र समय को साधना में लगाने का परामर्श देता हूँ।

“अनिरुद्ध, सभी धर्मों की स्थिति अवस्था निरपेक्ष है जिसे ‘तथता’ कह सकते हैं। उम्मी में कमल का उदय है और गौतम का भी। इस ‘तथता’ में उदित किसी व्यक्ति को ‘तथागत’ कह सकते हैं। इस ‘तथता’ में उदित सभी धर्म कायम रह जाते हैं। इस स्थिति को भी ‘तथागत’ शब्द से व्यक्त कर सकते हैं। ‘तथता’ का मूल्यतर अर्थ है ‘वह जो कहीं से आता नहीं’ और ‘कहीं जाना नहीं’ अनिरुद्ध आज मैं मैं स्वयं को ‘तथागत’ कहूँगा।

मैं इस गज्ञा को इसलिए पसंद करता हूँ कि इसमें 'मैं' और 'मेरा' शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।"

अनिरुद्ध ने मुस्कराकर कहा, "हम जानते हैं कि हम सभी 'तथता' से उदित होते हैं किन्तु 'तथागत' सज्ञा से आप ही को अभिहित करेंगे। इससे हमें यह स्मरण होता रहेगा कि हम सब 'तथता' से उदित हैं जिसका 'आदि-अंत' नहीं है।"

बुद्ध ने कहा, "तथागत तुम्हारे सुझाव से प्रसन्न हैं, अनिरुद्ध।"

आनंद ने बुद्ध और अनिरुद्ध की इस वार्ता को सभी भिक्षु समुदाय के समक्ष रखने का सुझाव दिया जिसे अनिरुद्ध ने स्वीकार कर लिया। अनिरुद्ध ने कहा कि पहले मैं इस वार्तालाप को श्रावस्ती के सन्यासियों को सुनाऊंगा।

जैसा शिष्य वैसी शिक्षा

यद्यपि बुद्ध ने उसे कभी डाटा नहीं था और न उसकी त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था, तथापि भिक्षु स्वास्ति अपनी कमियों को समझता था। संभवतः इसका कारण यह था स्वास्ति अपनी छोटी इद्रियों को अपने अधीन रखने का हृदय से प्रयास करता था, भले ही इसमें उसे अपेक्षित सफलता न मिलती हो। जब भी स्वास्ति किसी भिक्षु के त्रुटि-मार्जन को देखता-सुनता तो उसे लगता जैसे उसी की त्रुटि की ओर सकेत किया जा रहा है। इससे उसे साधना-अभ्यास को गहन करने का अवसर मिलता। बुद्ध जब भी राहुल की त्रुटि की ओर सकेत करते और शिक्षा देते तो स्वास्ति उसे अच्छी तरह याद रखता। इस प्रकार राहुल तो साधना-पथ पर प्रगति करता ही, स्वास्ति को भी बहुत लाभ होता।

एक बार राहुल के साथ जंगल में बैठे-बैठे स्वास्ति ने राहुल से कहा कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें बुद्ध का शिष्यत्व प्राप्त हुआ है। अब मच्ची शांति, आनंद और मुक्तता का आस्वादन कर लेने के बाद, सासारिक जीवन की इच्छा ही नहीं रह गई। राहुल ने उसे सचेत किया कि "तुम जो कहते हो, वह सच हो सकती है किन्तु अपने को इतनी जल्दी, इतना श्रेय मत दो। इद्रियों को वश में रखना ही साधना की आधार-शिला है और उमंगों के लिए मतत-साधना करते रहना आवश्यक है। वरिष्ठ शिष्य भी साधना में झूल नहीं सकते।"

राहुल ने भिक्षु वणिशा की कथा सुनाई जो बहुत ही योग्य था और भाष्य पर उमंग अधिकार था। उमंग ने बुद्ध, धर्म और सब की प्रशंसा में अनेक कवित्तों लिखी थीं, जिनकी बुद्ध ने भी प्रशंसा की थी। किन्तु वह विषय-वासना पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। जब भी वह विहार में आई किसी सुंदर

युवती को देखता तो उसकी वासना उभड़ पड़ती थी। उस समय आनंद ने उमे शरीर-सौंदर्य से हटकर मद्धर्म के सौंदर्य की ओर अपनी भावनाएँ मोड़ने की शिक्षा दी। इससे वह सभी धर्मों की शून्यता और अनित्यता को समझ सका। अपनी गहन प्रज्ञा के फलस्वरूप वह अनेक दुःखों तथा बाधाओं को पार करके आत्म-सुधार के मार्ग पर अग्रसर हो सका और ससार में पुनर्जन्म की अवस्था में आगे निकल गया।

युवा भिक्षुओं को शिक्षण करते हुए मान्य सारिपुत्त ने भिक्षु बगिशा की साधना-पथ पर प्रगति का उदाहरण भी रखा और कहा, “भिक्षुओं को सभी प्रकार की होनता या ठच्छता के अहभावों से मुक्त रहना चाहिए। सतत चेतना-जागृति की साधना करने में आप दृष्टा-भाव से देख सकेंगे कि आपके चित्त में क्या-क्या भाव ठठ रहे हैं। इसलिए इन्द्रियों को वश में रखना सद्धर्म पथ पर प्रगति करने का अति अद्भुत साधन है। स्वास्ति ने सकल्प किया कि वह मान्य बगिशा में मिलकर उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों का लाभ उठाएगा।”

स्वास्ति को स्मरण आया कि एक बार बुद्ध ने इन्द्रियों को वश में रखने के लिए मागर के प्रतीक का प्रयोग किया था और कहा था, “आपकी आखें गहरे समुद्र के समान हैं जिसमें वातक जीव जन्तु, भवर और डुबाने वाली अन्तर्धाराएँ भी बहती हैं। अगर आप सचेतनता से आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपकी नाव को वातक जीव-जन्तु डुबा देंगे, या भवर फँसा लेगा अथवा कोई भयकर अन्तर्धारा उमे अपनी चपेट में ले लेगी। आपके कान, नासिका, जिह्वा, शरीर और चित्त सभी इसी प्रकार समुद्र के समान हैं।” इन शब्दों का स्मरण करके स्वास्ति का ज्ञान अनेक गुना बढ़ गया। उसकी छहो इन्द्रियाँ वास्तव में गहरे समुद्र के समान हैं जिसमें उक्त सभी खतरे विद्यमान रहते हैं। राहुल की चेतावनी ठीक ही थी कि बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार सतत साधना परम आवश्यक है।

बुद्ध ने युवा भिक्षुओं को शिक्षा देते हुए कहा था, “भिक्षुओं, आपको प्रत्येक क्षण सतत सचेतनावस्था में रहना चाहिए और छहो इन्द्रियों को वश में रखना चाहिए। यदि आपकी सचेतनावस्था में तनिक भी ढील हुई तो आपके लिए मार (काम) के वशीभूत हो जाने का भयकर खतरा रहेगा।”

स्वास्ति सब के श्रद्धावान और प्रतिभा-सम्पन्न अनेक नवभिक्षुओं से बहुत प्रेरणा प्राप्त करता था। एक बार चित्त नामक एक उपासक ने उसे अन्य अनेक भिक्षुओं के साथ अपने निवास पर भोजन करने के लिए आमंत्रित

किया। इस दिन ही स्वास्ति जान पाया कि ये नव-प्रवृज्जित भिक्षु कितने प्रतिभा-संपन्न है। उपासक चित्त भी बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति गहन श्रद्धा रखता था। उस दिन उसने दस वरिष्ठ भिक्षुओं तथा स्वास्ति और ईशदत्त को आमंत्रित किया था। भोजन-ग्रहण कर लेने के बाद उपासक चित्त ने आभार में नमन किया।

उसके बाद उसने प्रश्न किया, “आदरणीय वधुओ, मैंने ‘ब्रह्मजाल सूत्र’ सुना है जिसमें बुद्ध ने समकालीन बासठ संप्रदायों के भ्रामक विचारों का वर्णन किया था। मैंने अन्य सम्प्रदायों के सदस्यों द्वारा जीवन, मृत्यु और आत्मा संबंधी प्रश्नों को भी सुना है। मान्यवर, इस प्रकार के विचार और प्रश्न किस कारण उपस्थित होते हैं ?”

चित्त ने अपना प्रश्न तीन बार दोहराया। इस पर भी किसी भिक्षु ने कोई उत्तर नहीं दिया। स्वास्ति को यह स्थिति अपमानजनक लगी। अकस्मात् ईशदत्त ने उठकर वरिष्ठ शिष्यों से इस प्रश्न का उत्तर देने की आज्ञा मांगी।

“यदि तुम चाहो तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो।”

चित्त की ओर मुड़कर ईशदत्त ने कहा, “मान्यवर ये प्रश्न इसलिए उपस्थित होते हैं कि प्रश्नकर्ता आत्म-सत्ता की भ्रामक मान्यता से चिपके रहते हैं। यदि आत्मा की पृथक्-सत्ता का विचार त्याग दे, और अनात्म की स्थिति स्वीकार ले तो इन विचारों तथा प्रश्नों की आवश्यकता ही नहीं उठे।”

“सद्धर्म मार्ग के ज्ञान और अध्ययन के अभाव में लोग सामान्यतः समझते हैं कि शरीर ही आत्मा है अथवा आत्मा ही शरीर है। इसी प्रकार आत्मा ही भावनाओं में निवास करती है और भावनाओं में ही आत्मा होती है। यही स्थिति अवधारणा, भाव-बोध और चेतना के विषय में है। आत्म-सत्ता विषयक भ्रात विचारों से वे ग्रसित हैं। इसीलिए ‘ब्रह्मजाल सूत्र’ में बासठ भ्रात धारणाओं का वर्णन किया गया है। उपासक चित्त, लगन से सत्य-पथ के अध्ययन और साधना के माध्यम से जब व्यक्ति आत्म-सत्ता विषयक गलत धारणा को निर्मूल कर लेता है तो ये प्रश्न और विचार निर्मूल हो जाते हैं।”

युवा भिक्षु के उत्तर से प्रभावित हो चित्त ने पूछा, “मान्यवर, आप कहा के हैं ?”

“मैं अवनति से आया हूँ।”

“मान्यवर, मैंने सुना है कि अवनति का ईशदत्त नामक युवक भिक्षु हो गया था जो बहुत योग्य और प्रतिभावान था। मैंने उसका नाम ही सुना है, उसे देखा नहीं। क्या आप कभी उससे मिले हैं ?”

"हा, चित्त, मैं उससे मिला हू।"

"तब क्या आप बता सकते हैं कि वह युवा भिक्षु इस समय कहा है ?"

ईशदत्त ने कोई उत्तर नहीं दिया।

चित्त ने अनुमान से ही कहा, "क्या आप ही भिक्षु ईशदत्त हैं ?"

"जी, हा।" ईशदत्त ने स्वीकार किया। चित्त प्रसन्नता से उछल पड़ा और कहा, "मेरा एक आम्र उद्यान है जो आनददायक स्थान है और मैं वहां भोजन, वस्त्र, चिकित्सा तथा निवास आदि की पूरी व्यवस्था कर दूंगा।"

ईशदत्त ने कोई उत्तर नहीं दिया। भिक्षु चित्त का आभार व्यक्त करके चले आए किन्तु फिर ईशदत्त चित्त के यहां कभी नहीं गया। ईशदत्त को अपनी प्रशंसा या उपहार कुछ भी लेना पसंद नहीं था। यद्यपि स्वास्ति बहुत दिनों तक ईशदत्त से मिला नहीं, किन्तु उस तेजस्वी और विनम्र भिक्षु का चित्र उसके चित्त पर अंकित रहा। उसने प्रतिज्ञा की कि वह भी उसके उदाहरण को जीवन में अपनाएगा।

स्वास्ति को पता था कि जो युवा भिक्षु अन्य लोगों की खुशी और कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, और इसके लिए कृतसंकल्प होकर समझदारी से कार्य करते हैं, उनमें बुद्ध कितना स्नेह करते हैं। बुद्ध ने स्वयं कहा भी था कि वह भ्राता पीढ़ियों को सद्धर्म की शिक्षा देने में सक्षम होने की दृष्टि से इन युवा भिक्षुओं पर कितना निर्भर करते हैं। स्वास्ति ने यह भी अनुभव किया कि व्यक्तिगत योग्यता-अयोग्यता की चिन्ता किए बिना बुद्ध सभी भिक्षुओं को कितनी लगन से शिक्षा देते हैं। कुछ भिक्षु औरों की अपेक्षा अधिक परेशानियां पैदा करते थे। एक भिक्षु छः बार सघ छोड़कर चला गया तो उसे एक और प्रयास करने का अवसर देने की दृष्टि से पुनः भिक्षु बना लिया था। प्राणायाम की सोलह प्रक्रियाओं जैसे साधारण साधना-अभ्यास को भी स्मरण न रख पाने वाले भिक्षुओं को प्रेरणा देने में भी बुद्ध ने कभी कमी नहीं की।

जेतवन में मछालि नामक भिक्षु की कमजोरियों को बुद्ध जानते थे किन्तु भिक्षु को सुधरने का एक और अवसर देने की दृष्टि से वे उन त्रुटियों को नजरदाज कर देते थे। मछालि विहार के अनेक अनुशासनो को तोड़ता था। उसके अभद्र व्यवहार से परेशान होकर अनेक भिक्षु अधीर हो गए। इस सबको जानकर बुद्ध ने एक दिन समस्त सघ को संबोधित किया। "सघ के किसी एक व्यक्ति में अनेक कमियां हो सकती हैं किन्तु उसमें कम-से-कम

श्रद्धा और प्रेम के कुछ बीज तो बचे ही रहते हैं। हमें ऐसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि विश्वास और प्रेम के बीज सुरक्षित रहे और उनका पोषण हो सके। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की एक आख को क्षति पहुँच जाए तो उसका परिवार तथा मित्रगण प्रयास करते हैं कि उसकी दूसरी आख बचा सके ताकि उसका भविष्य अधिकारमय न हो जाए। इसलिए भिक्षुओं अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार करो, जिससे उसके विश्वास और प्रेम के बीजों की सुरक्षा हो सके।"

बुद्ध की इस देशना के समय स्वास्ति उपस्थित था। वह बुद्ध के प्रेमपूर्ण व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। यही स्थिति आनंद की थी। बुद्ध कृपा-भाव एवं सज्जनतापूर्ण व्यवहार करने वाले होने पर भी, अवसर आने पर, कठोर भी हो सकते थे। जिसकी सहायता बुद्ध नहीं कर सकते, उसका भविष्य निश्चय ही अधिकारमय होता है। एक दिन स्वास्ति ने बुद्ध और घोड़ों को प्रशिक्षित करने वाले केशी नामक व्यक्ति का सक्षिप्त वार्तालाप सुना। बुद्ध ने केशी से पूछा, "क्या आप बताएंगे कि आप घोड़ों को कैसे प्रशिक्षण देते हैं ?"

केशी ने कहा, "प्रभु, घोड़े की मानसिकता अलग-अलग होती है। कुछ तो प्यार से बोलने में ही प्रशिक्षण ले लेते हैं। कुछ को प्यार और मार से प्रशिक्षण दिया जाता है और कुछ ऐसे होते हैं, जिनको कठोर अनुशासन में (यानी हट्टों से) ही प्रशिक्षित किया जा पाता है।" इस पर बुद्ध ने पूछा कि—“कुछ घोड़े इस पर भी रास्ते में न आए, तो क्या करते हैं ?”

“प्रभु, ऐसी स्थिति में उस घोड़े को मार देना पड़ता है क्योंकि यदि वह अन्य घोड़ों के साथ रहा तो सभी घोड़ों को बिगाड़ देगा। प्रभु, मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने शिष्यों को कैसे शिक्षित करते हैं ?”

बुद्ध ने मुस्कराकर कहा, “वही करता हूँ जो आप करते हैं ?”

“जो भिक्षु, किसी भी विधि से शिक्षा प्राप्त न करे, तो उनका आप क्या करते हैं ?”

बुद्ध ने कहा, “वही करता हूँ जो आप करते हैं। मैं उसे मार देता हूँ।”

अश्व-प्रशिक्षक की आखें फटी की फटी रह गईं, “क्या, आप उसे मार देते हैं ? मैंने तो समझा था कि आप हिंसा के विरुद्ध हैं।”

बुद्ध ने स्पष्ट किया, “जो व्यक्ति प्यार से, प्यार और दंड से अथवा कठोर अनुशासन में भी न सुधरे, उसे हम मर का भिक्षु नहीं बनाते। मर में रहकर सद्दर्भ-साधना करने का अवसर न देना, जो हजार जन्मों में एक

बार प्राप्त होता है, तो क्या यह उसकी आध्यात्मिक मृत्यु नहीं है ? मुझे उस व्यक्ति पर भी दया आती है और अपने पर भी क्योंकि मैं उसे स्नेह करता हूँ। मैं कभी यह आशा नहीं छोड़ता कि एक न एक दिन वह साधना के लिए अपने हृदय-कपाट खोलेगा और हमारे पास आएगा।”

स्वास्ति अब गहराई से समझा कि बुद्ध की झिडकी में भी स्नेह भरा होता है। स्वास्ति जानता था कि बुद्ध उसे कितना स्नेह करते हैं किन्तु वैसा उन्होंने खुलकर कहा कभी नहीं। इसे जानने के लिए उसे बुद्ध की दृष्टि देखनी पड़ती थी।

एक रात बुद्ध के पास एक अभ्यागत आए और आनंद ने स्वास्ति से उनके लिए चाय बनाने को कहा। अभ्यागत गर्वोन्नत योद्धा था। वह चमचमाती तलवार बांधे आया था और जेतवन के बाहर ही घोड़े से उतरकर उसने अपनी तलवार घोड़े की काठी में टांग दी थी। सारिपुत्त उसे बुद्ध की कुटिया तक ले गए। उस लम्बे तगड़े अभ्यागत की दृष्टि मर्मभेदिनी थी। आनंद ने बताया कि स्वास्ति, इनका नाम रोहिताश्व है।

जब स्वाम्ति चाय लेकर बुद्ध की कुटिया में घुसा तो देखा कि रोहिताश्व और सारिपुत्त नीचे आग्नो पर बुद्ध के सामने बैठे हैं और आनंद बुद्ध के पीछे खड़े हैं। स्वास्ति भी आनंद के ही पास जा खड़ा हुआ। चाय पीकर, बहुत देर तक चुप रहने के बाद रोहिताश्व ने कहा, “प्रभु, क्या कोई लोक ऐसा है, जहाँ जन्म, जरा, रोग या मृत्यु न हो, जहाँ लोग मरते न हों? और यह लोक छोड़कर उस लोक तक किस प्रकार जाया जा सकता है जहाँ मृत्यु होती ही न हो ?”

बुद्ध ने उत्तर दिया, “ऐसा कोई साधन नहीं जिससे इस मृत्युलोक को छोड़ा जा सके, भले ही तुम प्रकाश की गति से ही क्यों न यात्रा करो।”

रोहिताश्व ने हाथ जोड़कर कहा, “आपने सत्य कहा। मैं जानता हूँ कि किसी साधन से इस मृत्युलोक को छोड़ा नहीं जा सकता, भले ही कोई कितनी ही तीव्रतम गति से यात्रा कर सके। अपने एक पिछले जन्म में मुझे अपार आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त थी कि मैं वायु में बाण से भी अधिक तीव्र गति से उड़ सकता था। मैं एक छलाग लगाकर पूर्वी समुद्र तट से पश्चिमी समुद्र तट तक जा सकता था। मैं जन्म, जरा, रोग और मृत्यु के लोक से भागकर ऐसे लोक में जाने के लिए कृत-संकल्प था, जहाँ लोगो का जन्म और मृत्यु न होती हो। बिना खाने-पीने और मल-मूत्र विसर्जन की चिन्ता किए बिना, मैं दिनोदिन भागता रहा। सौ वर्षों तक तीव्र गति से दौड़ता रहा

किन्तु कहीं नहीं पहुँचा और आखिर एक दिन मरकर सड़क पर जा पड़ा। प्रभु, आपके वचन सर्वथा सत्य हैं। व्यक्ति किसी भी साधन से जन्म-मृत्यु के इस लोक से भागकर नहीं जा सकता।"

बुद्ध ने कहा, "लेकिन मैं यह नहीं कहता कि व्यक्ति जन्म और मृत्यु के लोक से पार नहीं जा सकता। सुनो रोहिताश्व, तुम ऐसा कर सकते हो। मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाऊँगा, जिससे ऐसा करना संभव है। तुम्हारी इस लम्बी-चौड़ी काया में ही जन्म और मृत्यु की विद्यमानता है और इसी काया में जन्म और मृत्यु के लोक से पार जाने के साधन भी विद्यमान हैं। तब तक साधना करो जब तक तुम अनित्यता, शून्यता और सब धर्मों की जन्म-मरण धर्मिता के दृष्टा न बन जाओ। तुम्हारे सामने ही जन्म और मृत्यु का लोक विसर्जित हो जाएगा और जन्महीन तथा मृत्युहीन लोक का उदय हो जाएगा। तुम समस्त दुःखों और भयों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें तो केवल अपने शरीर की मूल प्रकृति को गहनता से देखने-समझने की आवश्यकता है।"

बुद्ध की बातें सुनकर सारिपुत्त की आँखें तारे की भाँति जगमगा उठीं। योद्धा रोहिताश्व का मुख मडल भी प्रसन्नता से दमकने लगा। स्वास्ति गहनता से प्रभावित हुआ। बुद्ध की देशना सारयुक्त और अद्भुत है, इसे कौन माप सकता है। यह तो शाश्वत सगीत के समान है। स्वास्ति ने पूर्व की अपेक्षा उस दिन कहीं अधिक स्पष्टता से समझ लिया कि आत्म-मुक्ति की कुंजी उसके अपने हाथ ही में है।

वीणा के तार कसने की कला

व र्पा-प्रवास के बाद चलकर बुद्ध सारनाथ के मृगदाय में ठहरे जहाँ 36 वर्ष पूर्व उन्होंने चार आर्य सत्यो का प्रतिपादन करते हुए पहली देशना करके धर्म-चक्र का प्रवर्तन किया था। यद्यपि यह कल जैसी बात ही लग रही थी किन्तु सारनाथ में बड़ा परिवर्तन आ गया था। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में धर्म का प्रसार हो गया था और धर्म-चक्र प्रवर्तन के स्मारक के रूप में वहाँ भव्य स्तूप बन गया था और एक विहार भी बन चुका था जहाँ रहकर भिक्षु साधना किया करते थे। वहाँ धर्म-देशना करके और सघ समुदाय को प्रेरित कर बुद्ध वहाँ से गया गए।

वह उरुवेला में रुके और सवोधि-वृक्ष के दर्शन किए जो और अधिक हरित होकर और भी आनन्ददायी बन गया था। सारे वन में बहुत ही कुटियाँ बन गई थीं। राजा बिम्बिसार उस स्थान पर स्तूप बनवाने की योजना बना रहे थे जहाँ बैठकर बुद्ध ने सवोधि प्राप्त की थी। गाँव के वच्चो को देखने के लिए भी बुद्ध गए। इतने वर्षों के बाद भी उनकी दशा में कोई अंतर नहीं आया था। चरवाहा स्वास्ति अब सैतालीस साल का हो गया था और सघ का वरिष्ठ भिक्षु बन गया था। गाँव के वच्चे बुद्ध के लिए पके पपीते लाए थे और हर वच्चा त्रितलो-‘बुद्ध शरण गच्छामि’, ‘धम्म शरण गच्छामि’ और ‘सघ शरण गच्छामि’ का उच्चारण करता था।

गया से बुद्ध राजगृह पहुँचे और वहाँ से गृद्धकूट शिखर पर चले गए। जहाँ उन्हें मान्य पूर्णा ने आदिवासी क्षेत्र में धर्म-प्रचार का विवरण दिया। स्वर्णप्रान्त में सद्धर्म की शरण में आने वालों की संख्या बढ़कर पाँच सौ हो गई थी।

वाद मे बुद्ध उस क्षेत्र के विभिन्न धर्म-केन्द्रो मे गए। एक रात जब वह ध्यान कर रहे थे तो उन्हें लगा कि कोई भिक्षु सूत्रो का उच्चारण कर रहा है किन्तु उसका स्वर थका-थका-सा निराशापूर्ण लगा। अगले दिन प्रातः आनद ने पता लगाकर बताया कि रात मे सोन नामक भिक्षु-सूत्र पाठ कर रहा था। इस भिक्षु को वर्षों पूर्व श्रावस्ती मे बुद्ध ने देखा था।

भिक्षु सोन कुलिकर्ण को अनेक वर्षों पूर्व मान्य महाकात्यायन ने प्रवृज्या दी थी और तभी से वह साधनारत था। सोन धनी परिवार का सस्कारवान एव प्रतिभासपन्न युवक था किन्तु था दुबला-पतला। उसे भिक्षु का कष्टसाध्य जीवनयापन करने मे परेशानिया हो रही थीं क्योंकि उसे दिन मे एक बार भोजन प्राप्त होता और रात को वृक्षो के नीचे सोना पड़ता किन्तु सभी कष्ट सहकर भी वह साधनारत रहता। एक वर्ष पश्चात् उसके प्रशिक्षक श्रावस्ती मे उसे बुद्ध के पास ले गए थे।

बुद्ध ने उससे पूछा था, "सोन, आपका स्वास्थ्य ठीक है ? धर्म-साधना और भिक्षाटन मे कोई कठिनाई तो नहीं होती ?" उत्तर मे सोन ने कहा, "प्रभु, मैं प्रसन्न हूँ और मुझे कोई कठिनाई नहीं हो रही।"

बुद्ध के निर्देशानुसार आनद ने सोन को उस रात बुद्ध की कुटिया मे लेटने की व्यवस्था कर दी। उस रात बुद्ध कुटिया के सामने ही सवेरे तीन वजे तक साधना करते रहे। सोन उस समय तक सोया नहीं। बुद्ध ने पूछा, "यदि नींद नहीं आती तो तुम किसी कविता (गाथा) को सस्वर-क्यो नहीं पढ़ते ?" सोन ने प्राणायाम विषयक सूत्र की गाथाएँ बोलनी आरभ कीं। ठमकी वाणी कड़क थी और सूत्र का एक शब्द नहीं भूला। बुद्ध ने उसकी बड़ी प्रशंसा की।

सोन के सूत्र-पाठ से बुद्ध समझ गए कि उसने अत्यधिक परिश्रम किया है। बुद्ध ने उससे पूछा, "भिक्षु वनने से पूर्व तुम सगीतज्ञ थे और सोलह तारों वाली वीणा बजाने मे सिद्ध-हस्त थे। थे न ?"

सोन के 'हां' कहने पर बुद्ध ने पूछा, "वीणा का तार यदि ढीला हो अथवा अधिक क्रमा हो तो क्या वीणा से मधुर सुर निकल सकता है ?"

सोन ने कहा, "प्रभु, तार ढीला होगा तो वीणा बेसुरी होगी और अधिक क्रमा होगा तो तार टूट जाएगा। जब तार ठीक (संतुलित) कसे होंगे तभी वह मधुर सुर दे सकती है।"

"ठीक कहा, सोन । यदि कोई आलसी होगा तो वह साधना में प्रगति नहीं कर सकेगा। लेकिन यदि कोई साधनाभ्यास शरीर-पीडन की सीमा तक

करेगा तो वह थककर निराश होगा। तुम अपनी शरीर-शक्ति को समझते हो। अपने शरीर और चित्त को सीमाओं से अधिक प्रयोग मत करो, तभी तुम्हें साधना का पूर्ण लाभ मिल सकता है।" सोन ने बुद्ध की अन्तर्दृष्टि के प्रति आभार प्रकट करते हुए नमन किया।

एक दिन अपराह्न में जीवक बुद्ध से मिलने आए। बुद्ध वेणुवन से वापस आ रहे थे तो जीवक ने पूछा कि क्या मैं गृद्धकूट शिखर पर आपकी कुटिया तक चलूँ। जीवक बुद्ध को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखता रहा। वह उत्तर वर्षीय बुद्ध अब भी पहले की भाँति स्वस्थ एवं ऊर्जावान् थे। वह एक हाथ में भिक्षा-पात्र लिए और दूसरे हाथ से अपना चीवर उठाए आराम से सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। मान्य आनन्द भी उसी प्रकार चल रहे थे। जीवक ने बुद्ध से उनका भिक्षा-पात्र ले लिया। उसे देते हुए बोले, "जानते हो, तथागत इस शिखर तक हजारों बार चढ़ चुके हैं।"

शिखर पर बुद्ध जीवक के साथ एक चट्टान पर बैठ गए। जीवक ने बुद्ध के स्वास्थ्य का समाचार पूछकर बताया, "प्रभु मुझे यह बताना ही चाहिए कि आपके सच में जो कुछ चटित हो रहा है, वह राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति से सीधे संबंधित है।" वैद्यराज ने बुद्ध को बताया कि देवदत्त आपके म्यान पर सच का नेता बनना चाहता है। उसने अपने समर्थन में अनेक भिक्षुओं को अपनी ओर मिला लिया है। मान्य कोकलिक उनके मुख्य सलाहकार हैं। मान्य देवदत्त बहुत प्रतिभावान् और अच्छे वक्ता हैं। भिक्षु और उपासक दोनों ही उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने साफ-साफ कभी बुद्ध का विरोध नहीं किया किन्तु वे बुद्ध की वयोवृद्धता का उल्लेख अनेक बार कर चुके थे और शका व्यक्त की थी कि वह सच का नेतृत्व कर भी पाएँगे या नहीं। वे कह चुके थे कि बुद्ध की शिक्षाएँ आज के युवकों के अनुरूप नहीं रह गई हैं। बहुत से धनी शिष्य देवदत्त के समर्थक हैं और राजकुमार अजातशत्रु भी देवदत्त का श्रद्धालु समर्थक है। उसने गयाशीर्ष पर्वत पर बहुत से धर्म-केन्द्र बनवा दिए हैं। राजकुमार देवदत्त के केन्द्रों में भोजन की व्यवस्था प्रायः कर दिया करते हैं। जो श्रेष्ठ और राजनीतिज्ञ राजकुमार को प्रसन्न करना चाहते हैं, वे भी देवदत्त के धर्म-केन्द्रों को भोजन पहुँचा दिया करते हैं और देवदत्त की धर्म-शिक्षाएँ सुनते हैं। तीन-चार सौ भिक्षु उनके साथ हो चुके हैं।"

जीवक ने बुद्ध से कहा, "मुझे इन सब बातों की चिन्ता नहीं है। चिन्ता का विषय तो यह है कि अजातशत्रु सिंहासन पर बैठने के लिए अधीर है। वास्तव में मुझे आशा है कि देवदत्त ने राजकुमार अजातशत्रु के मस्तिष्क

मे कुछ खतरनाक विचार भर दिए हैं। यदि राजा विम्बिसार के साथ कुछ अनपेक्षित घटित हो जाता है तो उसमे सघ को भी उलझा लिया जाएगा। कृपया ड़धर ध्यान दीजिए।"

बुद्ध ने जीवक को इन सूचनाओ के लिए धन्यवाद दिया और उन्हे आश्वस्त किया कि वह सघ को दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों से बचाने के लिए कुछ न कुछ करेगे।

दस दिन बाद बुद्ध ने वेणुवन मे तीन हजार, शिष्यों के समक्ष देशना की। राजा विम्बिसार भी वहा उपस्थित थे। बुद्ध ने 'अर्हत' स्थिति की प्राप्ति के सुपरिणामो के पोषण के लिए पाच शक्तियों-विश्वास, ऊर्जा, सचेतनता, ध्यान और सत्य प्रज्ञा के विषय मे देशना की।

बुद्ध ने जैसे ही प्रवचन समाप्त किया, तुरत देवदत्त ने उठकर बुद्ध को नमन करने के बाद कहा, "प्रभुवर, आप वयोवृद्ध हो गए और आपका स्वास्थ्य भी पहले जैसा नहीं है। आपको पूर्ण विश्राम और जीवन के अतिम वर्षों मे उलझन भरी स्थितियों से अलग रहना चाहिए। सघ का मार्ग-दर्शन करना गुस्तर कार्य है। आप विश्राम लीजिए। मै भिक्खुओ का मार्ग-दर्शन करने को तैयार हू।"

बुद्ध ने देवदत्त की ओर देखकर कहा, "देवदत्त, आपकी चिन्ता के लिए धन्यवाद। तथागत मे सघ का नेतृत्व करने की शक्ति अभी है और स्वास्थ्य पर्याप्त ठीक है।"

देवदत्त ने भिक्खुओ की ओर देखा तो तीन सौ भिक्खु हाथ जोड़कर खड़े हो गए। देवदत्त ने बुद्ध से कहा, "बहुत से भिक्खु मेरे विचार से सहमत है। आप चिन्ता न करे, मुझमे सघ का नेतृत्व करने की क्षमता है। कृपया आपको भार मुक्त करने का अवसर मुझे प्रदान करे।"

बुद्ध ने कहा, "देवदत्त, अब अधिक कुछ न कहो। आपसे अधिक योग्य अन्य अनेक वरिष्ठ भिक्खु है। मैने उनसे भी सघ का नेतृत्व सभालने के लिए नहीं कहा है। आपमे अभी सघ का मार्ग-निर्देश करने की योग्यता नहीं है।" देवदत्त ने इमसे स्वय को घोर अपमानित अनुभव किया और वह क्रोध मे भग बैठ गया।

अगले दिन बुद्ध ने आनद से कहा, "प्रभु, बधु देवदत्त के व्यवहार से मुझ बडा दुःख हुआ। मुझे भय है कि वह भिक्खु सघ के समक्ष आपकी आलोचना करके प्रतिशोध लेगे। इमसे सघ मे फूट पड सकती है। आप देवदत्त से अलग से मिल लें।"

बुद्ध ने कहा, "मैंने राजा और सघ के समक्ष देवदत्त की कठोर आलोचना इसलिए की जिससे स्पष्ट कर दू कि मैंने देवदत्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया है। अब वह जो भी कार्य करेगा, उसके उत्तरदायी वह स्वयं होंगे। आनंद, यदि तुम समझते हो कि देवदत्त से बात करके कुछ हो सकता है, तो उनसे बात कर देखो।"

कुछ दिनों बाद जीवक बुद्ध से मिले। उन्होंने बुद्ध को बताया कि मैंने सुना है कि देवदत्त सघ में भीषण फूट डालने का षड्यंत्र कर रहा है किन्तु वह कैसे क्या करेगा, इसका मुझे कुछ पता नहीं।

अध्याय छहत्तव

मौन अवज्ञा

वे पुवन मे एक दिन बुद्ध की साप्ताहिक देशना हो रही थी जिसमे बड़ी सख्या मे श्रोता उपस्थित थे। श्रोताओ मे राजा विम्बिसार और राजकुमार अजातशत्रु भी थे। मान्य आनंद ने देखा कि श्रोताओ मे विगत दो देशनाओ की अपेक्षा इस बार अन्य केन्द्रो के भिक्षु अधिक है। मान्य सारिपुत्त और मान्य महाकाश्यप के बीच मे मान्य देवदत्त भी बैठे हैं।

बुद्ध की देशना समाप्त होते ही मान्य देवदत्त उठ खड़े हुए और बुद्ध को नमन करते हुए बोले, “आप भिक्षुओ को इच्छा रहित सादगीपूर्ण जीवन विताने और नितात आवश्यक वस्तुओ के ही प्रयोग की शिक्षा देते हैं। मैं पाच नए नियमो का सुझाव देता हू जिससे सादगीपूर्ण जीवन की हमारी प्रतिबद्धता और बढ़ सके।

“एक, भिक्षु सदैव वन मे रहे और गाव या नगर मे उन्हे सोने की अनुमति न हो।

“दो, भिक्षु भिक्षाटन करें और उपासको के वहा भोजन करने का निमंत्रण कभी स्वीकार न करें।

“तीन, भिक्षु फटे-पुराने कपड़ो से अपने चीवर सिले और उपासको से चीवर वस्त्र उपहार स्वरूप स्वीकार न किया करे।

“चार, भिक्षु वृक्षो के नीचे सोये, कुटिया या भवनो मे न सोये।

“पाच, भिक्षुओ को केवल शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए।

“प्रभु यदि भिक्षु इन पाच नियमो का पालन करेगे तो न्यूनतम इच्छाओ के साथ सादगी भरा जीवन व्यतीत करने मे सफल होंगे।”

बुद्ध ने ठनर दिया, “देवदत्त, तथागत आपके इन नियमो के पालन की अनिवार्यता म्योकार नहीं कर सकते। जो भिक्षु केवल वन मे ही रहना

चाहे, उन्हें इसकी अनुमति है। किन्तु अन्य भिक्षु कुटियाओ, विहार मे, गाव या नगर मे भी रह सकते हैं। जो भिक्षु केवल भिक्षाटन द्वारा ही भोजन करना चाहे, वे उपासको का निमंत्रण अस्वीकार कर सकते हैं किन्तु अन्य लोगो को स्वतंत्रता है कि वे उपासको के निमंत्रण स्वीकार कर ले क्योंकि इससे धर्म-शिक्षाओ पर परस्पर विचार-विमर्श का अवसर मिलता है। जो भिक्षु पुराने कपड़ो से चीवर सिलना चाहे, उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता है लेकिन अन्य लोग उपासको से उपहार मे चीवर ले सकते है, बशर्ते कि उनके पास तीन जोड़े वस्त्रो से अधिक न हो। जो भिक्षु वृक्षो के नीचे सोना चाहे, उनका ऐसा करने के लिए स्वागत है किन्तु यदि अन्य भिक्षु कुटिया या कक्षो मे सोना चाहे, तो उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। जो भिक्षु केवल शाकाहारी भोजन करना चाहे, उनके ऐसा करने पर कोई आपत्ति नहीं। किन्तु अन्य भिक्षु सामिप भोजन भिक्षा मे स्वीकार कर सकते है, बशर्ते खास उन्हीं की खातिर जीव-हत्या न की गई हो। देवदत्त, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भिक्षुओ को जर्न-साधारण से सपर्क करने का अवसर प्राप्त होता है जिससे उन लोगो को सद्धर्म-मार्ग की शिक्षाए प्रसारित करने का अवसर मिल पाता है।"

मान्य देवदत्त ने पूछा, "तब आप ये नियम स्वीकार नहीं करते ?"

बुद्ध ने कहा, "देवदत्त, तथागत इन नियमो को स्वीकार नहीं करते।"

देवदत्त नमन करके बैठ गए। उनके चेहरे पर सतोषपूर्ण मुस्कान थी।

उस रात वेणुवन मे अपनी कुटिया मे विश्राम करते बुद्ध ने आनद से कहा, "तथागत देवदत्त के इरादो को समझते है। मै समझता हू कि शीघ्र ही सघ मे बड़ा विभाजन हो जाएगा।"

उसके बाद शीघ्र ही मान्य आनद देवदत्त से राजगृह मे मिले। देवदत्त ने बताया कि मै अपना पृथक् सघ बना रहा हू। बुद्ध के सघ से अलग अनेक समारोहो का आयोजन किया जाएगा। गहरे खेदपूर्ण मन से आनद ने बुद्ध को देवदत्त के निर्णयो की सूचना दी। वेणुवन मे जो 'अपराध स्वीकार' समारोह हुआ, उसमे बहुत से भिक्षुओ को आनद ने अनुपस्थित पाया। उन्हें पता था कि ये भिक्षु देवदत्त के समारोह मे भाग ले रहे हैं।

यह समारोह समाप्त होने पर अनेक भिक्षु बुद्ध की कुटिया मे गए और कहा कि देवदत्त के पक्षधर अनेक भिक्षु हमसे मिलकर देवदत्त के पक्ष मे हमे ले जाने का प्रयास करते है। उनका कहना है कि देवदत्त के नियम अधिक कठोर हैं और इसका प्रमाण यही है कि आपने मान्य देवदत्त

के पाच नियमों को अस्वीकार कर दिया है। उनका कहना है कि वणुवन विहार का जीवन सामान्य उपासकों जैसा ही है। उनका कहना है कि आप सादगी की बातें तो करते हैं किन्तु भिक्षुओं के लिए कठोर नियम लागू करना नहीं चाहते। हम उनके तर्कों से प्रभावित नहीं हुए हैं। हमें आपकी बुद्धिमत्ता पर ही श्रद्धा है। किन्तु बहुत से युवा भिक्षु विशेषतः जिन्हें देवदत्त ने प्रवृज्जित किया है, पाच कठोर नियमों के प्रति आकृष्ट हैं। वे लोग सघ छोड़कर देवदत्त के साथ जा रहे हैं। हम आपको इस स्थिति में परिचित कराने आये थे।

बुद्ध ने उत्तर दिया, "इस विषय में अधिक मत सोचो। सबसे महत्त्वपूर्ण बात सद्धर्म की साधना करना और भिक्षु का पवित्रतापूर्ण जीवनयापन करना है।"

कई दिनों बाद जीवक गृद्धकूट शिखर पर बुद्ध से मिलकर यह सूचना देने आए कि देवदत्त के अनुयायी भिक्षुओं की संख्या पाच सौ हो गई है जो गयाशीर्ष में निवास करते हैं। जीवक ने बुद्ध को राजधानी में होने वाला गतिविधियों से भी परिचित कराया जिनमें देवदत्त की प्रमुख भूमिका है। जीवक ने सुझाव दिया कि बुद्ध स्पष्ट घोषणा कर दें कि देवदत्त अब बुद्ध के सब का सदस्य नहीं रहा।

मान्य देवदत्त द्वारा स्वतंत्र सब की स्थापना का समाचार बहुत शीघ्र फैल गया। भिक्षु जहाँ भी जाते थे, उनसे यही प्रश्न किया जाता था। मान्य सारिपुत्त ने उन्हें कह दिया कि वे यही उत्तर दिया करें, "जो वृक्ष बीज बोएगा, वह वृक्ष ही फल पाएगा। सब का विभाजन सद्धर्म-शिक्षा का गम्भीरतम उल्लाघन है।"

अनेक भिक्षुओं से बातचीत करते हुए बुद्ध ने कहा कि जीवक ने सुझाव दिया है कि वह इस बात की औपचारिक घोषणा कर दें कि देवदत्त बुद्ध के सब के सदस्य नहीं रहे। सारिपुत्त ने जीवक के सुझाव पर विचार करके कहा, "प्रभु, हमने पहले प्रायः देवदत्त की योग्यता एवं गुणों की सबके सामने प्रशंसा की है। अब यदि हम उनकी निन्दा करें तो कैसा लगेगा?"

बुद्ध ने कहा, "सारिपुत्त, यदि हम पहले प्रशंसा करते थे तो वह सत्य बात थी ? और यदि अब निन्दा करेंगे तो क्या वह बात भी सत्य न होगी?"

सारिपुत्त के 'हां' कहने पर बुद्ध ने कहा, "तब कोई चिन्ता नहीं। महत्त्वपूर्ण बात सत्य बोलना है।"

कुछ दिनों बाद, भिक्षुओं ने लोगों के समक्ष घोषणा कर दी कि देवदत्त

को बुद्ध सब में निष्कासित कर दिया गया है और अब से मान्य देवदत्त के कार्यों के लिए सब किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

इस समस्त घटना-क्रम के बीच मान्य सारिपुत्त और मान्य मौद्गल्यायन अनपेक्षित रूप से चुप रहे। मान्य आनन्द ने उनके रुख को भापते हुए पूछा, "बधुओ, आपने मान्य देवदत्त के प्रसंग पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए। सधवतः आपकी कुछ अपनी योजनाएँ हैं ?" इस पर वे मुस्काए और मान्य मौद्गल्यायन ने कहा, "बुद्ध आनन्द, आप ठीक कहते हैं। हम बुद्ध और सघ की सेवा अपने ढंग से करेंगे।"

बहुत से लोग इसे ईर्ष्या या ओछी भावनाओं का प्रदर्शन मानने लगे। अन्य लोग मानते थे कि देवदत्त की निन्दा करने में बुद्ध का कुछ गूढ़ कारण रहा होगा। उनकी बुद्ध और सघ के प्रति श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई।

एक दिन राजधानी के लोग यह सुनकर मौँचक्के रह गए कि राजा बिम्बिसार सिंहासन त्याग रहे हैं और दस दिन बाद, पूर्णिमा के दिन राजकुमार अजातशत्रु का राज्याभिषेक होगा। बुद्ध को इस बात की चिन्ता हुई कि युवराज के राज्याभिषेक की मचना राजा बिम्बिसार ने स्वयं उन्हें क्यों नहीं दी क्योंकि राजा सभी प्रमुख निर्णय करने से पूर्व बुद्ध से परामर्श किया करते थे। बुद्ध की चिन्ता की पुष्टि उस दिन हो गई जब कुछ दिनों बाद जीवक उनसे मिलने आये।

दोनों टहलते-टहलते एक चट्टान पर जा बैठे तो जीवक ने बुद्ध को बताया कि राजकुमार अजातशत्रु ने राजा बिम्बिसार को घर में बंदी बना दिया है। रानी विदेही के अतिरिक्त कोई भी राजा के कक्ष में नहीं जा सकता। राजा के दो विश्वस्त मंत्रियों को भी बंदी बना रखा गया है जिससे वे राज्याभिषेक रोकने का प्रयास न कर सकें। मंत्रियों के घर वालों को झूठे ही कह दिया गया है कि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए मंत्री राजमहल में ही रहेंगे।

जीवक ने बताया कि उसे ये सूचनाएँ तब मिल सकीं जब रानी की चिकित्सा करने के लिए उन्हें बुलाया गया। रानी ने बताया कि एक मास पूर्व महल में राजकुमार अजातशत्रु को देर रात गए राजा के कक्ष में घुसने की चेष्टा करते समय रक्षकों ने पकड़ लिया था। सदेहास्पद स्थिति के कारण राजकुमार की तराशी ली गई तो उनके पास से छिपाकर लाया गया खड्ग निकला। रक्षक जब राजकुमार को राजा के कक्ष में ले गए तो राजा ने पूछा, "अजातशत्रु, तुम राज-कक्ष में खड्ग क्यों लाए थे।"

“पिताजी, मैं आपकी हत्या के इरादे से आया था।”

“किन्तु, तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे।”

“मैं राजा बनना चाहता हूँ।”

“सिंहासन के लिए अपने पिता को क्यों मारना चाहते थे। यदि तुमने कहा भर होता तो मैं तुम्हारे पक्ष में सिंहासन तुरन्त छोड़ देता।”

“मैं नहीं समझता था कि आप ऐसा करोगे। स्पष्टतः मैंने भयकर भूल की है। इसके लिए मैं क्षमा-प्रार्थी हूँ।”

राजा ने प्रश्न किया कि “यह भावना तुम्हारे मन में कैसे आई।” पहले तो अजातशत्रु चुप रहे किन्तु बार-बार पूछने के बाद स्वीकार किया कि यह विचार मान्य देवदत्त के दिमाग की उपज थी। आधी रात का समय होने पर भी राजा ने अपने दो मंत्रियों को परामर्श के लिए बुला लिया। एक मंत्री ने कहा कि राजा की हत्या का प्रयास करना तो गभीर अपराध है जिसके लिए मृत्युदण्ड दिया जाना चाहिए, इसलिए अजातशत्रु और मान्य देवदत्त के सिर काट दिए जाने चाहिए। उन्होंने तो सभी भिक्षुओं को भी मृत्युदण्ड देने की माग की।

राजा ने इस पर असहमति व्यक्त करते हुए कहा, “अजातशत्रु तो मेरा पुत्र है। मैं उसे मृत्युदण्ड नहीं दे सकता। भिक्षुओं ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वे देवदत्त के कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। बुद्ध की दूरदर्शी प्रशंसनीय है। मान्य देवदत्त को भी मैं मृत्युदण्ड देना नहीं चाहता क्योंकि वह बुद्ध के चचेरे भाई हैं और अनेक वर्षों से आदरणीय भिक्षु रहे हैं।”

दूसरे मंत्री ने कहा, “आपका करुणाभाव अप्रतिम है। आप गुरुदेव बुद्ध के मच्चे शिष्य हैं। किन्तु आप इस प्रश्न का हल कैसे करेंगे।”

राजा ने कहा, “कल मैं घोषण कर दूँगा कि मैं अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग रहा हूँ। उसका राज्याभिषेक दस दिन बाद होगा। मैं अजातशत्रु और मान्य देवदत्त को क्षमा करता हूँ। संभव है, इस क्षमादान से उन्हें समझ आ जाए।”

दोनों मंत्रियों ने और अजातशत्रु को प्रणाम किया। राजा ने रक्षकों से यह घटना गोपनीय ही रखने का आदेश दिया। अगले दिन राज-घोषणा सुनकर मान्य देवदत्त शीघ्रता से राजधानी पहुँचे। वह राजकुमार से मिले। राजकुमार ने रानी से कहा कि मान्य देवदत्त राज्याभिषेक के आयोजन में सहायता करने आए हैं। लेकिन मान्य देवदत्त में भेट के दो दिन बाद ही राजा और दोनों मंत्रियों की बड़ी बनावट फैलाया गया। जीवक ने कहा, “प्रभु यही प्रार्थना करता

हू कि राज्याभिषेक के बाद, राजा और दोनो मंत्रियो को मुक्त कर दिया जाएगा।"

अगले दिन राजकीय मदेशवाहक राज्याभिषेक मे भाग लेने हेतु बुद्ध और भिक्खुओ को आमंत्रित करने आया। सैनिक नगर की सज्जा कर रहे थे और मान्य देवदत्त अपने छः सौ भिक्खुओ सहित राज्याभिषेक मे भाग लेने की योजना बना रहे थे। बुद्ध ने सारिपुत्त को बुलाकर कहा, "मैं राज्याभिषेक मे भाग नहीं लूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारा कोई भिक्खु भी वहा न जाए। हम इस क्रूर और अन्यायपूर्ण कृत्य को अपने सहयोग से गरिमा प्रदान करना नहीं चाहते।"

राज्याभिषेक मे बुद्ध और उनके भिक्खुओ की अनुपस्थिति से लोगो के मन मे प्रश्न उठे। शीघ्र ही सबको पता चल गया कि राजा बिम्बिसार और उनके मंत्रियो को बंदी बना लिया गया था। लोगो मे नए राजा के प्रति मौन किन्तु दृढ़ अवज्ञा की भावना भर गई। यद्यपि मान्य देवदत्त स्वयं को भिक्खुओ का नेता कहते थे किन्तु लोग देवदत्त समर्थक और बुद्ध समर्थक भिक्खुओ के व्यवहार का अन्तर समझने लगे थे। देवदत्त समर्थक भिक्खुओ को लोगो ने भिक्षा देना बंद कर दिया था। देवदत्त का इस प्रकार विरोध करने का अर्थ एक प्रकार से नए शासक की निन्दा करना भी था।

राजा अजातशत्रु को जब लोगो की इस मौन अवज्ञा का पता चला तो वह क्रोध मे बौखला उठा किन्तु उसने बुद्ध या उनके सघ के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। वह इतना तो समझदार था ही कि यदि उसने ऐसा कुछ किया तो जनता मे भयकर विरोध की लहर उठेगी और जिन पड़ोसी देशो मे बुद्ध को सम्मान प्राप्त है, वहा की जनता भी साथ हो जाएगी। उसे पता था कि कौशल के राजा प्रसेनजित को यह पता चला कि बुद्ध को बंदी बना लिया गया है या उन्हे क्षति पहुचाई गई है तो वह आक्रमण कर सकते हैं। राजा अजातशत्रु ने आगे की स्थिति पर परामर्श करने के लिए देवदत्त को बुलवाया।

अध्याय तिहत्तर

भूखा मारने का षड्यंत्र

ए क रात देर तक गृद्धकूट शिखर पर साधना करने के बाद बुद्ध ने आखे खोलीं तो पास के पेड़ के पीछे एक व्यक्ति अध-झाकता दिखा। बुद्ध ने उसे पास बुलाया। चादनी में चलते हुए वह व्यक्ति सामने आया और बुद्ध के चरणों पर तलवार रखकर नमन किया।

बुद्ध ने पूछा कि "तुम कौन हो और यहाँ क्यों आये ?"

उस व्यक्ति ने कहा, "गुरुवर गौतम! मुझे आपकी हत्या करने का आदेश दिया गया था किन्तु मैं वैसा कर नहीं पाया। मैंने कम-से-कम दस बार दोनों हाथों से तलवार उठाई किन्तु मैं एक कदम तक आगे न बढ़ पाया। मैं आपकी हत्या न कर सका किन्तु मुझे डर है कि अब मेरे मालिक मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। जब आपने मुझे बुलाया, उस समय मैं यही निर्णय कर रहा था। कृपया मुझे नमन करने की अनुमति दीजिए।"

बुद्ध ने पूछा, "किसने तथागत की हत्या करने का आदेश दिया था ?"

"मैं मालिक का नाम बताने की हिम्मत नहीं कर सकता।"

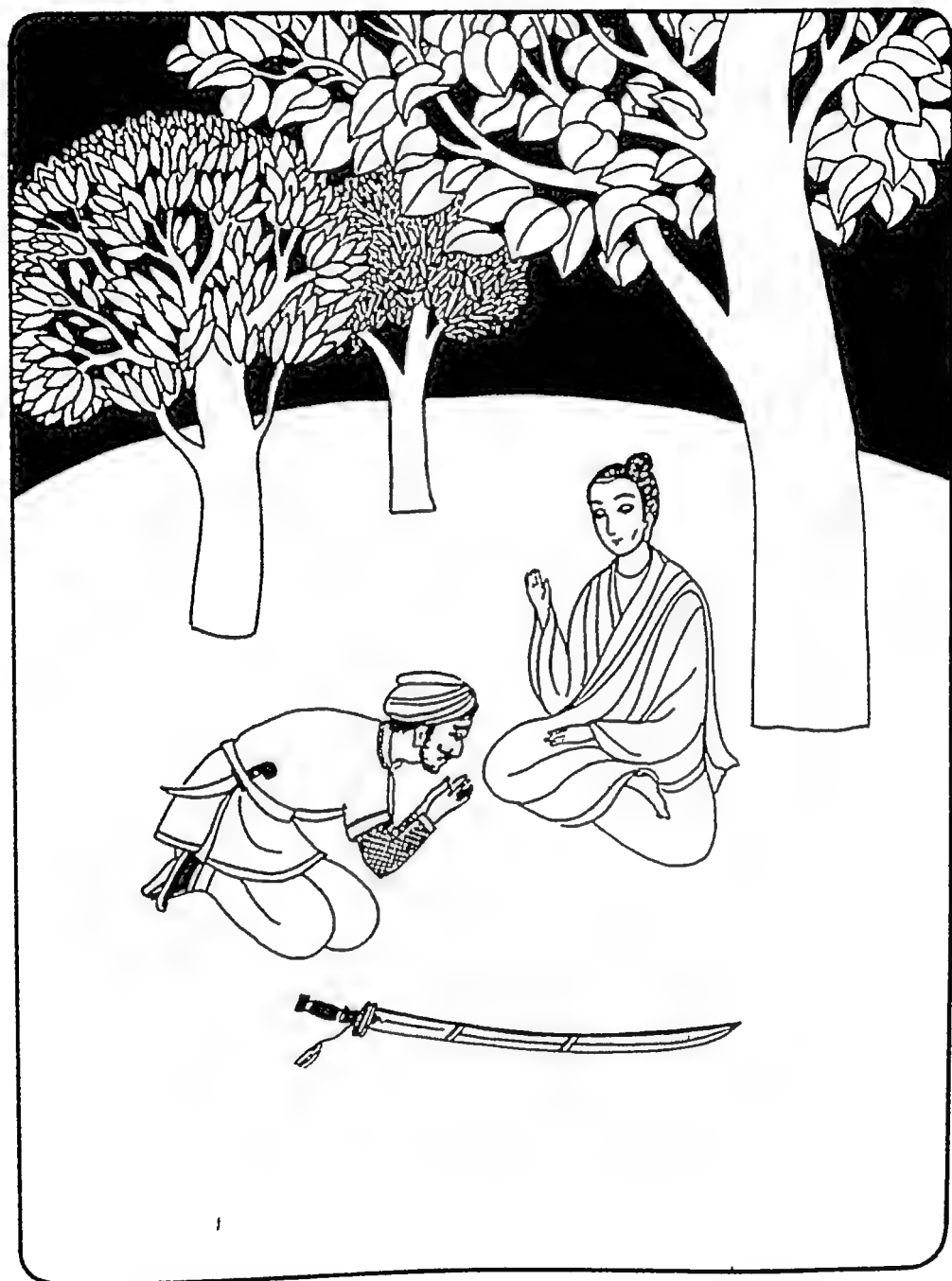
"अच्छा, वह नाम बताने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने तुमसे क्या करने को कहा था।"

"प्रभु, उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता दिखाया और कहा कि काम पूरा करने के बाद दूंगरे रास्ते से आना।"

"तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं ?"

"नहीं गुरुदेव, मैं अविवाहित हूँ। मेरी सिर्फ बूढ़ी माँ घर पर है।"

"तब तुम तुम्हें बग जाओ और आज रात ही अपनी माँ को लेकर कौशल चले जाओ और वहाँ नई जिंदगी बिताओ। जो रास्ता तुम्हारे मालिक ने बापम

गौतम बुद्ध की हत्या हेतु भेजे गए हत्यारे का आत्मसमर्पण

भूखा मारने का षड्यंत्र 477

आने के लिए तुम्हें बताया है, उस रास्ते से हरगिज मत जाना। उधर से गए तो मारे जाओगे। अब यहाँ से निकल जाओ।”

उस व्यक्ति ने नमन किया और तलवार वहीं छोड़कर जल्दी से निकल गया।

अगले दिन मान्य सारिपुत्त और मौद्गल्यायन कुछ बात करने आए और बोले, “हम समझते हैं कि अब समय आ गया है कि हम दूसरे पक्ष की ओर होकर आये। हमें अपने उन भाइयों की मदद करनी चाहिए जो अज्ञानवश दूसरे रास्ते मुड़ गए हैं। हम आपसे कुछ समय के लिए आज्ञा चाहते हैं।”

बुद्ध ने दोनों शिष्यों को देखकर कहा, “यदि जाना आवश्यक समझते हो तो जाओ किन्तु वहाँ रहकर अपने जीवन की रक्षा का ध्यान रखना।”

यह सुनकर सारिपुत्त का ध्यान उस तलवार की ओर गया जो वहाँ पड़ी हुई थी। सकेत से पूछने पर सारिपुत्त को बुद्ध ने बताया, “कल रात एक सैनिक तथागत की हत्या करने के लिए आया था किन्तु तथागत ने उसे दूसरा मार्ग-निर्देश दिया। यह तलवार यही रहने दो। जब जीवक आएगा तो इसको कहीं भेजने की व्यवस्था करूँगा।”

मौद्गल्यायन ने सारिपुत्त की ओर देखकर कहा, “संभवतः यह ठीक होगा कि हम इन स्थितियों से बुद्ध को छोड़कर न जाएँ। आप क्या सोचते हैं, वधुवर।”

सारिपुत्त कुछ कहे, इससे पहले ही बुद्ध ने कहा, “तथागत किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हैं। आप लोग चिन्ता न करें।”

उस दिन अपराह्न में कई भिक्षु बुद्ध से मिलने वेणुवन आए। घबराहट के मारे वे बोल भी न पा रहे थे। उनकी आँखों से अश्रुधारा बह रही थी। बुद्ध ने पूछा, “क्या बात है ? आप लोग रो क्यों रहे हैं ?”

एक भिक्षु ने कहा, “रास्ते में हमने मान्य सारिपुत्त और मौद्गल्यायन को जाते देखा। हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम गयाशीर्ष के दूसरे सच में जा रहे हैं। हम इससे इतने दुखी हुए कि हमें रुलाई आ गई। पाँच माँ में अधिक भिक्षु सच छोड़कर जा चुके हैं लेकिन इतने वरिष्ठ भिक्षु भी चले जाएँगे, इसकी आशा नहीं थी।”

बुद्ध मुस्कराए और भिक्षुओं से कहा, “भिक्षुओं, दुखी मत होओ, तथागत को सारिपुत्त और मौद्गल्यायन पर भरोसा है। वे सब से विश्वासघात नहीं करेंगे।” गाँव पाकर भिक्षु बुद्ध के चरणों में बैठ गए।

अगले दिन जीवक ने बुद्ध को आम्रवन में भोजन के लिए आमंत्रित

किया। आनंद भी साथ थे। भोजन के उपरान्त जीवक ने उन्हें बताया कि रानी विदेही आपसे मिलना चाहती है, आप अनुमति देगे। बुद्ध समझ गए कि जीवक ने इस गुप्त भेट की व्यवस्था की है।

बुद्ध की अनुमति पाकर रानी ने आकर बुद्ध को नमन किया और सुबक उठी। बुद्ध ने उन्हें सात्वना देकर कहा, “अब मुझे पूरी बात बताओ।”

रानी ने कहा, “प्रभु, राजा विम्विसार के प्राण सकट में है। अजातशत्रु उनको भूखो मार डालने की योजना बना चुका है। वह मुझे भी राजा के लिए भोजन नहीं ले जाने देता। पहले जब राजा को अपने कक्ष में बंदी बनाया गया था तो मुझे प्रतिदिन उन्हें भोजन दे आने की अनुमति थी। एक दिन रक्षकों ने मुझे भीतर जाने से पूर्व भोजन की थाली मुझसे ले ली। यद्यपि मैं इस पर रोई भी किन्तु राजा ने कहा कि मुझे अपने पुत्र के कार्यों के प्रति किसी प्रकार की घृणा नहीं है। मैं मर जाना पसंद करूंगा, किन्तु देश में गृह-युद्ध नहीं देखना चाहता। अगले दिन रानी कुछ पके चावलों का गोला अपने केशों में छिपाकर ले गई और खाली थाली हाथ में थी। रक्षकों ने हाथ की खाली थाली छीन ली और रानी को जाने दिया। केशों में छिपे चावल खिलाकर मैंने कुछ दिन काम चलाया। लेकिन जब अजातशत्रु ने देखा उसके पिता अब भी नहीं मरे हैं तो रानी की तलाशी कड़ाई से ली गई और केशों में छिपे चावल पकड़े गए। उस दिन से मैं उनके लिए वह खाना भी न ले जा सकी।

“तीन दिन बाद रानी ने और तरीका अपनाया। वह दूध, शहद और आटे को मिलाकर लेप बना लेती और नहाने के बाद अपने शरीर पर लपेट लेती और वस्त्र पहनकर चली जाती। भीतर जाकर उस लेप को शरीर से खुरचती और राजा को भोजन कराती। इस प्रकार मैं दो दिनों से तो भोजन करा चुकी हूँ। किन्तु मुझे भय है कि उसकी यह तरकीब भी किसी दिन पकड़ी जाएगी और उसे राजा से मिलने से भी रोक दिया जाएगा।”

भूतपूर्व रानी पुनः सुबकने लगी। बुद्ध ने काफी देर तक विचार मग्न रहने के बाद राजा के स्वास्थ्य समाचार-शारीरिक और मानसिक-पूछे। रानी ने बताया कि “वह शरीर से कुछ दुर्बल तो हो गए हैं, किन्तु उनका आत्म-बल बढ़ा है। वह घृणा या खेद के किसी भाव को मन में नहीं लाते। बंदी के रूप में वह चलित ध्यान करते रहते हैं। उनके कक्ष में जो खिड़की है, वह गृद्धकूट शिखर की ओर खुलती है, उसी के सामने बैठकर वह ध्यान-साधना करते हैं। वह बड़ी देर तक उस शिखर की ओर देखते रहते हैं।”

बुद्ध ने पूछा कि क्या रानी अपने भाई कौशल नरेश प्रसेनजित तक सदेश भिजवाने की अवस्था में है। रानी के नकारात्मक उत्तर पर बुद्ध ने कहा कि मैं एक भिक्षु को श्रावस्ती भेजूंगा और राजा प्रसेनजित से कहूंगा कि वह जो भी सहायता कर सकते हैं, करें।

रानी ने बुद्ध को धन्यवाद दिया किन्तु यह भी बताया कि जब अजातशत्रु गर्भ में था तो राज-ज्योतिषी ने बताया कि बालक अपने पिता को हानि पहुंचाएगा। गर्भावस्था में ही रानी के मन में प्रबल इच्छा हुई कि वह राजा की उगली को काट खाए और उनके रक्त का स्वाद चखे। वह अपनी इस इच्छा से भयभीत हो गई। चंचल मन से ही वह रक्त देखकर भयाक्रान्त हो जाती और मछली अथवा मुर्गा तक कटते नहीं देख सकती थी। उस दिन वह राजा के रक्त का स्वाद लेने की प्रबल इच्छा से आशक्त हो गई। अपनी इच्छा दबाते-दबाते वह रो पड़ी। उसने शर्म के मारे अपने हाथों से मुंह ढक लिया किन्तु राजा को बताया कुछ नहीं। उसके कुछ दिनों बाद एक दिन राजा विम्बिसार जब मेव काट रहे थे तो अचानक उनकी उगली कट गई। वह अपने को रोक नहीं सकी और राजा की उगली पकड़कर कुछ घूरे खून पी लिया। राजा रानी के इस व्यवहार से स्तब्ध तो रह गए, किन्तु उन्हें रोका नहीं। रक्त पीकर रानी फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। राजा ने उन्हें उठाकर पूछा कि आखिर मामला क्या है। तब रानी ने अपनी भयंकर इच्छा बताई। उसने यह भी बताया कि मैंने अपनी इस इच्छा में कितना मग्न किया किन्तु अंत में हार गई। वह समझती है कि उसकी इस इच्छा के पीछे गर्भस्थ शिशु की मानसिकता जोर मार रही थी।

राज-ज्योतिषियों ने मलाह दी कि या तो गर्भ गिरा दिया जाए या जन्मते ही बालक को मार दिया जाए। राजा विम्बिसार और रानी कोई भी इस पर सहमत नहीं हुए। जब गजकुमार का जन्म हुआ तो इसका नाम 'अजातशत्रु' रखा गया अर्थात् जिमका कोई शत्रु न हो।

बुद्ध ने रानी को परामर्श दिया कि रानी राजा को दो या तीन दिन बाद मिला करे जिम्मे अजातशत्रु को सदेह न हो। जिस दिन जाए, उस दिन राजा के साथ अधिक समय बिताए। रानी जो पौष्टिक लेप शरीर पर लगाकर ले जाए, उसे राजा थोड़ा-थोड़ा खाए जिससे उससे कुछ अगले दिनों के लिए बचाकर रख सके जब रानी-राजा के पास न जाए। रानी को ये सुझाव देकर बुद्ध ने जाँवक में बिदा ली और गृद्धकूट शिखर पर लौट आए।

अध्याय चौहत्तर

हस्तिनी की चिंघाड़

मान्य सांख्य और मोद्गल्यायन एक महीने से अधिक समय के बाद गन्गीप में घेणुवन लौट आए थे। भिक्षुओं ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। कुछ दिनों ने चार तीन मा में अधिक भिक्षु देवदत्त के नग में घेणुवन वापस आ गए थे। घेणुवन के भिक्षुओं ने परमहर्ष के साथ गन्गीप में आए भिक्षुओं का स्वागत किया। चार दिन बाद जब सारिपुत्त ने निनी की तो उनकी मर्यादा तीन मा अम्मी थी जिन्हें वह मोद्गल्यायन के साथ गुरुकुल गिरार पर बुद्ध में मिलाने ले गए।

अपनी कुटिया को महीने राडे बुद्ध अपने दो वरिष्ठ शिष्यों के साथ भिक्षुओं को आते देख रहे थे। गुरुकुल गिरार निवासी अन्य भिक्षु भी अपनी कुटियाओं में निकलकर, वापस आए भिक्षुओं का स्वागत करने खड़े थे। सांख्य और मोद्गल्यायन अन्य भिक्षुओं को पीछे छोड़, बुद्ध से एकान्त में बात करने आ गए। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने उन्हें बैठने को कहा तो सांख्य ने बताया, "प्रभु, हम लगभग चार सौ भिक्षुओं को लौटा आए हैं।"

बुद्ध ने कहा, "यह तुम लोगो ने अच्छा किया। किन्तु यह तो बताओ कि आप लोग उनकी आखे कैसे खोल पाने में समर्थ हुए ?"

मान्य मोद्गल्यायन ने बताया, "प्रभु, जब हम वहां पहुंचे तो वधु देवदत्त भोजन करके निवृत्त हुए थे और धर्म-शिक्षा देने की तैयारी कर रहे थे। वह बहुत कुछ बुद्ध की नकल कर रहे थे। जब उन्होंने हमें आते देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सारिपुत्त को व्यास पीठ पर अपने पास ही बैठने के लिए आमंत्रित किया किन्तु सारिपुत्त भिक्षुओं के पास ही बैठ गये। मैं दूसरी तरफ बैठ गया। देवदत्त ने कहा, 'आज मान्य सारिपुत्त और

मान्य मौद्गल्यायन हमारे साथ आ गए हैं। ये दोनों ही हमारे घनिष्ठ मित्र थे। मैं मान्य सारिपुत्त को आमंत्रित करता हूँ कि आज की धर्मदेशना वही करें।'

'देवदत्त ने सारिपुत्त की ओर मुड़कर हाथ जोड़े। मेरे वधु ने यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया। सारिपुत्त ने चार आर्य सत्थो का विश्लेषण करते हुए बहुत सुंदर भाषण किया। समस्त भिक्षु मंत्र-मुग्ध हुए उनका भाषण सुनते रहे। किन्तु मैंने देखा कि देवदत्त की आंखें नींद से भरी हुई थीं। अपनी हाल की गतिविधियों से वे बहुत थक गए थे और धर्म-शिक्षा के चलते-चलते वह गहरी नींद सो गए।

'हम लोग गयाशीर्ष पर एक मास से अधिक समय तक रहे और वहां की प्रत्येक गतिविधि में भाग लिया। हर तीसरे दिन मान्य सारिपुत्त धर्म-देशना करते। उन्होंने पूरे मनोयोग के साथ भिक्षुओं को धर्म-शिक्षा दी। एक दिन मैंने देखा कि देवदत्त का मुख्य परामर्शदाता भिक्षु कोकलित देवदत्त के कान में कुछ फुसफुसा रहा है किन्तु देवदत्त ने उसकी बातों की परवाह नहीं की। मैं समझता हूँ कि कोकलित उसे चेतावनी दे रहा था कि हम लोगों पर भरोसा न किया जाए। किन्तु देवदत्त इस बात से प्रसन्न था कि सारिपुत्त सीखा योग्य व्यक्ति धर्म-देशना के लिए सुलभ हो गया था।

'एक दिन मचेतनता के चार चरणों पर देशना करते हुए वधु सारिपुत्त ने कहा, 'आज अपराह्न में मेरा वधु और मैं वापस बुद्ध के पास उनके सघ में चले जाएंगे। प्रिय वधुओ, पूर्णतः सम्बुद्ध एक ही गुरु हैं और वह हैं बुद्ध। उन्होंने ने सब की स्थापना की थी और वही हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। यदि आप उनके पास जाना चाहेंगे तो वहां आपका उत्साहपूर्वक स्वागत होगा। वधुओ, सब के विभाजन से अधिक कष्टप्रद बात कोई नहीं है। मैंने अपने जीवन में एक ही सच्चा गुरु पाया है और वह गुरु बुद्ध देव हैं। हम तो आज चले जाएंगे किन्तु आपसे जो वधु बुद्ध के पास आने का निर्णय करें तो कृपया वेणुवन चले आइए। हम आपको वहीं मिलेंगे और बुद्ध के दर्शन करने में चले जाएंगे।'

'उस दिन देवदत्त किसी कार्य से राजधानी गया हुआ था किन्तु आरंभ में ही हम पर शका करने वाला कोकलित ठठकर विरोध करने लगा। उसने अनर्गल बातें भी कहीं, किन्तु हमने उन्हें अन-सुना करके अपना भिक्षा-पात्र और अतिरिक्त चीजें ठट्टाया और गयाशीर्ष से वेणुवन चले आए। कुछ दिन बाद गयाशीर्ष से तीन मौ अस्सी भिक्षु भी वेणुवन आ गए।'

मान्य सारिपुत्त ने पृछा कि "क्या इन भिक्षुओं को पुनः प्रवृज्या दिलाई जाए। यदि आवश्यक समझे तो इन्हें पुनः पवृजित करके ही आपके समक्ष लाया जाए ?"

बुद्ध ने कहा "सारिपुत्त उनकी आवश्यकता नहीं है। यदि सघ के समक्ष वे अपना दोष स्वीकार कर लें, तो वही पर्याप्त है।"

दोनों वरिष्ठ शिष्यों ने बुद्ध को नमन किया और प्रतीक्षारत भिक्षुओं के पास चले गए।

अगले कुछ दिनों में पैंतीस भिक्षु गयाशीर्ष से और आ गए। मान्य सारिपुत्त ने 'दोष-स्वीकार' समारोह का आयोजन करके बुद्ध से उन्हें मिलाने ले गए। गयाशीर्ष में आए पैंतीस भिक्षुओं से मान्य आनन्द ने बातचीत की और वहाँ के हाल-चाल पढ़े। उन भिक्षुओं ने बताया कि मान्य देवदत्त जब राजगृह से लौटे और उन्हें पता चला कि चार सौ शिष्य उन्हें छोड़कर बुद्ध के पास लौट गए हैं तो क्रोध के मारे उनका चेहरा तमतमा गया और कई दिनों तक किसी से बात नहीं की।

आनन्द ने पृछा, "बंधु सारिपुत्त और मौद्गल्यायन ने तुमसे क्या कहा जिससे तुम लोग वापस बुद्ध के पास चले आये ?"

एक भिक्षु ने बताया, "उन्होंने मान्य देवदत्त या गयाशीर्ष सघ की आलोचना में एक शब्द भी नहीं कहा। इन्होंने तो पूर्ण मनोयोग से धर्म-शिक्षा ही दी। हम लोगों में से अधिकांश लोगों ने दो-तीन वर्ष पूर्व ही प्रवृज्या ली थी और साधना-मार्ग की स्थिरता और गहनता भी हममें नहीं थी। जब हमने मान्य सारिपुत्त की देशना सुनी और मान्य मौद्गल्यायन को साधना की व्यावहारिक शिक्षा देते देखा तो हमने समझा कि बुद्ध देव की शिक्षाएँ कितनी उत्तम और सूक्ष्म हैं। मान्य सारिपुत्त और मौद्गल्यायन सरीखे तेजस्वी और ज्ञान सम्पन्न बंधुओं की उपस्थिति से हमें ऐसा लगा जैसे बुद्ध स्वयं हमारे साथ हों। हमने अनुभव किया कि मान्य देवदत्त बड़ी कुशलता से देशना करते हैं किन्तु वह इन दोनों मान्य बंधुओं की तुलना में कहीं नहीं ठहरते। जब मान्य सारिपुत्त और मौद्गल्यायन चले आए तो हम लोगों ने परस्पर विचार किया और बुद्ध की शरण में लौट आने का निश्चय किया।"

आनन्द ने पृछा, "जब आप लोग चले आए तो भिक्षु कौकलित ने क्या किया ?"

"वह बेहद क्रुद्ध हुए और हमें अपशब्द कहे जिससे हमारा वहाँ से चले आने का निर्णय और भी पक्का हो गया।"

एक दिन अपराह्न में बुद्ध पहाड़ की ढलान पर खड़े सायकालीन आकाश का सौन्दर्य निरख रहे थे तो नीचे से आवाज आई, "देखना, प्रभु, एक बड़ा पत्थर लुढ़ककर आपके ऊपर गिरने वाला है।"

मुड़कर बुद्ध ने देखा कि एक खासा बड़ा पत्थर उनकी ओर लुढ़कता आ रहा है। वहां से हट पाना भी कठिन था क्योंकि रास्ते में नुकीली चट्टानों का मार्ग था। सौभाग्य से वह ढोका बुद्ध तक पहुंचे, इससे पहले ही पहाड़ की दो चट्टानों के बीच अटक गया लेकिन उसका एक भाग टूटकर बुद्ध के पर पर गिरा जिससे पैर खून-खच्चर हो गया और उनका चीवर रक्त में सन गया। ऊपर देखा तो बुद्ध ने पाया कि पहाड़ी की चोटी पर कोई व्यक्ति तेजी से भाग रहा है। नीचे से भिक्षु भी दौड़े आए और सारा दृश्य देखकर एक भिक्षु ने कहा, "निश्चय ही यह देवदत्त का षड्यंत्र होगा।" भिक्षुओं ने टोलिया बनाकर बुद्ध की रक्षा के लिए पहरेदारी की योजना बनाई। किन्तु बुद्ध ने कहा, "तथागत को पहरेदारी या सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कृतियाओं में जाइए। आनंद, उपासक चुड़ को भेजकर जीवरु को बुलावा दो।"

समाचार मिलते ही जीवरु तुरन्त आ गए और बुद्ध को पालकी में बैठाकर आगवन तो आए। राजधानी के लोगो को पता चला कि चंद दिनों के भीतर ही बुद्ध के प्राण लेने की दो चेष्टाएं की गईं। इससे लोगो को आघात लगा और मन में अमर्ष जागा। इतना ही नहीं, उन्होंने इसी बीच राजा विम्बिसार की मृत्यु की भी घोषणा सुनी। अज्ञात सूत्रों से जनता को ज्ञात हो गया था कि राजा किस प्रकार बड़ी अवस्था में स्वर्गवासी हुए। जनता के हृदय में आक्रोश भर उठा। अब वह नैतिक प्रतिरोध के प्रतीक रूप में गृद्धकूट शिखर पर विराजे बुद्ध की ओर ही देख रही थी। जनता राजा के निधन में जितनी दुःखी थी, उतनी ही बुद्ध के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। यद्यपि बुद्ध इस समस्त घटनाक्रम पर मौन ही रहे किन्तु उनके मौन को जनता भारी-भाति समझ रही थी।

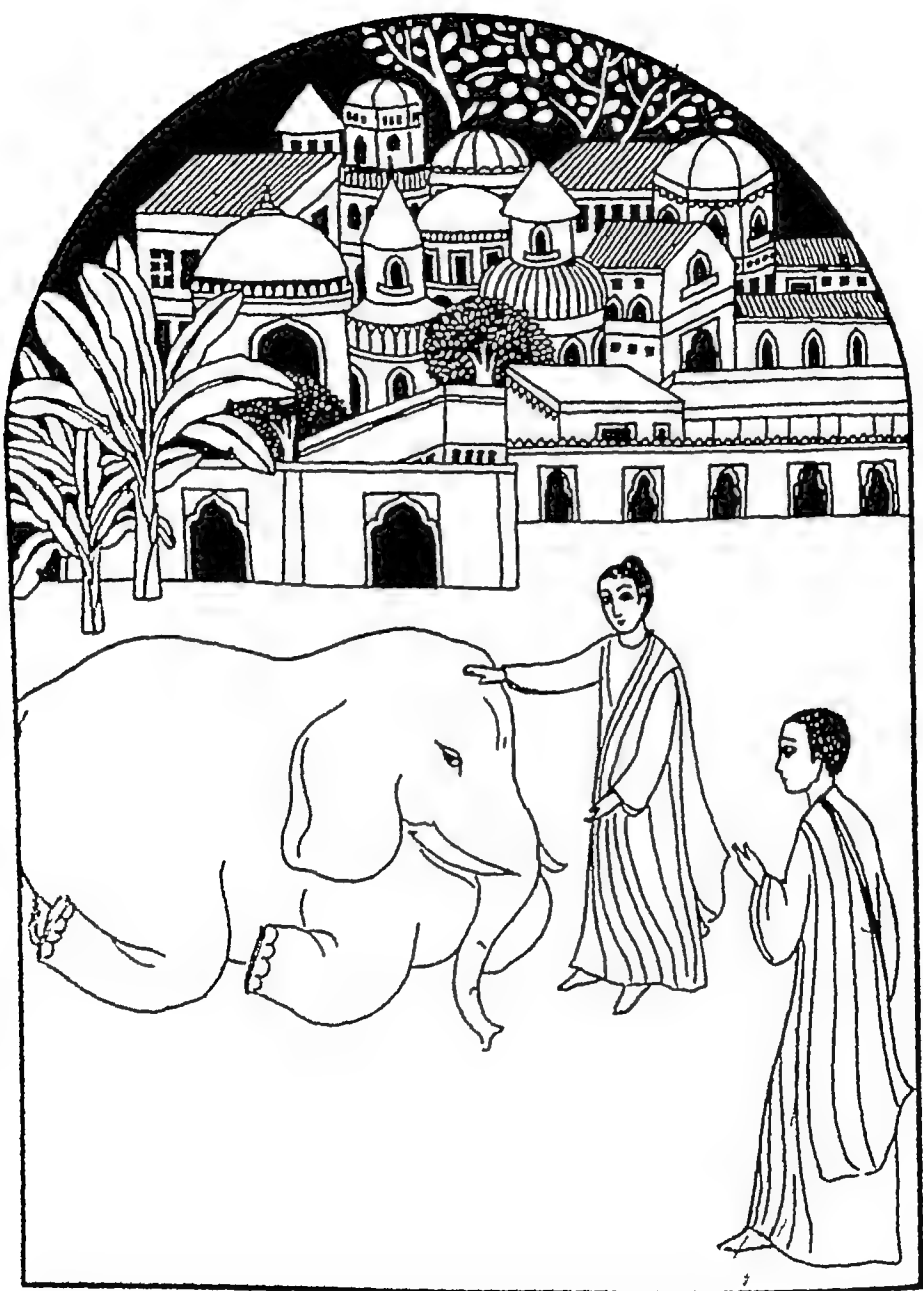
मृत्यु के समय राजा विम्बिसार की आयु सड़सठ वर्ष की थी। वह बुद्ध से आयु में पांच वर्ष छोटे थे। उन्होंने इकतीस वर्ष की आयु में 'बुद्ध शरण गच्छामि', 'धम्म शरण गच्छामि' और 'सब शरण गच्छामि' के त्रितो का उच्चारण किया था। पन्द्रह वर्ष की आयु में वे सिंहासना-रूढ़ हुए थे और राज्य करने लग गये। जर्मन-कांड में नष्ट हुई राजधानी राजगृह में जनता ने पुनर्निर्माण करवाया था। उनके शासन काल में अग्रे में हुए बुद्ध

के अतिरिक्त, शांति ही बनी रही। राजा बिम्बिसार पड़ोसी राज्यों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का महत्त्व समझते थे इसीलिए कौशल की राजकुमारी कौशला देवी को रानी बना लिया था और मद्र और लिच्छवि वंशों की राजकुमारियों से विवाह कर लिया था और अपनी बहन का विवाह कौशल के राजा से कर दिया था। उन्होंने अपने राजकीय उद्यान में स्तूप बनवाया था जिसमें बुद्ध के बाल और हाथ की उंगलियों के नाखून रखे थे। इसकी पूजा-अर्चना के लिए उन्होंने श्रीमती नामक एक महिला को नियुक्त कर दिया था जो वहां पेड़-पौधे लगाकर सफाई रखती थी।

बुद्ध पर पत्थर का बड़ा ढोका गिराने के प्रयास के दस दिन बाद ही जब बुद्ध और भिक्षु राजधानी में भिक्षाटन कर रहे थे तो मान्य आनंद ने देखा कि एक हाथी क्रोधित होकर उनकी ओर बढ़ रहा है। नलगिरि नामक यह हाथी बहुत बिगड़ेल था। आनंद की समझ में नहीं आया कि हस्तिशाल के प्रबंधक ने इसे वहां से निकालने कैसे दिया। भयभीत लोग इधर-उधर भागने लगे। हाथी सूड़ उठाए सीधा बुद्ध की ओर आ रहा था। आनंद ने बुद्ध को बाह पकड़ कर सुरक्षित स्थान की ओर ले जाना चाहा किन्तु बुद्ध वहां से हटे नहीं और शांत भाव से निश्चिन्त खड़े रहे। जनता के लोग बुद्ध में चिल्लाकर बचने के लिए कहने लगे। आनंद सास रोके झपटकर बुद्ध और हाथी के बीच आ गया। उसी समय बुद्ध ने हस्तिनी की चिंता मुह से निकाली। यह रानी हस्तिनी की आवाज थी जिसके साथ बुद्ध ने रक्षितवन में मित्रता कर ली थी।

नलगिरि उस समय बुद्ध से कुछ गज ही दूर था जब उसने रानी हस्तिनी की चिंता सुनी। उसे सुनते ही वह रुक गया। बुद्ध के सामने चारों पैरों से बैठकर उसने सिर नीचे लगा लिया मानो वह उन्हें नमन कर रहा हो। बुद्ध ने एक हाथ से उसकी सूड़ पकड़ी और दूसरे से सिर थपथपाया और आज्ञाकारी हाथी की भांति उसे राजकीय हस्तिशाला ले गए।

लोगों ने प्रसन्नता से तालिया बजाईं। आनंद मुस्कराने लगा। उसे उन युवा वर्षों का स्मरण हो आया जब सिद्धार्थ धनुर्विद्या, भारोत्तोलन, खड्ग-संचालन और घुड़दौड़, सभी में कुशल एवं अग्रणी थे। आज बुद्ध ने बिगड़ेल हाथी को ऐसे सभाल लिया, मानो वे पुराने मित्र हों। हस्तिशाला जाकर बुद्ध ने प्रबंधक की ओर कठोर दृष्टि से देखा किन्तु करुणापूर्ण स्वर में कहा, “तथागत को यह जानने की आवश्यकता नहीं कि इस हाथी को किसके कहने पर छोड़ा गया किन्तु तुम्हें अपने इस गलत काम के भयंकर परिणाम से अवगत

विगईल हाथी नलगिगी के मस्तक पर हाथ फेरते हुए बुद्ध

होना चाहिए। हमारे रजनी या मेकडो रोग मारे जा सकते थे। भविष्य में कभी ऐसा मत होने देना।" पंचधर ने उनके मायाग पणाम किया। बुद्ध ने उसे उठाया और बाद में भिक्षुओं के पान आ गए।

बुद्ध और उनके सभी भिक्षु-बोरे चार हजार-गजा के शव-सम्कार में सम्मिलित हुए। अपार जन-समूह अपने दिग्गत गजा को श्रद्धार्जलि अर्पित करने उमड़ पड़ा था। उनके अपने गजा के देहात में बहुत दुःख था। शव-सम्कार के बाद बुद्ध ने आगधन में जाकर के माथ गति-विश्राम किया। वेधराज ने बताया कि भक्तजन रानी विदेही को अंतिम मंतीने गजा में एक बार भी नहीं मिलने दिया गया। राजा मृत्यु के समय सर्वथा झकेले थे। वह उसी छिड़की के सामने पड़े थे और अंतिम माग होते समय तक गुरुकूट शिखर की ओर ही गजा को दृष्टि रानी हुई थी।

राजा विन्धिसार के शव-सम्कार के बाद जायक विम्बिसार के पुत्र राजकुमार अभयराज और उनकी पत्नी पञ्चपती को बुद्ध के दर्शनार्थ लाए। राजकुमार ने प्रार्थना की कि उनसे भिक्षु बनने के लिए त्रिरत्नो के उच्चारण की अनुमति ले जाए। उसने बुद्ध में कहा कि अपने पिता की मृत्यु के बाद धन या दण्ड के जीवन के प्रति उसके मन में तनिक भी उत्साह नहीं रह गया है। उसने बुद्ध की अनेक बार देखा सुनी थी और अब चित्त सद्धर्म-मार्ग में और आकृष्ट हो गया है। उसे अब भिक्षु की शांतिपूर्ण और द्वन्द्व रहित जीवन-गणन में अधिक की उच्छा नहीं है। बुद्ध ने राजकुमार अभयराज को मय का भिक्षु बना लिया।

प्रसन्नता के अश्रु

६ स दिनो बाद बुद्ध ने चीवर धारण किया और भिक्षा-पात्र लेकर राजगृह में चल पड़े। वह गंगा के पार जाकर उत्तर की ओर चल दिए। मार्ग में कूटागार विहार देखते हुए वह श्रावस्ती की ओर बढ़े। वर्षा ऋतु आने वाली थी इसलिए वर्षा-प्रवास हेतु उन्हें जेतवन पहुंचना था। मान्य आनंद, मारिपुत्त, मोद्गल्यायन और तीन सौ भिक्षु उनके साथ थे।

श्रावस्ती पहुंचकर बुद्ध सीधे जेतवन पहुंचे। बहुत से भिक्षु और भिक्षुनिया उनके आगमन की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने मगध की घटनाओं के समाचार सुने थे और बुद्ध को स्वस्थ सुरक्षित देखकर चैन की सास ली। भिक्षुनियों की नेता भिस्सुनी क्षेमा भी उपस्थित थी।

बुद्ध के आगमन की सूचना पाते ही राजा प्रमेनजित बुद्ध से मिलने आए। उन्होंने बुद्ध से राजगृह के समाचार पूछे। बुद्ध ने सभी बातें उन्हें बताईं। राजा प्रमेनजित की बहन रानी विदेही से हुई भेट की बात भी बताते हुए बुद्ध ने कहा कि वह प्रत्यक्ष तो शांत दिखती है किन्तु उसका हृदय दुःखो में भरा है। राजा प्रमेनजित ने बुद्ध से कहा कि मैंने एक प्रतिनिधिल राजगृह भेजकर अजातशत्रु से राजा विम्बिसार को बन्दी बनाये जाने की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। एक महीने के बाद भी उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं आया है। राजा प्रमेनजित ने एक और सदेश भेजकर कहा है कि यदि नए राजा उचित समझे तो श्रावस्ती पधारे और स्थितियों की सही जानकारी प्रदान करें। मगध के पति अपनी अप्रसन्नता प्रकट करने के लिए मैंने वह क्षेत्र चपन अपने राज्य में मिला लिया है जो बहन के विवाह के उपहारस्वरूप गन विम्बिसार को भेंट किया था यह भूमि काशी राज्य में वाराणसी के मर्गाप थी।

वर्षा-प्रवास का पहला दिन आरम्भ हो गया था। सभी विहारो तथा धर्म-केन्द्रो मे भिक्षु एवं भिक्षुनियां एकत्र थीं। जेतवन मे हर दस दिन बाद बुद्ध धर्म-देशना करते थे। बुद्ध की पहली देशना हर्षोत्फुल्लता विषय पर थी। उन्होने सघ के समक्ष कहा कि प्रसन्नता वास्तविक होती है और दैनदिनी जीवन बिताते हुए भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि यह प्रसन्नता ऐन्द्रिक इच्छाओ की पूर्ति से प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि ऐन्द्रिक सुख आभास मात्र है। सत्य तो यह है कि ये सुख भविष्य के दुःखो का कारण बनते हैं। यह सुख वैसा ही है जैसे कोई कोढ़ी अपने कुष्ठ-गलित अंग को तीव्र अग्निशिखाओ से तपाये। ऐन्द्रिक सुख अग्नि-कुड के समान है जिससे रोगियो को तो क्षणिक राहत मिलती है किन्तु स्वस्थ व्यक्ति उसके पास तक नहीं जाता।

बुद्ध ने बताया कि सहज एव मुक्त भाव से जीवन व्यतीत करने और जीवन की अद्भुतताओ की पूर्ण अनुभूति ही सच्ची प्रफुल्लता का स्रोत है। राग-द्वेष से मुक्त होकर, वर्तमान क्षण मे जो घटित हो रहा है, उसके प्रति सचेत रहना ही प्रफुल्लता है। प्रफुल्ल व्यक्ति ही वर्तमान क्षण की अद्भुतताओ—शीतल मद पवन, प्रभाती आकाश, सुनहरे फूल, वेणु वृक्षो के लहराने या वच्चे की मुस्कान—का आनन्द उठा सकता है। प्रफुल्ल व्यक्ति इनके रागो मे पड़े बिना, इनका आनन्द उठा पाता है। सभी धर्मो की अनित्यता और पृथक् अस्तित्वहीनता का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ऐसे सुखो मे उलझता नहीं है। प्रफुल्ल व्यक्ति सभी चिन्ताओ और भयो से मुक्त होकर सहज जीवन जी सकता है। वह जानता है कि जो फूल आज खिला है, वह तो एक-न-एक दिन मुरझाने वाला ही है, इसलिए फूल के मुरझाने पर दुखी नहीं होता। प्रफुल्ल व्यक्ति सभी धर्मो के जन्मने और मरने की प्रकृति को जानता है। उसकी प्रफुल्लता वास्तविक होती है और वह अपनी मृत्यु के विषय मे भी चिन्ता या भय नहीं करता।

बुद्ध ने सघ से कहा कि कुछ लोगो की धारणा है कि अगले जन्म मे सुखी रहने के लिए वर्तमान जीवन मे कष्ट भोगना आवश्यक है। वे बहुत से त्याग करते हैं और शरीर एव चित्त के अनेक दुख यह सोचकर उठाते हैं कि भविष्य मे अर्थात् अगले जन्म मे सुख प्राप्त कर सकेंगे। किन्तु जीवन तो वर्तमान क्षणो मे जिया जाता है। उस प्रकार के त्याग आदि वर्तमान जीवन को व्यर्थ बनाते हैं। कुछ लोगो का विश्वास है कि यदि आप अगले जन्म मे शांति, आनन्द और मुक्ति चाहते हैं तो वर्तमान जीवन मे अस्म-त्याग

करना चाहिए। इसके लिए वे शरीर-पीडन तप करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, और अपने शरीर एव चित्त को दडित करते हैं। इस प्रकार तो वह अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को दुःख पहुँचाते हैं। इसके विपरीत कुछ लोगो की मान्यता होती है कि जीवन का वर्तमान ही सब कुछ है और वे भविष्य की कोई चिन्ता नहीं करते। वे अपनी समस्त ऐन्द्रिक इच्छाओं की पूर्ति वर्तमान के क्षणों में ही कर लेना चाहते हैं। इस प्रकार विषय-भोग एव रागों में फँसने में वर्तमान और भावी—दोनों जीवनों में दुःख ही प्राप्त कर पाते हैं।

“इसलिए इन दोनों अतियों—चरम सीमाओं—से बचना चाहिए। सबसे समझदारी का मार्ग तो वह है, जिससे वर्तमान और भविष्य दोनों में प्रफुल्लता प्राप्त हो सके। भावी प्रफुल्लता की आशा में वर्तमान में शरीर को पीडित नहीं करना चाहिए। भिक्षु अपना दैनिक भोजन कैसे करता है, साधना-अभ्यास, मचेतनता के चारों चरणों और निर्विकल्प समाधि की सभी अवस्थाओं की साधना एव प्राणायाम के द्वारा न केवल स्वयं को प्रफुल्लित रखता है, अपितु अपने आस-पास के लोगो के वर्तमान क्षणों को भी सुखमय बनाता है। दिन में एक बार भोजन करके वह अपने शरीर को स्वस्थ एव हलका रखता है और इसमें उसे साधना-अभ्यास के लिए भी अधिक समय प्राप्त होता है। भिक्षु अविवाहित और सतानहीन, त्याग-साधना की दृष्टि से नहीं, अपितु अन्य लोगो की महायत्ना हेतु अधिक मुक्त रहने की दृष्टि से रहता है। दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षण में वह प्रसन्न रह पाता है। यदि वह समझता है कि वह अपने शुद्ध चरित्र में स्वयं को प्रफुल्लता से वचित करता है, तो वह धर्म-देशना की मूल भावना के अनुसार जीवन-यापन नहीं करता। सच्ची भावना में देशना पर चलने से उसमें पूर्ण सहजता, शान्ति और आनन्द प्रति-फलित होता है। ऐसा जीवन न केवल वर्तमान को वरन् भविष्य को भी प्रफुल्लतापूर्ण बनाता है।”

उस धर्म-देशना की समाप्ति पर उपासिका पूर्णलक्षणा ने बुद्ध से कुछ विनती करने की अनुमति माँगी। उसने बुद्ध को बताया कि उसका पति मुदत्त ‘अनायपिण्डिक’ गम्भीर रूप में रोग-ग्रस्त है। वह इतने कष्ट में है कि आपकी धर्म-देशना सुनने नहीं आ सके। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनके भय है कि बुद्ध के अंतिम दर्शन किए बिना ही कहीं उनकी मृत्यु न हो जाए।

आगे ही दिन बुद्ध मान्य मारिपुत्त और आनन्द के साथ मुदत्त को देखने गए। बुद्ध को देखकर मुदत्त आनन्द-विभोर हो गया। उसका चेहरा रोग के

कारण पीला और दुर्बल हो गया था और वह शय्या से भी मुश्किल से उठ पाता था। बुद्ध ने उससे कहा, “तुम्हारा जीवन तो सार्थकता और प्रसन्नता से युक्त है। तुमने अगणित लोगों के दुख दूर किए हैं, इसी से लोग तुम्हें ‘अनाथपिंडिक’ कहते हैं। जेतवन विहार तुम्हारे सुकृत्यों की एक कहानी है। तुमने सदैव सद्धर्म के प्रचार के लिए सतत् प्रयास किए हैं। तुमने सद्धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन बिताया है और इस प्रकार स्वयं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और बहुत से अन्य लोगों को प्रसन्नता प्रदान की है—सच्चा सुख दिया है। अब आराम करो। मैं मान्य सारिपुत्त से कहूंगा कि प्रायः आपको आकर देख जाया करे और विशेष मार्ग-निर्देश दे। विहार आने का प्रयास मत करना। तुम्हें अपनी शरीर-शक्ति संचित रखनी है।” सुदत्त ने आधार व्यक्त करते हुए हाथ जोड़े।

पन्द्रह दिन बाद बुद्ध ने उपासकों के लिए सामान्य जीवन-यापन पर देशना की। उन्होंने बताया कि उपासक किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। उन्होंने ‘वर्तमान में शांति, भविष्य में शांति’ विषयक देशना पर और प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “भिक्षु अविवाहित रहकर वर्तमान के क्षणों में शांति और आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं जिससे भविष्य में भी सच्चा सुख मिलता है। उपासक भी गृहस्थ जीवन बिताते हुए सद्धर्म का पालन करके सच्चा सुख पा सकते हैं। सबसे पहले, धन कमाने की इच्छा के वशीभूत होकर इतने काम में मत फसो कि अपनी और अपने परिवार की वर्तमान की खुशियों से विमुख हो जाओ। प्रसन्नता सबसे महत्त्वपूर्ण है। समझदारी की एक दृष्टि डाल देना, किसी मुस्कराहट को स्वीकारना, प्रेमपूर्ण बात कर लेना, किसी के साथ सप्रेम भोजन कर लेना और सचेतनावस्था में रहना, ये सब बातें ऐसी हैं, जिनसे वर्तमान के क्षणों को सुखद बनाया जा सकता है। वर्तमान के प्रति सचेतनता से आप स्वयं अपने को और अपने आस-पास के लोगों को दुख से बचा सकते हैं। दूसरों की ओर देखने, मुस्कराने और प्रेमपूर्ण व्यवहार करने के छोटे-छोटे कार्यों से आप प्रफुल्लता पैदा कर सकते हैं। सच्ची प्रफुल्लता पाने के लिए धन अथवा यश की आवश्यकता नहीं।”

बुद्ध ने राजगृह में कई वर्षों पूर्व एक श्रेष्ठि-पुत्र सिंगाल से हुई वार्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि एक दिन मैं भिक्षा-पात्र लेकर वेणुवन से भिक्षाटन के लिए सबेरे ही निकल पड़ा तो नगर के बाहर वह श्रेष्ठि-पुत्र छहो दिशाओं—पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे झुककर नमन कर

रहा था। बुद्ध ने इस नमन का कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरे पिता ने वचपन में छहो दिशाओं में नमन करना सिखाया था। मैं पिता की इच्छा का पालन करते हुए दिशाओं को नमन करता हूँ। इसका उद्देश्य क्या है, यह मुझे ज्ञात नहीं।

बुद्ध ने कहा कि नमन करने से वर्तमान और भविष्य में प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्व की ओर नमन करते समय अपने माता-पिता को ध्यान में लाओ। जब दक्षिण की ओर नमन करो तो अपने गुरुओं के आभार का स्मरण करो। पश्चिम की ओर नमन करते समय अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान करो। उत्तर दिशा में नमन करते समय मित्रों के प्रेम का स्मरण करो। पृथ्वी की ओर नमन करते समय अपने सहकर्मियों को ध्यान में लाओ और आकाश की ओर नमन करते समय ज्ञानियों और गुणियों पर ध्यान लगाओ।

बुद्ध ने सिंघात को पचशीलो की शिक्षा दी और कहा कि लोभ, क्रोध, वासना और भय के वशीभूत होकर कोई काम करने से पूर्व सभी बातों पर किस प्रकार गहनता से विचार करना चाहिए। बुद्ध ने बताया कि छः कार्यों से बचो—अत्यधिक मद्यपान मत करो, नगर की सड़कों पर देर रात तक घूमते मत फिरो, द्यूत-गृहों में मत जाओ, अति नीचता वाले स्थानों पर मत जाओ, घटिया चरित्र के लोगों की संगत मत करो और आलसी मत बनो। ये सब बातें विनाश की ओर ले जाने वाली हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कौन व्यक्ति मित्र बनाने योग्य है। “अच्छा मित्र वही है जिसकी मित्रता में स्थिरता हो—आपकी अमीरी-गरीबी, हर्ष-विपाद, सफलता-विफलता—सभी स्थितियों में वह एक-सा व्यवहार करे, उसकी भावनाएं आपके प्रति डगमगाती न रहे। वह आपकी बात सुने, कष्ट के दिनों में साथ दे, अपने हर्ष-विपादों में आपको दगु-ग्यति बताए और आपके सुख-दुख को अपना सुख-दुख समझे।”

बुद्ध ने अपनी देशना में यह भी कहा, “सच्चा सुख इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, विशेषतः उस अवस्था में, जब निम्नलिखित बातों का पालन करो—

- 1 गुणी लोगों से संबंध बढ़ाओ और घटिया मार्ग त्याग दो।
- 2 आत्म-साधना और सच्चरित्रता बढ़ाने वाले वातावरण में रहो।
- 3 मद्‌धर्म एवं शील अपनाने और अपना कार्य गहनता से कर सकने के अवसरों को बढ़ाते रहो।
- 4 अपने माता-पिता, पति या पत्नी और बच्चों की अच्छी तरह सेवा-भार करने के लिए समय निकालो।

5 अन्य लोगों को अपने समय, साधनों और प्रसन्नता में भागीदारी बनाओ।

6 सद्गुण अपनाने के लिए अवसर जुटाओ और मद्यपान एवं जुए से बचो।

7 विनम्रता, कृतज्ञता और सादा जीवन-यापन की कला सीखो।

8 भिक्षुओं के निकट आने के अवसर में रहो जिससे सद्धर्म का अध्ययन कर सकोगे।

9 चार आर्य मृत्यों के आधार पर जीवन-यापन करो।

10 ध्यान-माधना सीखो जिससे दुखों और चिन्ताओं का नाश हो सके।

बुद्ध ने उन उपासकों की प्रशंसा की जो समाज और परिवार में अपना जीवन बिताते हुए सद्धर्म की शिक्षाओं का पालन करते हैं। इस सद्धर्म में उन्होंने सुदत्त 'अनाथपिटिक' का विशेष उल्लेख किया। जीवन को सार्थक, सेवापरायण और प्रसन्नतादायक बनाने की दिशा में अपने समस्त प्रयास करने की दृष्टि से सुदत्त एक ज्वलंत उदाहरण हैं। सुदत्त का हृदय बहुत उदार था। उन्होंने अपना समस्त जीवन धर्म-शिक्षाओं के अनुरूप चलकर बिताया। बुद्ध ने कहा कि उनमें अधिक धन-संपदा वाले बहुतेरे लोग औरों को प्रसन्नता प्रदान करने की तुला पर हलके ही उतरेगे। बुद्ध द्वारा सुदत्त की इस प्रशंसा से सुदत्त की पत्नी पद्मलक्षणा गद्गद होकर रोने लगी।

उसने खड़े होकर बुद्ध से सादर कहा, “प्रभु, धनी व्यक्ति का जीवन प्रायः बहुत व्यस्त होता है। विशेषतः तब, जब उसके कई काम हों। मेरे विचार से छोटा सामान्य-सा धंधा करना आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से अधिक उपयोगी रहेगा। जब हम भिक्षु को घर-परिवार की चिन्ताओं से मुक्त और एक भिक्षा-पात्र एवं कुछ वस्त्रों का ही स्वामी देखते हैं तो हमारी आकांक्षा होती है कि हम अधिक सादा और चिन्ता-मुक्त जीवन स्वयं बितायें। हम आरामदायक जीवन भी बिताना चाहेंगे किन्तु हम बहुत से दायित्वों से बंधे हुए हैं। बताइए हम करें तो क्या करें ?”

बुद्ध ने उत्तर दिया, “पद्मलक्षणा, भिक्षुओं के भी उत्तरदायित्व होते हैं। आजीवन अविवाहित रहने के कारण भिक्षु को दिन-रात सजगता से शील का पालन करना होता है। भिक्षु अन्य लोगों के कल्याणार्थ अपना जीवन अर्पित कर देता है। उपासको! तथागत एक उपाय सुझाना चाहते हैं, जिससे आप भी मास में दो बार भिक्षु-जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। महीने में दो बार आप लोग मंदिर में आ सकते हैं और अष्टांगिक साधनाओं को

एक दिन तथा एक रात करके देख सकते हैं। उस दिन आप भिक्षु के समान दिन में एक बार ही भोजन करेंगे। आप चलते-फिरते अथवा बैठकर ध्यान कर सकते हैं। चौबीस घंटों तक सदाचार पूर्वक, सचेतन, ध्यानस्थ किन्तु तनाव रहित, शांत और आनंदपूर्ण जीवन बिता सकते हैं जैसे भिक्षुनिया नित्य अपना जीवन बिताती हैं। पूर्ण दिन-रात बीत जाने पर आप अपने घर जाकर अपना सामाजिक जीवन बिता सकते हैं जिसमें आप पचशीलो और त्रिरत्नो का पालन करते रहे।

“इन विशेष दिनों के विषय में तथागत भिक्षुओं को सूचित कर दिया करेंगे। इन विशेष दिनों को मंदिरों में और अपने घरों में ही आप साधना की व्यवस्था कर सकते हैं। इस अवसर पर आप भिक्षुओं को आमंत्रित कर सकते हैं, जो आपको अष्टांगिक साधना-अभ्यास कराएँ और आपको सद्धर्म की शिक्षा भी दें।”

बुद्ध का सुझाव सुनकर पद्मलक्षणा प्रसन्न हुई और पूछा, “प्रभु यह अष्टांगिक मार्ग क्या है ?”

बुद्ध ने बताया, “जीव-हिंसा न करो, चोरी न करो, सभोग से विरत रहो, अमृत्य-भाषण न करो, मद्यपान न करो, आभूषण-रत्नादि धारण न करो, बढ़िया आगमदायक विस्तर पर न लेटो या सोओ और पराये धन का प्रयोग न करो। इस अष्टांगिक मार्ग के अपनाने से आप अविस्मरण और भ्रातियों से वच सकेँगे। दिन में एक बार भोजन करने से आपको साधना करने के लिए अधिक समय मिल सकेगा।”

उपासकों के लिए विशेष दिनों का आयोजन किए जाने के बुद्ध के सुझाव में लोग बड़े प्रसन्न हुए।

दस दिन बाद सुदत्त का एक सेवक सारिपुत्त के पास यह सूचना देने आया कि सुदत्त की हालत बिगड़ गई है। सारिपुत्त आनंद को लेकर सुदत्त के घर गए। उन्होंने देखा कि सुदत्त विस्तर पर लेटा है। उसने दो कुर्सियाँ बिस्तर के पास डालकर दोनों मान्य भिक्षुओं को बैठाया।

सुदत्त के शरीर को बहुत कष्ट हो रहा है, यह देखकर सारिपुत्त ने कहा कि चित्त को बुद्ध धर्म और मय में लगाओ जिससे शरीर कष्ट कम होगा। “उपासक सुदत्त हम सब मिलकर सबोधि प्राप्त बुद्ध, जागृति और प्रेम के मार्ग-धर्म और मर्यादाएँ एवं सचेतन अवस्था में रहने वाले लोगों के सब का ध्यान करें।”

सारिपुत्त ने देखा कि सुदत्त अब अधिक समय तक जीवित न रहेंगे।

अतः उन्होंने कहा, "हम इस प्रकार ध्यान करे कि मेरी आखे मेरी नहीं हैं, मेरे कान मेरे नहीं हैं, मेरी नासिका, जिहा, मेरा शरीर और मेरा चित्त भी मेरा नहीं है।"

सुदत्त ने सारिपुत्त के निर्देशानुसार ध्यान किया। तब सारिपुत्त ने कहा, अब हम ध्यान करे कि जो मैं देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, वह मैं नहीं हूँ, जो गंध, स्वाद, स्पर्श और विचार है, वह मैं नहीं हूँ।"

सारिपुत्त ने सुदत्त को व्यावहारिक रूप से ऐन्द्रिक चेतना की धारणा करके बताया कि "देखना मे नहीं हूँ, श्रवण करना मैं नहीं हूँ, गंध लेना, स्वाद लेना, स्पर्श और विचार करना भी मैं नहीं हूँ।"

सारिपुत्त ने कथन जारी रखा, "पृथ्वी तत्त्व मैं नहीं हूँ। जल, अग्नि, वायु, आकाश और चेतन तत्त्व भी मैं नहीं हूँ। जन्म और मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकते। मैं मुस्कराता हूँ क्योंकि न तो मैं जन्मा हूँ और न मैं मरूंगा। जन्म के कारण मेरा अस्तित्व नहीं है और मृत्यु से मैं अस्तित्वहीन नहीं होऊंगा।"

अकस्मात् सुदत्त रोने लगा। उसके आसुओ से विचलित हुए आनद ने पूछा, "सुदत्त, क्या आप घबरा रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान नहीं लगा पा रहे ?"

सुदत्त ने कहा, "मान्य आनद मैं तनिक भी घबरा नहीं रहा हूँ। मैं बिना किसी कठिनाई के ध्यान लगा रहा हूँ। मेरे अश्रु तो इसलिए छलक आये कि मेरा हृदय आज गद्गद हो रहा है। तीस वर्षों से अधिक समय तक बुद्ध और भिक्खुओ की सेवा का मुझे सौभाग्य प्राप्त रहा किन्तु मैंने इतनी गूढ़ और सूक्ष्म शिक्षा आज तक नहीं सुनी जो मुझे आज प्राप्त हुई है।

आनद ने कहा, "सुदत्त, गुरुवर बुद्ध इस प्रकार की शिक्षा भिक्खुओ और भिक्खुनियो को प्रायः दिया करते हैं।"

सुदत्त ने कहा, "मान्य आनद, उपासक भी ऐसी शिक्षा को समझ सकते हैं और इसकी साधना कर सकते हैं। कृपया बोधिसत्त्व से अनुरोध कीजिए कि वे ऐसी शिक्षा उपासको को भी दिया करें।"

वाद मे उसी दिन सुदत्त ने शरीर त्याग दिया। मान्य सारिपुत्त और आनद उसके पास ही रहे और उसके शव के पास बैठकर सूत्रों का पाठ करते रहे। उसके परिवार के सभी सदस्यों ने बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को धर्म-शिक्षाएँ धारण करने हेतु अध्ययन एवं अभ्यास में समर्पित कर दिया।

मृत्यु के कुछ दिन पूर्व सुदत्त को ज्ञात हुआ कि उसकी सबसे छोटी

वेटी अग के सन्यासियो की शिक्षाओ पर चल रही है। उसने अग राज्य के एक राज्यपाल से विवाह कर लिया था जो नागा सन्यासियो का अनुयायी था। जब उसके पति ने उससे सन्यासियो के पास उसके साथ चलने का आग्रह किया तो वह चतुराई से बात टाल गई। समय बीतने पर, बुद्ध के सद्धर्म-मार्ग का ठोस ज्ञान होने के फलस्वरूप उसके पति का भी इस ओर झुकाव हुआ और इससे उस क्षेत्र के अनेक लोगो का भी सघ के प्रति आकर्षण हो गया।

,

अध्याय छिहत्तर

साधना के सुफल

वर्षा-प्रवास समाप्त होने ही वाला था कि सघ मे सूचना मिली कि कौशल और मगध के बीच युद्ध छिड़ गया है। राजा अजातशत्रु विदेही पुत्र के नेतृत्व मे मगध की सेना ने गंगा पार करके काशी के उस प्रदेश पर अधिकार कर लिया है जो कभी कौशल के अधीन था। राजा और उसके मेनानायको ने हाथियो, घोड़ो, रथो, तोपखानो और सैनिको से आक्रमण किया था। आक्रमण इतना आकस्मिक था कि राजा प्रसेनजित बुद्ध को भी अपनी काशी-यात्रा के विषय मे सूचना न दे पाये। हा, वह कुमार जेत से सब कुछ चाते बुद्ध को बताने के लिए अवश्य कह गये थे।

बुद्ध को विदित था कि अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर सिंहासन हथियाया है, इससे अप्रसन्न होकर राजा प्रसेनजित ने वाराणसी के पास का जिला वापस ले लिया था। इस जिले से मगध को एक लाख स्वर्ण मुद्रा का राजस्व प्राप्त होता था और राजा अजातशत्रु इसे छोड नहीं सकता था। इसीलिए उसने वहा अपनी सेनाए भेज दी थीं।

मान्य सारिपुत्त ने सभी भिक्षुओ को श्रावस्ती मे ही रहने का निर्देश दिया और बुद्ध से भी आग्रह किया कि जब तक शांति न हो जाए, वह श्रावस्ती मे ही रहे।

दो महीनो बाद श्रावस्ती की जनता को सूचना मिली की उनकी सेना काशी मे युद्ध हार गई है और राजा प्रसेनजित तथा सेनापति पीछे हटकर श्रावस्ती आ गए है। स्थिति बड़ी तनावपूर्ण थी किन्तु दृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के कारण श्रावस्ती हाथ से नहीं निकली, हालांकि अजातशत्रु की सेना दिन-रात आक्रमण कर रही थी। एक सेनापति की कुशल योजना के अनुसार राजा प्रसेनजित ने जो प्रत्याक्रमण किया तो कौशल राज्य को निर्णायक विजय प्राप्त

हुई। राजा अजातशत्रु और उसके सेनापति वदी बना लिए गए। एक हजार सैनिकों को भी वदी बना लिया गया। लगभग एक हजार अन्य सैनिक या तो मारे गए या भाग गए। इसके अलावा, बड़ी संख्या में हाथी, घोड़े, रथ और तोपखाना भी अधिकार में ले लिए गए।

युद्ध छः महीने तक चला। श्रावस्ती के निवासियों ने विजयोत्सव मनाया। सैनिक-व्यवस्था के बाद, राजा प्रसेनजित बुद्ध से मिलने जेतवन गए। राजा ने युद्ध को बताया कि युद्ध पर खर्च बहुत अधिक आया लेकिन हमें तो अजातशत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने पर आत्म-रक्षा में युद्ध करना पड़ा। मेरे विचार से अजातशत्रु के मंत्रियों ने उन्हें गलत परामर्श दिया। "प्रभु बुद्ध देव, मगध का राजा मेरा अपना ही भानजा है। मैं उसे न तो मृत्यु-दंड देना चाहता हूँ और न वदी बनाकर रखना चाहता हूँ। कृपया, बताइए कि इस अवस्था में मैं क्या करूँ ?"

बुद्ध ने कहा, "महामहिम, आपके पास निष्ठावान मित्र और सहायक हैं। राजा अजातशत्रु घुरे तत्त्वों से घिरे हैं इसलिए वह भटक गए। तथागत का मुझाव है कि आज उनका मगध की प्रतिष्ठा के अनुरूप आदर करो और समय निकालकर उन्हें अपने भानजे के समान समझाओ कि वह अपने आस-पास अच्छे और निष्ठावान मित्र और सहायक रखे। इसके बाद उन्हें समारोह पूर्वक चापम मगध भेज दिया जाए। स्थायी शांति की संभावना इस बात पर निर्भर है कि आप इन प्रश्नों को किस प्रकार कुशलता से सुलझाते हैं।"

बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को बुलाकर प्रसेनजित से मिलाया। वह राजा विम्बिसार का पुत्र था और अजातशत्रु का सौतेला भाई था। वह ज्ञानवान तथा समझदार व्यक्ति तो था ही, सोलह वर्ष की आयु से मान्य मौद्गल्यायन के निर्देशन में धर्म-शिक्षा प्राप्त कर रहा था। मगध के घटनाक्रम के बाद उसने प्रवृत्त्या ग्रहण कर ली थी। मौद्गल्यायन ने उसे आगे शिक्षा प्राप्त करने प्रावन्ती भेज दिया था क्योंकि वह अजातशत्रु की ईर्ष्यालु प्रकृति से परिचित थे, जलांकि उसके सौतेले भाई की किसी प्रकार की आकांक्षा भी नहीं थी।

राजा प्रसेनजित के पृष्ठे पर भिक्षु ने मगध छोड़ने से पहले का सारा घटनाक्रम बताया। उसने यह भी सूचना दी कि उसे मारने के लिए किसी को मगध में भेजा गया था किन्तु हत्यारे का हृदय-परिवर्तन हो जाने से वह स्वयं ही भिक्षु बन गया। राजा प्रसेनजित बुद्ध को नमन करके राजमहल चले गए।

गौरव ही अजातशत्रु को सुन कर दिया गया और मगध लौटने की अनुमति

दे दी गई। वृणा के बाव भर सके, इसलिए राजा प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वज्री का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और काशी का वह क्षेत्र भी वापस उपहार स्वरूप दे दिया। इस प्रकार राजा प्रसेनजित ने बुद्ध का परामर्श भावनापूर्वक पूरा किया।

युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भिक्षु और भिक्षुनिया एक बार फिर सद्धर्म के प्रचार में जुट गए। राजा प्रसेनजित ने राजधानी के बाहर राजकर्म नामक नए विहार का निर्माण करा दिया।

युद्ध दो सालों तक कौशल में ही रहे। वर्षा-प्रवास काल में वे जेतवन में रहते और शेष समय में सद्धर्म का प्रचार करते। समय-समय पर उन्हें मगध के समाचार उन भिक्षुओं से मिल जाते जो वहां से आते थे। उन्होंने बताया कि बुद्ध के मगध से चले आने के बाद मान्य देवदत्त राजा अजातशत्रु की कृपा में वंचित हो गए। उस समय मान्य देवदत्त के साथ सौ भिक्षु थे जिनमें से अस्सी पुनः वेणुवन स्थित बुद्ध के सघ में लौट आए। देवदत्त अकेले पड़ते चले गए। हाल ही में वह बीमार पड़ गए और गयाशीर्ष से आने-जाने योग्य नहीं रहे। युद्ध के बाद से राजा अजातशत्रु एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए। वह वेणुवन विहार भी नहीं गए। वह अन्य धार्मिक संप्रदायों के नेताओं से ही संपर्क रखते। किन्तु सघ का सद्धर्म-प्रचार कार्य-निर्वाह चलाता रहा। मगध के उपासकों और भिक्षुओं को आशा थी कि बुद्ध अवश्य आएं। उनके बिना गृद्धकूट शिखर और वेणुवन विहार सूना-सूना सा पड़ा था। जीवक भी उनकी वापसी की प्रतीक्षा में थे।

सर्दियों में कौशल की रानी मल्लिका की मृत्यु हो जाने पर परम दुखी अवस्था में राजा प्रसेनजित बुद्ध से सात्वना प्राप्त करने आए। रानी राजा की सर्वोत्तम परामर्शदात्री थीं और राजा भी उन्हें वेहद प्रेम करते थे। रानी बुद्ध की निष्ठावान शिष्या थीं और सद्धर्म की गहन समझ उन्हें थी। मरने से पहले उन्होंने सद्धर्म विषयक ज्ञान की चर्चा बुद्ध से की थी। राजा ने बताया कि एक बार उन्होंने स्वप्न देखा जिससे उन्हें भय हुआ कि कोई सकट आने वाला है। ब्राह्मणों से परामर्श करने पर उन्होंने देवताओं से रक्षार्थ यज्ञ करके पशुबलि करने को कहा। रानी ने उन्हें पशुबलि न देने को कहा। राजा राज्य की समस्याओं के समाधान में रानी से राजनीतिक प्रश्नों पर भी मंत्रणा लेते थे। रानी सद्धर्म की उपासिका और अध्ययनकर्ता थीं, इसलिए अपने राजकीय उद्यान में धर्म-कक्ष बनवा लिया था जहां वह बुद्ध तथा उनके वरिष्ठ शिष्यों को बुलाकर देशना सुनतीं। वह धर्म-कक्ष अन्य धर्मों को मानने वालों के लिए भी समान रूप से सुलभ था।

चालीस वर्षों से अधिक समय के जीवन साथी को खोने के दुख से पीड़ित राजा आकर चुपचाप बैठ गए तो उनके उद्विग्न हृदय को कुछ शान्ति मिली। बुद्ध के परामर्श पर राजा ने ध्यान-साधना में अधिक समय बिताना आरम्भ किया। बुद्ध ने स्मरण कराया कि मैंने आपसे कहा था कि अपने आम-पाम के तोगो को पसन्नता देने वाले कार्य करो। बुद्ध ने राजा को राज्य की न्याय-प्रणाली और अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिए भी कहा। जागैरिक दंड, कैद में रखने या मृत्युदंड देने से अपराधों की प्रभावी रोक-थाम संभव नहीं। अपराध और हिंसा तो भूख और निर्धनता की स्वाभाविक परिणति होती है। अतः जनता की सहायता करने तथा उनकी सुरक्षा का सर्वोत्तम उपाय करने के लिए स्वस्थ अर्थ-व्यवस्था के निर्माण करने पर ध्यान केन्द्रित करना उचित होगा। गरीब किसानों को भोजन, बीज और उर्वरकों पर तब तक आर्थिक सहायता दी जाए जब तक वे आत्मनिर्भर न हो जाए। छोटे व्यापारियों को ऋण दिए जाए। जो लोग कार्य-क्षम नहीं रह गए हैं, उन्हें अवकाश दिया जाए और गरीब लोगों को करो से मुक्त रखा जाए। जवर्दस्ती बेगार ऋणान्तर बद किया जाए। लोगों को अपना व्यवसाय स्वयं चुनने का अवसर दिया जाए। लोग जो काम करना चाहें, उनकी तकनीकी शिक्षा का प्रबंध किया जाए। तोगों की स्वेच्छापूर्ण भागीदारी पर ही सही अर्थ-नीति आधारित हो।

राजा और बुद्ध के इस वार्तालाप को सुन रहे आनंद ने बुद्ध के इन परामर्शों को 'कूट दन्त सूत्र' की सजा दी जिसमें बुद्ध के राजनीतिक और आर्थिक विचारों का मार मग्नहीत हो।

एक दिन अपराध में आनंद ने बुद्ध को विशाखा धर्म-कक्ष के बाहर गुप्त जी और पीठ किए बैठे देखा। सामान्यतः बुद्ध सूर्यास्त का दृश्य देखा करते थे। उसने बुद्ध में पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं सूर्य की गर्मी में पीठ बैठ रहा हूँ। आनंद बुद्ध की पीठ मलने लगा और झुककर उनकी दाहिनी ओर दयाली आरम्भ कर दी। आनंद ने कहा, "प्रभु, मैं आपका पन्द्रह वर्षों से अनुसर हूँ। पहले आपकी त्वचा कितनी दृढ़ और चमकती थी। अब आपकी त्वचा पर जुरिया पड़ गई है और दाढ़ों की मामपेशिया भी ढीली हो गई है। अब मैं आपकी पहिचान नहीं कर सकता हूँ।"

बुद्ध ने उत्तर दिया, "दीर्घायु होने पर आप वृद्ध भी होते हैं। किन्तु आनंद अब भी मेरी अर्धे और कान पहरो के समान कर्मशील हैं। आनंद

क्या तुम्हे गृद्धकूट पर्वत और वेणुवन की याद नहीं आती ? क्या तुम उस शिखर पर फिर चढ़कर सूर्यास्त देखना नहीं चाहोगे ?”

“प्रभु, यदि आप गृद्धकूट शिखर जाएं तो मुझे भी साथ ले चलना।”

उसी वर्ष ग्रीष्म ऋतु में बुद्ध मगध लौट आए। रास्ते में वह सभी धर्म-केन्द्रों पर रकते आए और उपासकों तथा भिक्षुओं को देशना करते रहे। वह शाक्य, मल्ल, विदेह और वज्जि राज्यों से गुजरे और गंगा पार करके मगध पहुंचे। वहां भी राजगृह जाने से पूर्व नालंदा गए।

गृद्धकूट पर्वत और वेणुवन पहले की भांति सुन्दर थे। बुद्ध का आगमन सुनकर राजधानी और निकटस्थ गांवों से ढेर के ढेर लोग उनके दर्शन करने आए। इसी में एक महीना गुजर जाने पर बुद्ध जीवक के निमंत्रण पर आम्रवन गए जहां जीवक ने एक हजार लोगों के बैठने योग्य धर्म-कक्ष का निर्माण करा लिया था।

आम्रवन में कुटिया के बाहर बैठकर जीवक ने बुद्ध की अनुपस्थिति में मगध में घटे घटनाक्रम का वर्णन किया। रानी विदेही को आंतरिक शांति की उपलब्धि हो गई थी। वह शाकाहार अपनाकर ध्यान-साधना में प्रवृत्त हो गई थीं। किन्तु अज्ञातशत्रु भीषण मानसिक यातना के दौर से गुजर रहे थे। पिता की मृत्यु उनके चित्त पर छाई रहती। वह सो नहीं पाते, सोते तो स्वप्न देखकर भयभीत हो जाते और स्नायुओं का तनाव चरम सीमाओं तक जा पहुंचा था। उन्होंने अनेक चिकित्सकों और धर्माचार्यों की शरण ली किन्तु कोई भी उनका उपचार न कर सका।

एक दिन राजा अपनी पत्नी, अपने पुत्र उदयीभद्र तथा माता विदेही के साथ भोजन करने बैठे। तीन वर्षीय राजकुमार को राजा अत्यधिक प्रेम करते थे इसलिए वह विगड़ गया था और जिद्दी हो गया था। उसी दिन भोजन के समय उसने कहा कि मेरे कुत्ते को भोजन की मेज पर बैठाओ। राजा ने राजकुमार की यह अनुचित मांग मान ली।

इस पर रानी विदेही ने कहा, “तुम अपने पुत्र को अत्यधिक प्रेम करते हो इसलिए कुत्ते को मेज पर बैठा लिया। तुम्हें याद है कि पुत्र-प्रेम के कारण एक बार राजा तुम्हारा पीप भी पी गए थे। तुम्हारी एक उगली के नाखून के नीचे फुसी निकली और वह सूजकर लाल हो गई जिसके दर्द से तुम दिन-रात रोते। राजा तुम्हारी चिन्ता में रात-भर सो नहीं सके। वह तुम्हें उठाकर अपने विस्तर पर लाए और तुम्हारी उगली मुंह में डालकर चूसने लगे जिससे तुम्हारा दर्द कम हो। वह चार दिन और चार रात तक

उगली चूसते रहे जब तक कि फुसी पक नहीं गई। फुसी फूटने पर उन्होंने उसका पीप भी चूस लिया। पीप थूकने के लिए भी उन्होंने तुम्हारी उगली इसलिए मुह से नहीं निकाली कि तुम्हें दर्द न हो और वह उस पीप को निगल गए। इससे तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे पिता तुम्हें कितना प्रेम करते थे। इसी पुत्र-प्रेम की खातिर तुमने अपने पुत्र को मेज पर कुत्ता बैठाने दिया।”

राजा अजातशत्रु ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बिना खाए उठ गए। उस रात राजा की मानसिक स्थिति और खराब हो गई। अखिर वैद्य जीवक को बुलाया गया। राजा ने जीवक को अपनी अवस्था बताई और सभी चिकित्सकों तथा पंडित पुजारियों के प्रयास विफल रहने की बात भी बताई। मच सुनकर जीवक चुप रहा तो राजा ने पूछा, “जीवक, तुम कुछ कहते क्यों नहीं ?”

जीवक ने कहा, “गुरु गौतम ही आपके हृदय का भार हल्का कर सकते हैं। आप उनके पास ही मार्ग-दर्शन के लिए जाइए।”

बहुत देर तक चुप रहकर राजा ने कहा, “किन्तु गुरु गौतम तो मुझसे घृणा करते होंगे ?”

जीवक ने कहा, “ऐसी बातें मत करो। गुरु गौतम किसी से घृणा नहीं करते। वह आपके पिता के गुरु और मित्र दोनों थे। उनके पास जाना अपने पिता के पाप जाने के समान होगा। उनसे मिलोगे तो आपको आंतरिक शांति मिलेगी। मेरी चिकित्सा क्षमता गुरु-गौतम की क्षमता की तुलना में कुछ भी नहीं है। वह चिकित्सक नहीं, अपितु चिकित्सकों के भी गुरु हैं।” राजा इस पर विचार करने को महमत हो गए।

गृष्मकूट शिखर पर कई मास रहने के बाद बुद्ध एक मास के लिए आगवन आए। यहाँ पर जीवक ने बुद्ध की राजा अजातशत्रु से भेट की व्यवस्था की। चादनी रात में राजा अपनी रानी, रखैलों, रक्षकों आदि के साथ गार्ड पर बैठ कर आए। आगवन आने पर राजा ने सब ओर सन्नाटा देखा तो आगोजन हो गया। जीवक ने तो बताया था कि बुद्ध यहाँ एक हजार भिक्षु के साथ रहते हैं। यदि यह सच है तो सब तरफ शांति क्यों है ? क्यों शोर तो नहीं ? कहाँ जीवक भुझ पर घात लगाकर हमला करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं ? अब जीवक ने बदला लेने के लिए पड़्यत्र रचा है ? जीवक मित्रि समस्त रत्न और धर्म-कथ की ओर संकेत कर कहा, “बुद्ध और सभी भिक्षु वहाँ हैं। देख न ? कि धर्म-कथ में प्रकाश बाहर आ रहा है।”

राजा हाथी से उतरे और अपने परिवार तथा अनुचरो के साथ धर्म-कक्ष में घुसे। जीवक ने बताया कि ऊँचे मंच पर जो व्यक्ति बैठा है, वही गुरु बुद्ध देव हैं।

धर्म-कक्ष के शान्त वातावरण का राजा पर बड़ा प्रभाव हुआ। एक हजार भिक्षु इतने शांत बैठे हैं कि कोई अपने वस्त्र तक नहीं सभाल रहा। राजा अजातशत्रु ने जीवन में कुछ अवसरो पर देखा ही था किन्तु वह उनकी धर्म-देशना सुनने कभी नहीं आए थे।

बुद्ध ने राजा अजातशत्रु और राज परिवार को आसन ग्रहण करने को कहा। राजा ने नमन करके कहा, “प्रभु, मैंने एक बार आपको राजमहल में वचपन में ही भाषण करते देखा था। आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। जो सैकड़ों-हजारों लोग गृह-त्याग कर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, उसका क्या फल उन्हें मिलता है ?”

बुद्ध ने कहा, “आज तथागत आपको बताएंगे कि सद्धर्म शिक्षा के क्या सुफल इसी क्षण प्राप्त हो सकते हैं और क्या फल भविष्य में प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए लम्बे उत्तरो की आवश्यकता नहीं। आप इन्हें हाथ के आम के समान स्वयं ही देख सकते हैं।

“महामहिम, इस उदाहरण पर विचार करें। एक सेवक अपने स्वामी की सभी झुक भरे आदेशों का पालन करता ऊपर-नीचे, इधर-उधर, सबेरे से शाम तक भागता-था। आखिर उसने एक दिन सोचा, ‘मैं और मेरा स्वामी दोनों ही मानव हैं, तब मैं अपने मालिक के इशारों पर क्यों नाचता फिरू ?’ सेवक नौकरी छोड़कर भिक्षु बन जाता है और सेवक से गृहहीन भिक्षु का जीवन जीने लगता है। वह पवित्रता, परिश्रमपूर्ण और सचेतन जीवन जीता है। वह दिन में एक बार भोजन करता है और चलित ध्यान तथा बैठकर साधना करता है और उसकी समस्त गतिविधियाँ शान्त एवं गौरवपूर्ण होती हैं। वह सेवक से सम्मानित गुणी भिक्षु बन जाता है। यदि आप उसी भिक्षु को आज देखेंगे तो उसे बुलाकर आज्ञा देने के स्थान पर उसका आदर करेंगे। महामहिम, भिक्षु को साधना का पहला सुफल तो यही है कि व्यक्ति जातीय, सामाजिक या नस्ल सबंधी भेदभावों से मुक्त हो जाता है। उसे मानवीय गरिमा प्राप्त हो जाती है।”

राजा ने कहा, “अद्भुत ! प्रभु मुझे कुछ और बताइए।”

बुद्ध ने कहा, “मानवीय गरिमा की प्राप्ति तो पहला फल है। एक भिक्षु को ढाई सौ शीलों का पालन करना होता है जिससे वह मानसिक शांति

प्राप्त करता है। शीलो का पालन न करने वाला जल्दी भ्रमित हो जाता है। बहुत से लोग असत्य भाषण, मद्यपान, ऐन्द्रिक विषय-वासना, चोरी और हत्या सरीखे अपराध करते हैं। इस प्रकार के आचरण से वे अपने चित्त और शरीर को क्रूरतापूर्वक दडित करते हैं। वे पकड़े जा सकते हैं और उन्हें दंड मिल सकता है। भिक्षु, अहिंसा, अचौर्य, ऐन्द्रिक वासना-त्याग, असत्य त्याग और मद्यपान त्याग के शीलो का पालन करता है। इनके अतिरिक्त वह दो सौ अन्य शीलो का पालन भी करता है, इससे वह ऐसा निर्भय जीवन व्यतीत करता है जिसकी कल्पना भी शीलो का पालन न करने वाले नहीं कर सकते। शीलो का पालन करने वाला त्रुटिहीन जीवन जीता है। इस प्रकार वह निर्भय होता है। यह सद्धर्म साधना का एक अन्य फल है जिसे इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है।

“महामहिम, भिक्षु के पास तीन जोड़े वस्त्र और एक भिक्षा-पात्र होता है, अतः उसे चोरी या लुटने का भय ही नहीं होता। वह निश्चिन्त होकर पेड़ के नीचे सो सकता है। भय से मुक्ति बड़ा सुख है। यह अध्यात्म-साधना का ऐसा फल है, जिसे इसी क्षण प्राप्त किया जा सकता है।

बुद्ध ने आगे कहा, “भिक्षु सादगी-भरा जीवन जीता है। वह दिन में एक बार भोजन करता है जिसमें हजारों वरों से प्रदत्त भिक्षा होती है। इस प्रकार उसे धन या यश की कोई ऐषणा नहीं होती। जितनी आवश्यकता होती है, उतना ही वह प्रयोग करता है और इच्छा-आकांक्षाओं के बंधनों से मुक्त होता है। ऐसे मुक्त जीवन से महान हर्षोत्फुल्लता आती है जिसका आम्बाद इसी क्षण किया जा सकता है। यह आध्यात्मिक साधना का ही फल होता है।

“महामहिम, यदि आप प्राणायाम जन्य आत्म-चेतना और ध्यान की साधना करना जानते हैं तो उम्र आनंद का अनुभव कर सकते हैं, जो सद्धर्म को माधक करता है। यह आनंद ध्यान-साधना में प्राप्त होता है। भिक्षु छहों उद्भियो की गतिविधियों का दृष्टा होता है और चित्त की पांच बाधाओं—लोभ, दृग्, अज्ञान प्रमाद और शका—पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्राणायाम की प्रक्रियाओं के द्वारा वह जो आनंद एवं प्रसन्नता प्राप्त करता है, जिससे उसे मद्धर्म-मार्ग पर प्रगति करने में सहायता मिलती है और शरीर एवं चित्त संवत्त बनता है। ऐन्द्रिक वामनाओं की पूर्ति से जो प्रसन्नता मिलती है, उसकी तुलना में ध्यान-साधना में प्राप्त आनंद एवं हर्षोत्फुल्लता अनंत गुनी होती है। ध्यान-साधना जन्य आनंद एवं हर्षोत्फुल्लता शरीर एवं चित्त में प्रसारित

हो जाती है जिससे व्यक्ति सभी चिन्ताओं, दुःखों एवं निराशाओं से मुक्त हो जाता है और साधक जीवन की अद्भुतताओं की अनुभूति कर सकता है। अध्यात्म-साधना का यह एक महत्वपूर्ण सुफल होता है जिसे कोई भी वर्तमान जीवन में अनुभव कर सकता है।

“महामहिम, परिश्रमपूर्वक सचेतनावस्था में रहने और शीलो का पालन करने से भिक्षु का ध्यान सुगमता से लगता है जिससे सभी धर्म प्रकाशित हो उठते हैं। इस प्रकाश में वह सभी धर्मों के अनस्तित्व और अनित्यता की मूल प्रकृति पहचान पाता है। इस ज्ञान के पश्चात् वह किसी धर्म द्वारा आवद्ध नहीं होता। इस प्रकार लोभ, घृणा, आकांक्षाओं, प्रमाद, शकाओं, आत्मा की भ्रात धारणा, अतिवादी धारणा, असत्य धारणा या भ्रष्ट धारणाओं के बधनों के रज्जुओं को काटकर फेंक सकता है। इन रज्जुओं के कटने से भिक्षु को आत्म-मुक्ति और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। आत्म-मुक्ति महान आनंद है और अध्यात्म-साधना का महानतम सुफल है। यहाँ ऐसे भिक्षु बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस फल का आस्वादन कर लिया है। यह फल इसी जीवन में प्राप्तव्य है।”

राजा ने सहर्ष कहा, “अद्भुत बात बताई गुरुदेव। कुछ और बताइए।”

बुद्ध ने आगे कहा, “महामहिम, इस प्रकाश के अनुभव और सभी धर्मों की मूल प्रकृति जान लेने के बाद भिक्षु को ज्ञान हो जाता है कि न सभी धर्मों को उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, न इन्हें पावन-अपावन करना संभव है, न इनमें वृद्धि या ह्रास हो सकता है, न वे एक हैं और न अनेक हैं तथा न आना और न जाना है। यह ज्ञान होने से भिक्षु किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं करता। वह सभी धर्मों को भय एवं चिन्ता से मुक्त होकर समदृष्टि से देखता है। सभी प्राणियों के रक्षार्थ, वह जन्म और मृत्यु की लहरियों पर तैरता है। वह प्राणिमात्र को सद्धर्म का मार्ग दिखाता है, जिससे वे मुक्ति, आनंद और हर्षोत्फुल्लता का आस्वादन कर सकें। कामनाओं, घृणा और अज्ञान से मुक्त होने में औरों का सहायक बनना परम आनंद है। अध्यात्म-साधना का यह सूक्ष्म फल है जिसका इस जीवन में आस्वादन करके भावी जीवन में भी अनुभव किया जा सकता है। महामहिम, अपने सभी संपर्कों के समय भिक्षु सद्गुणों और मुक्ति के मार्ग पर सभी को अग्रसर करने का दायित्व समझता है। भिक्षु पक्षधरता की राजनीति में नहीं फँसता, वरन् समाज में शांति, आनंद और सद्गुणों के

अर्जन में योगदान करता है। अध्यात्म-साधना के ये सुफल भिक्षु स्वयं अकेले ही नहीं भोगता। ये तो सभी लोग और देश की धरोहर है।”

राजा उठ खड़े हुए और सादर करवद्ध होकर कहा, “प्रभु, आप सबसे उच्च स्तर तक पहुँचे हुए गुरु हैं। साधारण शब्दों से ही आपने मेरा अतिसूक्ष्म प्रकाशित कर दिया। आपने सद्धर्म का सच्चा मूल्य मुझे समझा दिया, आपने ध्वंस का पुनर्निर्माण, अज्ञात को ज्ञात कर दिया है, भटके हुए को मार्ग दिखा दिया है और अधिकार को प्रकाश से भर दिया है। प्रभु, कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए जैसे कि आपने मेरे माता-पिता को बनाया था।”

राजा बुद्ध के समक्ष प्रणत हुए। बुद्ध ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। उन्होंने मान्य सारिपुत्त को कहा कि राजा एवं रानी को त्रिरत्नो का उच्चारण कराइए। ‘बुद्ध शरण गच्छामि’, ‘धम्म शरण गच्छामि’ और ‘सघ शरण गच्छामि’ का उच्चारण करने के बाद राजा ने कहा, “प्रभु, बहुत देर हो गई है। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। प्रातः एक मुलाकात का आयोजन है।” बुद्ध ने अनुमति दे दी।

राजा की मानसिक स्थिति में शीघ्रता से सुधार हो गया। उसी रात, उसने स्वप्न में अपने पिता को देखा जो उसको देखकर मुस्करा रहे थे। राजा को प्रतीत हुआ कि उसका विदीर्ण हृदय जुड़ गया है। उसका हृदय-परिवर्तन हो चुका था और वह लोक-कल्याण में लग गया था।

उमके बाद राजा स्वेच्छा से बुद्ध के दर्शन करने अनेक बार गया। वह अब हाथी पर नहीं, बरन् मीढिया चढ़कर शिखर पर पहुँचता था जैसे कि उमके पिता विम्बिसार आते थे। बुद्ध से हुई एकान्त वार्ता में अजातशत्रु ने अपना हृत्पथ खोला और अपने विगत अपराधों को स्वीकारा। बुद्ध ने उसके साथ अपने पुत्र के समान व्यवहार किया। उन्होंने राजा को परामर्श दिया कि मग्गुण-सम्पन्न लोगो की संगति करो।

वर्षा-प्रवास के बाद, जीवक ने भिक्षु बनने की बुद्ध से अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसका अनुगोष्ठ स्वीकार करके उसका धर्मनाम ‘विमल कौंडिन’ रखा और उमको आगवन में ही निवास करने की अनुमति दे दी। वहाँ पहले ही दो मौ के करीब भिक्षु रहते थे। यहाँ पर उसने बुद्ध की चिकित्सा उम समय की थी जब वह गृध्रकूट शिखर पर दुर्वटनाग्रस्त हो गए। बहुत से बड़े-बड़े आम वृक्षों के कारण आगवन बहुत ही आनन्ददायक स्थान था। विमल कौंडिन ने जड़ों-वृष्टियों में आपत्तियाँ बनाने का कार्य जारी रखा।

अध्याय अठहत्तर

जन्म-मृत्यु भी माया

व र्णा-प्रवास समाप्त होने के पश्चात् बुद्ध और आनद ने मगध राज्य भर में यात्राएँ कीं। वे सभी धर्म-केन्द्रों में ठहरते जिससे बुद्ध भिक्षुओं और उपासकों को धर्म-शिक्षा दे सकें। बुद्ध प्रायः आनद को सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को प्रेरित करते थे क्योंकि बुद्ध की सेवा करते हुए आनद प्रायः इन दृश्यों को देखने का अवसर ही नहीं पाते थे। बुद्ध की सेवा में आनद बीस वर्ष से थे। अतीत पर दृक्पात करते हुए आनद को स्मरण हुआ कि बुद्ध किस प्रकार गृद्धकूट शिखर, सप्तपाणि के मैदानों के सुंदर दृश्य दिखाया करते। आनद जानते थे कि सुंदर या कुरूप के भेद-भाव से परे रहकर भी बुद्ध वास्तव में सुंदर वस्तुओं का आनंद लेते थे।

आगामी वर्ष ऋतु में बुद्ध जेतवन लौट आए थे। राजा प्रसेनजित प्रवास पर थे, अतः बुद्ध के दर्शनार्थ तब आ सकें जब आधा वर्षा-प्रवास बीत चुका था। बुद्ध से मिलने पर राजा ने कहा कि मैं राजमहल तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखना चाहता। अब मैं वयोवृद्ध हो चुका हूँ, अतः बहुत से राजकार्य निपटाने के अधिकार विश्वस्त मंत्रियों को सौंप दिए हैं जिससे स्वयं यात्रा करके अपने देश और पड़ोसी राज्यों के दर्शनीय स्थान देख सकें। जब भी वह किसी अन्य देश में जाते तो कभी औपचारिक स्वागत-समारोह किए जाने की अपेक्षा नहीं करते। वह सामान्य तीर्थ-यात्री की भाँति जाते और यात्राओं में चलित ध्यान का अभ्यास करते। उन्होंने बुद्ध को बताया कि इन यात्राओं से वह कितनी ताजगी अनुभव करते हैं।

“प्रभु बुद्ध, मेरी आयु आपके समान अठहत्तर वर्ष की हो गई है। मैं जानता हूँ कि आप भी सौन्दर्य युक्त स्थानों पर जाते हैं। वहाँ जाकर आप लोगों को शिक्षा देते और उनका मार्ग-दर्शन करते हैं। इस प्रकार आपकी

यात्राएँ प्रकाश फैलाने वाली होती हैं किन्तु मेरी यात्रा से किसी और को लाभ नहीं पहुँचता।"

गजा ने बुद्ध को अपने अतर के कष्ट का भी परिचय दिया और बताया कि सात वर्ष पूर्व राजधानी में सत्ता-उलटने का जो प्रयास हुआ था, उसमें मैंने गलती से प्रधान सेनापति को दोषी मानकर उनको मृत्यु-दण्ड दे दिया था। कुछ वर्षों बाद उन्हें पता चला कि सत्ता पलटने के प्रयास में उनका हाथ नहीं था। यह जानकर मुझे दुःख हुआ और प्रधान सेनापति के नेक नाम को बहाल करने के सभी प्रयास किए, उनकी पत्नी की हर संभव सहायता की और उस सेनापति के भतीजे जनरल कारायण को नया प्रधान सेनापति बना दिया।

वर्षा-प्रवास की शेष अवधि में राजा हर दूसरे दिन जेतवन आते। कभी वह धर्म-शिक्षा सुनते और कभी बुद्ध के पास चुपचाप बैठते। वर्षा-प्रवास समाप्त होने पर उन्होंने अपनी धर्म-यात्राएँ आरम्भ कर दी और राजा घूमने निकला गए। एक दिन बुद्ध जब शाक्य राज्य के छोटे जिले मेदालुम्पा में ठहरे थे तो राजा प्रसेनजित उनसे मिलने अकस्मात् आ पहुँचे। हुआ यह कि राजा गजकुमार विद्युत्ताम और प्रधान सेनापति कारायण के साथ उसी क्षेत्र में थे। गजा को पता चला कि बुद्ध पास ही में आए हुए हैं जहाँ आधे दिन में पहुँचा जा सकता है। उन्होंने अपने रथ उसी ओर ले चलने को कहा। उन्होंने बुद्ध के निवास वाले उद्यान के बाहर ही रथ रुकवाए और बुद्ध की कुटिया पर जा पहुँचे।

कुटिया का द्वार बंद था। वह बाहर टहलने लगे और अपना राजकीय छत्रा और मुकुट सेनापति को देकर कहा कि इन्हें रथ पर रख जाओ। बुद्ध की कुटिया का द्वार खुला और बुद्ध राजा प्रसेनजित को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ मान्य मारिपुत्त और आनन्द भी थे और उन्होंने राजा का स्वागत किया। गजा ने बुद्ध के चरण पकड़ लिए और कई बार कहा, "मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राजा प्रसेनजित आपको मादर आदराजलि अर्पित करता है।" बुद्ध ने उन्हें ठठाकर कहा, "मत्तामहिम्, हम लोग बहुत दिनों में वनिष्ठ मित्र हैं, तब आज आप क्यों इस प्रकार औपचारिक रूप से आदर प्रकट करने लगे हैं?"

गजा ने कहा "प्रभु में बड़े-बड़े हो गया है। मुझे आपमें बहुत-सी बातें जाननी हैं ताकि मैं अपने हृदय के उद्गार समझ सकूँ। मैंने अपने मूर्ख भ्राता राजा बुद्ध, मन्दर्म्म और मन्त्र के प्रति पूर्ण निष्ठा है। मैंने

बुद्ध ने कहा, "ठीक है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।"

वह राजा को द्वार तक छोड़ने आए। उन्होंने मुड़कर देखा तो सारिपुत्त और आनन्द हाथ जोड़े खड़े थे। उन्होंने कहा कि राजा प्रसेनजित अभी त्रिरत्नो के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करके गए हैं। कृपया भिक्षुओं को इस विषय में बताइए, जिसमें उनकी निष्ठा और दृढ़ हो।

दो महीने बाद बुद्ध गृद्धकूट शिखर पर लौट आए। यहाँ आने पर उन्होंने सुना कि राजा प्रसेनजित विषम स्थितियों में मरे और मान्य मौद्गल्यायन की विरोधी सन्यासियों ने वेणुवन के बाहर हत्या कर दी।

राजा प्रसेनजित श्रावस्ती के राजमहल में शांतिपूर्वक नहीं मरे बल्कि राजगृह में एक धर्मशाला में मरे। उस दिन बुद्ध से मिलकर जब वह कुटिया से बाहर, वहाँ आए जहाँ रथ छोड़े थे तो उन्हें वहाँ चार के स्थान पर एक ही रथ मिला। उनके सारथी ने बताया कि सेनापति कारायण सभी को बलात् श्रावस्ती ले गए। सेनापति के पास राजकीय खड्ग और मुकुट था ही। उसने राजकुमार से कहा कि राजा प्रसेनजित वूढ़े हो गए हैं, तुम सिंहासन पर बैठो। राजकुमार के मना करने पर उसने कहा कि यदि आप नहीं बैठें तो मैं सिंहासन पर बैठता हूँ। राजकुमार के सामने राजा बन जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।

राजा प्रसेनजित सीधे राजगृह गए जिससे अपने दामाद राजा अजातशत्रु ने सहायता ले सके। राजा इतनी उलझन में थे कि रास्ते भर भोजन नहीं किया। केवल पानी पीते रहे। राजगृह काफी रात गए पहुँचे तो उन्होंने महल के द्वार खुलावाना उचित नहीं समझा और एक धर्मशाला में रुके। उस रात राजा की तबियत अचानक खराब हो गई और अपने सारथी की गोद में उन्होंने प्राण त्यागे। सबेरे राजा अजातशत्रु को इसका समाचार मिला तो उन्होंने राजा प्रसेनजित का राजकीय सम्मान के साथ शव-संस्कार किया। इसके बाद वह राजा विद्युताम्ब को सिंहासन-च्युत करने के लिए सेना भेजना चाहता था किन्तु भिक्षु विमला कौंडन्न (जीवक) ने कहा कि राजा प्रसेनजित तो रहे नहीं और उनका पुत्र राज्य सिंहासन का स्वाभाविक उत्तराधिकारी है। अतः उगले बुद्ध छोड़ने का कोई मार्त्यकता नहीं है। राजा ने यह परामर्श मानकर नए राजा को मान्यता प्रदान कर दी।

मान्य मौद्गल्यायन बुद्ध के सारिपुत्त और कौंडन्न के समान ही वरिष्ठ शिष्य थे। बहुत से अन्य वरिष्ठ शिष्यों की भी मृत्यु हो गई थी जिनमें बुद्ध के प्रथम पाँच शिष्यों में से एक कौंडन्न भी थे। काश्यप, बधु और

दो हजार गैरिक चीवर

एक दिन अपराह्न में बुद्ध चलित ध्यान कर रहे थे तो देखा दो भिक्षु छटिया पर डालकर देवदत्त को ला रहे हैं। मान्य देवदत्त का स्वास्थ्य कई वर्षों में ठीक नहीं चल रहा था। मृत्यु के कगार पर स्वयं को देख देवदत्त ने बुद्ध के अंतिम दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी। देवदत्त के साथ केवला छः भिक्षु रह गए थे। उनके निकटतम सहयोगी मान्य कोकलिक वर्षों पूर्व असाधारण रोग से मर गए थे। अंतिम वर्षों में देवदत्त अकेले गयाशीर्ष पर अपने गत जीवन के कार्यों की समीक्षा करते रह गए थे। मान्य देवदत्त के आगमन की सूचना पाते ही बुद्ध तुरन्त अपनी कुटिया पर उनका स्वागत करने आए। देवदत्त में उठकर बैठने की भी शक्ति नहीं रह गई थी। वस वह चला ही पाते थे। कष्टपूर्वक उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, "बुद्ध शरण गच्छामि।" बुद्ध ने स्नेहपूर्वक अपना हाथ उनके मस्तक पर रखा। उसी रात मान्य देवदत्त का निधन हो गया।

ग्राम्य ऋतु थी और आकाश म्वच्छ एव नीला था। बुद्ध यात्रा पर निकलने लगे होते थे कि राजा अजातशत्रु के विदेश मंत्री आए और कहा कि राजा अजातशत्रु गांधी के उत्तर में अवस्थित वज्जि राज्य पर आक्रमण करने की सोच रहे हैं। आक्रमण करने से पूर्व वह बुद्ध का पगमर्श लेना चाहते थे। उन समय अज्ञात भी बुद्ध के पीछे खड़े पड़ा झरा रहे थे। बुद्ध ने आनन्द को ओर देगाकर पृष्ठ, "आनन्द, तुमने सुना है कि वज्जि मन्त्र के लोग बड़ी मर्यादा में भिक्षु केवल गजनीति पर चर्चा करते हैं या नहीं?"

अन्तर ने कहा "प्रभु मैंने सुना है कि वज्जि मन्त्र के लोग बड़ी मर्यादा में चर्चा करते हैं।"

“इसका अर्थ है कि वज्जि सब फल-फूल रहा है। मुझे यह बताओ कि क्या उनकी बैठको में सहयोग और एकता की भावना रहती है ? क्या वज्जि के लोग सघ द्वारा पारित कानूनों का पालन करते हैं ? क्या वज्जि सघ के लोग सुयोग्य नेताओं का आदर करते हैं और उनकी शिक्षाएँ मानते हैं ? क्या वज्जि में बलात्कार या अन्य हिंसक अपराध होते हैं ?”

आनंद ने बताया कि “वज्जियों में सहयोग व एकता है, वे कानूनों का पालन करते हैं और सुयोग्य नेताओं का आदर करते हैं तथा वहाँ अपराध नहीं बराबर है।”

“तब वज्जि समृद्ध होते रहेंगे। क्या वज्जि लोग अपने पूर्वजों की समाधियों की सुरक्षा तथा रख-रखाव करते हैं ? क्या वज्जि सघ के लोग सबोधित प्राप्त आध्यात्मिक गुरुओं का सम्मान करते हैं, उनकी शिक्षाओं का पालन एवं अध्ययन करते हैं ?” आनंद ने इन प्रश्नों का भी उत्तर ‘हाँ’ में दिया।

“आनंद, तब तो वज्जि सघ अब भी समृद्धि के पथ पर चल रहा है। कुछ समय पूर्व तथागत को वज्जि नेताओं से वार्ता का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय तथागत ने देश को समृद्ध बनाने के सात मार्ग बताए थे। इनके अनुसार आपस में मिलकर विचार-विमर्श करना, सहयोग एवं एकता बनाए रखना, राज्य द्वारा निर्धारित विधियों (कानूनों) का पालन करना, सुयोग्य नेताओं का सम्मान करना तथा उनकी शिक्षाओं पर चलना, बलात्कार और हिंसक अपराधों से बचे रहना, पूर्वजों की समाधियों की रक्षा तथा सबोधित प्राप्त गुरुओं का सम्मान करना और उनकी शिक्षाओं के अनुरूप चलना सम्मिलित था। वज्जि सघ की जनता इन सातों नियमों का पालन करती है इसलिए तथागत का विश्वास है कि मगध के लिए वज्जि सघ को पराजित करना असंभव होगा।”

मन्त्री ने कहा, “प्रभु, यदि वज्जि के लोग इन सात में से एक नियम का भी पालन करते हैं, तो भी राज्य समृद्ध होगा। मैं नहीं समझता कि राजा अजातशत्रु केवल सैन्य और शस्त्र बल से ही जीत सकेगा। वह तभी सफल हो सकते हैं जब वह वज्जि के नेताओं में मतभेद के बीज बो सके। प्रभु, आपके परामर्श के लिए धन्यवाद। अब मैं विदा की आज्ञा चाहता हूँ।”

मन्त्री के जाने के बाद बुद्ध ने कहा, “यह मन्त्री षड्यंत्र करना जानता है। तथागत को आशंका है कि भविष्य में अजातशत्रु अवश्य ही वज्जि संघ से युद्ध करने के लिए अपनी सेनाएँ भेजेगा।”

उसी अपराह्न को बुद्ध ने आनंद से कहा कि राजगृह में रह रहे सभी

भिक्षु-भिक्षुनियो को गृद्धकूट शिखर पर बुलाओ। सात दिन में जब सब एकत्र हो गए तो उनकी संख्या दो हजार थी। गृद्धकूट शिखर पर दो हजार गेहूँ की चोंचों की छटा देखते ही बनती थी।

बुद्ध धीरे-धीरे चलकर शिष्यों के समक्ष धर्म-पीठ पर जा बैठे। उन्होंने सब को देखा, मुस्कुराए और बोले, “भिक्षुओं एव भिक्षुनियो, तथागत तुम्हें सात विधियाँ बताते हैं जिनसे सब को पतन और विघटन बचाया जा सके।

“सर्वप्रथम, प्रायः दल बनाकर आपस में मिलते रहो और सद्धर्म-चर्चा करते रहो। दूसरे, मिलने और विदा होने के समय सहयोग और एकता की भावना रखो। तीसरे, निर्धारित शील का पालन करो। चौथे, सब के गुणों और अनुभवी वरिष्ठ भिक्षुओं का आदर करो और उनके मार्ग-निर्देशों का पालन करो। पाचवे, आकांक्षाओं एव लोभ से मुक्त, शुद्ध एव सादगी भरा जीवन बिताओ। छठे, उद्वेग रहित शांतिपूर्ण जीवन का आनंद उठाओ। सातवे, शांति, आनंद और मुक्ति की प्राप्ति हेतु आत्म-चेतना को जागृत रखो जिससे मित्रों को सद्धर्म मार्ग पर शरण दे सको और उनकी सहायता कर सको।

“यदि इन सात नियमों का पालन करोगे तो धर्म की समृद्धि होगी और सब कभी पतनोन्मुख नहीं होगा। बाहर की कोई शक्ति सब को तोड़ नहीं सकती। आंतरिक विभेद और मतभेद से ही सब खंडित हो सकता है। शेर के मर जाने पर जैसे कोई अन्य पशु उसको नहीं खा सकता, उसके अपने शरीर के कीड़े ही उसका मांस खा जाते हैं, उसी प्रकार अपने भीतर के कीड़े ही अपने शरीर को नष्ट करते हैं। इन सात नियमों का पालन कर सद्धर्म की रक्षा करो। कभी अपने भीतर विनाशक कीड़े मत पनपने दो।”

बुद्ध ने सभी को परामर्श दिया कि व्यर्थ की गप्पें मारने, अत्यधिक सोने, प्रमदित या मान्यता-प्राप्ति की चेष्टा मत करो, कामनाओं के पीछे मत भागो और ऐसे लोगों के साथ समय नष्ट मत करो जो घटिया चरित्र वाले हों या जो ऊपरी ज्ञान से ही संतुष्ट रहते हों। सचेतनावस्था में यात्रा करो, धर्म का विवेचन करो, ऊर्जा, आनंद, सहजता और ध्यान पर चित्त लगाओ। उन्होंने अनित्यता, शून्यता, अनाशक्ति, मुक्ति-प्राप्ति और कामनाओं तथा तृष्णा को जीतने की अपनी शिक्षाओं का भी स्मरण कराया।

दो हजार भिक्षु और भिक्षुनिया दस दिनों तक गृद्धकूट शिखर पर रहे। प्रतिदिन बुद्ध ने उन्हें देखा की। दसवें दिन बुद्ध ने कहा कि अब आप लोग अपने केन्द्रों पर जा सकते हैं। इन शिष्यों के चले जाने पर बुद्ध ने कहा कि वरत हम वैष्णव बनते हैं।

वेणुवन जाकर बुद्ध और आनंद राजगृह से आम्रलतिका गए जिसे राजा विम्बिसार ने अपने उद्यान में बनवाया था। नालदा जाने वाले भिक्षु प्रायः यहाँ ठहरते थे। एक बार यहाँ मान्य सारिपुत्त और राहुल भी ठहरे थे। बुद्ध ने आम्रलतिका में रहने वाले भिक्षुओं को शीलो, ध्यान और प्रज्ञा के विषय में देशना की।

सौ भिक्षुओं, मान्य आनंद, सारिपुत्त और अनिरुद्ध सहित बुद्ध नालदा गए और नालदा में प्रवरिका आम्रवन में ठहरे। एक दिन सारिपुत्त बुद्ध के पास बहुत देर तक मौन बैठे रहने के पश्चात् बोले, “प्रभु मुझे विश्वास है कि अतीत, वर्तमान या भविष्य में ऐसा आध्यात्मिक गुरु नहीं हुआ होगा जो ज्ञान और साधना-सिद्धि में आपके समान हो।”

बुद्ध ने कहा, “क्या आप अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी अध्यात्म गुरुओं से मिले हों, जो इस प्रकार की बात कहने का साहस कर रहे हों ?”

“प्रभु, मैं तीनों कालों के सभी गुरुओं से तो नहीं मिला हूँ किन्तु इतना भलीभाँति जानता हूँ कि चालीस वर्ष आपके साथ रहने, आपकी देशना सुनने और आपकी जीवन-चर्या को देखने के बाद कह सकता हूँ कि आपने छहों इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, आप सतत जागृत अवस्था में रहते हैं, तृष्णा और कामनाओं, क्रोध एवं घृणा, विस्मृति, उद्वेग, शका आदि बीधाओं के कोई चिह्न आप में नहीं है। ऐसे गुरु अतीत, वर्तमान या भविष्य में हुए या होंगे जिन्हें आपके समान ज्ञान और सवोधि-सिद्धि प्राप्त हुई हो किन्तु कोई भी आप सरीखा प्रज्ञा सम्पन्न नहीं होगा।”

नालदा में बुद्ध ने शीलो के पालन, ध्यान साधना और प्रज्ञा के विषय में और प्रगति करने सवधी देशना की। वहाँ से वह पाटलिग्राम आए और भोजनोपरान्त धर्म-देशना की। अगले दिन मान्य सारिपुत्त को सदेश मिला कि उनकी माताजी जो सौ वर्ष से अधिक आयु की थीं, गम्भीर रूप से रुग्ण हैं। मान्य सारिपुत्त बुद्ध से आज्ञा लेकर और तीन बार बुद्ध को नमन करके चुड नामक अनुचर के साथ रवाना हो गए।

जब बुद्ध और भिक्षु पाटलिग्राम के नगर द्वार से निकल रहे थे तो राजा अजातशत्रु के दो मंत्रियों ने बताया कि राजा अजातशत्रु ने उन्हें पाटलिग्राम को महानगर बनाने का कार्य सौंपा है। आप अभी जिस द्वार से गुजरे हैं, उसका नाम हम ‘गौतम द्वार’ रखना चाहते हैं और जहाँ से आप नौका लेगे, उसका नाम ‘गौतम घाट’ रखेंगे।

वर्षा के कारण गंगा में जल-स्तर बहुत ऊँचा हो गया था। पाँच नौकाओं में बैठकर बुद्ध और उनके भिक्षुओं ने गंगा नदी को पार किया। आनंद बुद्ध के साथ ही खड़े थे। उन्हें पच्चीस वर्ष पूर्व की वह घटना याद आई जब बुद्ध वैशाली आए थे तो वहाँ प्लेग फैली हुई थी जिसमें अनगिनत लोग मरे थे और उस महामारी को रोकने की चिकित्सकों की चेष्टाएँ और देवी-देवताओं की प्रार्थनाएँ सभी व्यर्थ ही रहीं। उस समय बुद्ध को आमंत्रित किया गया था। बुद्ध वहाँ नाव से आए तो क्रमशः महामारी का प्रकोप कम हुआ और अंत में सब ठीक हो गया। उस समय बुद्ध ने वैशाली में छः महीने तक निवास किया।

जब वे घाट पर पहुँचे तो आनंद वर्तमान क्षणों में लौट आए। बुद्ध वहाँ से चलकर कोटिग्राम पहुँचे जहाँ बहुसंख्यक भिक्षुओं के समक्ष देशाना की। उन्होंने प्राणायाम के चार चरणों, शीलो, ध्यान तथा प्रज्ञा विषयों पर प्रकाश डाला। कई दिनों तक वहाँ रहकर बुद्ध नदिका गए जहाँ ईंटों से बने 'गिजिकावस्था' भवन में सोये। वहाँ रहने के दौरान बुद्ध ने उन अनेक शिष्यों का स्मरण किया जो उसी क्षेत्र में रहते थे और अब जिनका निधन हो चुका था। वहाँ के लगभग पचास भिक्षु आवागमन से मुक्ति की धारा की किसी न किसी स्थिति तक पहुँचने के सुफल प्राप्त कर सके। भिक्षु सल्ह और नदिका 'अर्हत' पद प्राप्त कर चुके थे।

बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी कि जिसे बुद्ध, धर्म और सब में पूर्ण निष्ठा हो, उसे स्वयं अपने अन्तर्चेतन द्वारा अपने आप यह जान लेना चाहिए कि वह मुक्ति की धारा के किस चरण तक पहुँचे हैं। इस विषय में किसी में पृष्ठने की आवश्यकता नहीं। नदिका में बुद्ध ने शीलो, ध्यान और प्रज्ञा के विषय में शिक्षा दी। वहाँ से चलाकर बुद्ध वैशाली आए और आगपाली के आमवन में ठहरे। वहाँ उन्होंने शरीर, भावनाओं, चित्त और चित्त के विषयों के संबंध में देशाना की।

बुद्ध के आगमन की सूचना पाकर आग्रपाली तुग्ग उनमें मिलने आई। उसने बुद्ध और सभी भिक्षुओं को अपने वहाँ भोजन पर निमंत्रित किया। भोजनोपगमन आग्रपाली ने भिक्षुनी बनने की प्रार्थना की और ठहरे प्रवृत्त्या दे दी गई।

वैशाली में रहते समय बुद्ध ने शीलो, ध्यान और प्रज्ञा के विषय में और देशाना की। वहाँ से वह विल्वगामका गाँव गए। बुद्ध ने वर्षा-प्रवास वहाँ प्रभाव करने का निश्चय किया। सर्वादि प्राप्त करने के बाद बुद्ध का यह

नाव द्वारा वैशाली पहुंचने पर बुद्ध का भव्य स्वागत

पैतालीसवा वर्षा-प्रवास था। उन्होंने इस क्षेत्र के भिक्षु-भिक्षुनियो से कहा कि वे वैशाली के धर्म-केन्द्रों या अपने मित्रों या सवधियों के घर ठहरकर वर्षा-प्रवास करें।

वर्षा-प्रवास के दौरान बुद्ध बहुत ही गंभीर रूप से रुग्ण हुए। यद्यपि उन्हें बहुत कष्ट था, किन्तु उन्होंने मुह से एक शब्द भी नहीं कहा। लेटे हुए वह अपनी श्वसन-क्रिया पर ध्यान करते रहे। पहले तो उनके शिष्यों ने समझा कि बुद्ध बचेगे नहीं किन्तु धीरे-धीरे वह स्वस्थ होते गए। कई दिनों के पश्चात् वह इतने ठीक हो गए कि अपनी कुटिया के बाहर कुर्सी पर बैठ सकें।

अध्याय उन्यासी

चंदन के काष्ठफूल

मान्य आनद बुद्ध के समीप बैठकर नम्रतापूर्वक बोले, “इतने दिनों से मैं आपके साथ रहा हूँ, मैंने कभी आपको इतना रुग्ण नहीं देखा। इससे मैं इतना चेतना-शून्य हो गया कि न तो स्पष्ट रूप से सोच पा रहा हूँ और न अपना कर्तव्य पालन कर पा रहा हूँ। अन्य लोग नहीं समझते थे कि आप वचेंगे किन्तु मैंने मन में कहा कि बोधिसत्व ने अभी मुझे अपनी अंतिम देशना नहीं दी है और निश्चय ही वह ‘निर्वाण शातम्’ की अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते। इस विचार ने मुझे निराशा के कगार से लौटा लिया।”

बुद्ध ने कहा, “आनद, तुम या सघ मुझसे और क्या अपेक्षा करते हो ? मैंने सद्धर्म मार्ग की पूर्ण एवं गहन शिक्षा प्रदान कर दी है। तुम समझते हो कि मैंने भिक्षुओं से कुछ छिपाकर शेष रख लिया है ? आनद सद्धर्म शिक्षा ही सच्ची शरण है। प्रत्येक व्यक्ति को इन देशनाओं को ही अपना मार्ग-दर्शक समझना चाहिए। इन शिक्षाओं को जीवन में अपनाओ। ‘अप्प दीपोभव’ प्रत्येक अपना दीपक स्वयं बने। आनद बुद्ध धर्म और सघ सबके हृदयों में बसा है। सबोधि- प्राप्ति की सक्षमता ही बुद्ध है, सद्धर्म-शिक्षा ही धर्म है और लोक समुदाय का समर्थन ही सघ है। इस प्रकार कोई भी आपके हृदय में समाए बुद्ध, धर्म और सघ को तुमसे विलग नहीं कर सकता। धरती-आकाश भले ही लोट-पोट हो जाए, त्रिरत्न प्रत्येक के अंतर्गत में यथावत् रहेंगे। ये ही सच्ची शरण हैं, मार्ग-दर्शक हैं। जब भिक्षु जागृतावस्था में रहता है और अपने शरीर, भावनाओं, चित्त तथा चित्त के विषयों की धारणा करके ध्यान करता है तो वह स्वयं में एक द्वीप बन जाता है। वह सबसे सच्ची शरण में होता है। कोई भी व्यक्ति (महान गुरु तक) तुम्हारे उस

चेतना-द्वीप से, तुम्हारे हृदय में वैसे त्रिरत्नो से अधिक स्थायी शरण दाता नहीं हो सकता।"

वर्षा-प्रवास की समाप्ति के बाद बुद्ध के स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार हो गया था।

एक दिन श्रामणेय चड, जो मान्य सारिपुत्त की सेवा में था, आनन्द को खोजते आया। उसने बताया कि सारिपुत्त का निधन हो गया। उसने सारिपुत्त का चीवर, भिक्षा-पात्र और अस्थि-कलश आनन्द को दे दिया और मुह ढाप कर रोने लगा। मान्य आनन्द भी रोये। चड ने बताया कि सारिपुत्त ने अन्तिम क्षणों तक अपनी माता की सेवा की। उनके शव-संस्कार के बाद सारिपुत्त ने अपने सवधियो और गाव वालों को बुलाकर धर्म-शिक्षा दी। उन्होंने त्रिरत्नो का उच्चारण कराया और साधना करने की पद्धति बताई। इसके बाद वह पद्मासन पर बैठ गए और निर्वाण को प्राप्त हो गए। शरीर त्यागने से पूर्व उन्होंने चड से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा चीवर, भिक्षा-पात्र और अस्थि-कलश बुद्ध को सौंप देना। वह यह भी चाहते थे कि बुद्ध चड को अपनी सेवा में रखें। मान्य सारिपुत्त बुद्ध से पूर्व ही शरीर त्यागना चाहते थे।

आनन्द ने अपने आसू पोंछे और चड के साथ बुद्ध के पास पहुँचे। बुद्ध शांत भाव से अपने श्रेष्ठतम शिष्य का चीवर, भिक्षा-पात्र और अस्थि-कलश देखते रहे। बिना एक शब्द भी बोले उन्होंने चड के सिर पर सरस्नेह हाथ फेरा।

मान्य आनन्द ने कहा, "प्रभु, वधु सारिपुत्त के निधन का समाचार सुनकर मैं स्तब्ध रह गया हूँ। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं अत्यन्त दुखी हूँ।"

आनन्द की ओर देखकर बुद्ध ने कहा "क्या तुम्हारे वधु तुम्हारे शीता, ध्यान-साधना, प्रज्ञा और मुक्ति भी निधन के समय साथ ले गए हैं ?"

आनन्द ने कहा, "मेरे विपाद का कारण यह नहीं है। जब वधु सारिपुत्त जीवित थे तो देशना को हृदयगम कर्क के तदनुरूप जीवन व्यतीत करते थे, वे हम सबको शिक्षा देते मार्ग-दर्शन करते और प्रेरणा देते थे। अब वधु सारिपुत्त और मोद्गल्यायन नहीं रहे। उनके बिना सब खाली-खाली लगता है। क्या यह दुःख का विषय नहीं है ?"

बुद्ध ने कहा, "कितनी बार मैंने मरण कहा है कि जो जन्म लेता है, वह मरता है। जो मिलता है, वह बिछुड़ता है। सभी धर्म अनित्य हैं। हमें उनके साथ बध्ना नहीं चाहिए। आपको जन्म-मरण, वर्तन और विमर्जन

के पार जाना है। सारिपुत्त एक बड़ी शाखा थे जो पूरे वृक्ष को पोषण दे रहे थे। वह शाखा अब भी सबोधि प्राप्त करने के लिए भिक्षुओं का मार्ग-दर्शन कर रही है। यदि तुम आखे खोलकर देखोगे तो सारिपुत्त को अपने मे, तथागत और भिक्षु समुदाय तथा उन लोगो मे विद्यमान पाओगे, जिन्हे उन्होंने सद्धर्म की शिक्षा दी थी। सारिपुत्त के दर्शन श्रमणेर चड और उनके साथ यात्रा करने वाले हर व्यक्ति मे कर सकते हो। आखे खोलोगे तो सारिपुत्त सर्वत्र दिखेगे। यह मत समझो कि सारिपुत्त हम लोगो के साथ नहीं है। वह यहा है और सदैव रहेगे।

“आनद, सारिपुत्त बोधिसत्त्व थे जिन्होने अपने ज्ञान और प्रेम से अन्य लोगो को सबोधि का तट दिखाया। आने वाली पीढ़िया उनको महान प्रज्ञा-सपन्न बोधिसत्त्व के रूप मे स्मरण करेगी। आनद भिक्षुओं मे सारिपुत्त के समान अनेक भिक्षु महान बोधिसत्त्व की अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। भिक्षु पूर्णा, भिक्षुनी यशोधरा और उपासक महान करुणा-सम्पन्न अनाथपिंडिक बोधिसत्त्व थे। तथागत मौद्गल्यायन साहस और ऊर्जा के बोधिसत्त्व थे। मान्य महाकाश्यप सादा जीवन के बोधिसत्त्व थे। मान्य अनिरुद्ध प्रयास और परिश्रम करने वाले बोधिसत्त्व थे। यदि भावी पीढ़िया आत्म-मुक्ति मार्ग पर साधनारत रहती है तो इस ससार मे बोधिसत्त्व अवतरित होते रहेगे।”

“आनद बुद्ध, धर्म और सघ मे निष्ठा रखना लोक मे निष्ठा रखना होगा। भविष्य मे सारिपुत्त, मौद्गल्यायन, पूर्णा, अनिरुद्ध, यशोधरा और अनाथपिंडिक के समान अन्य महान बोधिसत्त्वो का उदय हो सकता है। अतः बधु सारिपुत्त के निधन पर शोक मत करो।”

उसी दिन दोपहर को उन्होंने गंगा के तट पर सार्वजनिक रूप से सारिपुत्त के निधन की घोषणा की और भिक्षुओं को भरपूर प्रयास करके सारिपुत्त के समान बनने की प्रेरणा दी जिन्होने अन्य प्राणियो का कल्याण करने का महान व्रत लिया था। बुद्ध ने कहा, “भिक्षुओं, तुम स्वय अपनी शरण मे जाओ और स्वय ही प्रज्ञा-द्वीप बनो। किसी और पर निर्भर मत रहो। इससे तुम शोक और निराशा के भवर मे नहीं डूबोगे। आप सद्धर्म की शरण ग्रहण करो और धर्म को एक द्वीप मानो।”

एक दिन बुद्ध और आनद ने वैशाली मे भिक्षाटन किया और समीपस्थ जंगल मे भोजन करके विश्राम के लिए चपला मंदिर लौट चलने को कहा। रास्ते मे बुद्ध ने अनेक स्थानो पर रुककर प्राकृतिक दृश्य निहारते हुए कहा—“आनद, वैशाली बहुत सुंदर है। यहा के सभी मंदिर बहुत सुंदर है। जिस चपला मंदिर मे हम चल रहे है, वह भी बहुत सुंदर है।”

बुद्ध के अवश्राम की व्यवस्था करके आनंद चलित ध्यान करने बाहर चले गए। उसी समय भूचाल का जोरदार झटका आया जिससे उनका चित्त और शरीर कांप गए। वह झपटकर मंदिर में आए तो बुद्ध को शांत रूप से बैठा देखा। आनंद ने बुद्ध को बताया कि अभी भूचाल आया। बुद्ध ने कहा, “आनंद, तथागत ने निश्चय कर लिया है। तीन महीनों में मैं शरीर-त्याग कर दूंगा।”

मान्य आनंद को लगा जैसे उनके हाथ-पाव लुज हो गए हो। उन्होंने बुद्ध के समक्ष प्रणत होकर प्रार्थना की कि “प्रभु, इतनी जल्दी मत जाइए। कृपया अपने शिष्यों पर दया कीजिए।” बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। आनंद ने अपनी प्रार्थना तीन बार दोहराई।

इसके बाद बुद्ध ने कहा, “आनंद, यदि तुम्हें तथागत में निष्ठा है तो तुम समझ सकोगे कि मेरे निर्णय उपयुक्त समय पर होते हैं। मैंने कहा कि मैं तीन महीनों में शरीर त्याग दूंगा। आनंद, इस क्षेत्र के सभी भिक्षुओं को महावन के कूटागार धर्म-कक्ष में एकत्र करो।”

सात दिन बाद, डेढ़ हजार भिक्षु और भिक्षुनिया कूटागार धर्म-कक्ष में जमा हुए। मंच पर बैठकर बुद्ध ने सब को देखा और देशना आरंभ की। “भिक्षुओं और भिक्षुनियों, अभी तक तथागत ने आपको जो देशना की है, उसके अनुसार आप लोग समझ-बूझकर अध्ययन करिए, उसे निरखिए-परखिए, माधना-अभ्यास कीजिए और अपने आप उनका परीक्षण कीजिए जिससे आप उन देशनाओं को भावी पीढ़ियों को सौंप सकें। मद्धर्म-मार्ग के अनुरूप जीवन-यापन और माधना-अभ्यास में समस्त प्राणियों को शांति, आनंद और तर्पणफुल्लता प्रदान कीजिए।

“तथागत की शिक्षाओं का सार सचेतनता के चार चरणों, चार सद्प्रयामों, आत्म-शक्ति के चार आधारों, पंच स्कंधों, पांच शक्तियों, सवोधि के सात मोपानों, अष्टांगिक मार्ग, माधना और अनुभूति के बाद उन्हें औरों तक पहुंचाना है।”

“भिक्षुओं, भिक्षुनियों, सभी धर्म अनित्य हैं। वे जन्मते और मरते हैं, उनका विकास एवं विलय होता है। आत्म-शक्ति प्राप्त करने के लिए योग माधना करें। तथागत तीन महीनों में शरीर त्याग देंगे।”

सभी डेढ़ हजार शिष्य-शिष्याओं ने बुद्ध की देशना ज्ञानपूर्वक सुनी। वे समझ गए कि बुद्ध के दर्शन और उनके श्रोत्र में देशना सुनने के

यह अंतिम अवसर है। बुद्ध शरीर त्याग देगे, यह सुनकर सभी का मन भारी हो गए।

अगले दिन बुद्ध वैशाली में भिक्षाटन के लिए गए और वन में आकर भोजन किया। तदनंतर वह और अनेक भिक्षु वैशाली से चल दिए। बुद्ध ने पलाटकर वैशाली को देखकर आनंद से कहा, “आनंद, वैशाली बहुत सुंदर है। तथागत इस नगर को अंतिम बार देख रहे हैं।”

उस दिन अपराह्न में बुद्ध ने भड्गग्राम में शीलो, ध्यान-साधना, प्रज्ञा और मुक्ति के विषय में देशना की। कई दिनों तक वहां विश्राम करके बुद्ध मट्टीग्राम, अम्बग्राम और जम्बूग्राम गए। वहां भी उन्होंने सभी भिक्षुओं को देशना दी। वहां से वह भोगनगर आए और आनंद मंदिर में रुके। उस क्षेत्र के अनेक भिक्षु उनका स्वागत करने आए। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा कि वह सभी देशनाओं की स्वयं अनुभूति करके देखें।

“कोई भी धर्म शिक्षा दे और यह कहे कि वह शिक्षा प्रत्यक्ष अधिकारी विद्वान से प्राप्त की है, तब भी उसे तथागत की देशना के समान प्रामाणिक मानने में जल्दबाजी मत करो। वह जो भी कहे, उसकी सूत्रों और शीलो से तुलना करो। यदि उसका कथन सूत्रों और शीलो से मेल न खाए तो उसे त्याग दो। यदि उसका कथन सूत्रों और शीलो के अनुरूप हो तो उसे स्वीकार करो और उस दिशा में साधना करो।”

वहां से बुद्ध पावा गए और एक लोहार के पुत्र उपासक चंड के आम्रवन में ठहरे। चंड ने बुद्ध और उनके साथ चल रहे तीन सौ शिष्यों को अपने निवास पर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। चंड की पत्नी तथा मित्रों ने भिक्षुओं को भोजन कराया और चंड ने स्वयं बुद्ध के लिए विशेषरूप से तैयार भोजन परोसा जिसमें चंदन वृक्ष के काष्ठ फूलों से बना ‘सुकर माद्व’ भी था।

भोजन करने के उपरान्त बुद्ध ने कहा कि “चंड उस काष्ठ फूल से तैयार किए हुए भोजन को पृथ्वी में गाढ़ दो और किसी और को मत खिलाना।”

जब सबने भोजन कर लिया तो बुद्ध ने देशना की और भिक्षुओं के साथ आम्रवन में विश्राम किया। बुद्ध के पेट में इतनी मरोड़े होती रहीं कि वह रात भर सो नहीं सके। सबेरे वह भिक्षुओं के साथ कुशीनारा के लिए चल पड़े। रास्ते भर पेट में मरोड़े होती रही और कष्ट बहुत बढ़ जाने पर

नदी का गदा जल शुद्ध होने पर आनंद को आश्चर्य

वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लेट गए। बुद्ध ने आनद से कहा कि पीने के लिए थोड़ा जल लाओ।

आनद ने कहा, “प्रभु पास की जल धारा का पानी गदा है क्योंकि कई बैलगाड़िया उसे पार करके गई हैं। कृपया ककुथ पहुचने तक प्रतीक्षा कीजिए। वहा पानी साफ और मीठा होगा। वहा मैं आपके लिए हाथ-पाव धोने ओर पीने के लिए पानी ले आऊंगा।”

बुद्ध ने कहा, “आनद मुझे बहुत प्यास लगी है। यहीं से पानी लाओ।”

आदेशानुसार आनद गए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गदले पानी में पात्र डालते ही 'जल स्वच्छ हो गया। पानी पीकर बुद्ध फिर लेट गए। मान्य अनिरुद्ध और आनद पास बैठ गए। सभी भिक्षु उनका घेरा बना कर बैठ गए।

उसी समय कुशीनारा का एक व्यक्ति वहां से गुजरा तो बुद्ध और भिक्षुओ को देखकर रुका, उनको नमन किया और बताया कि उसका नाम पुक्कुस है और मल्लवश का है। वह कभी आलार कालाम का शिष्य था जिनके शिष्यत्व में गौतम ने भी 'तपश्चर्या की थी। उसने बुद्ध की बड़ी ख्याति सुनी है। उसने पुनः नमन करके बुद्ध को दो नये चीवर भेंट किए। बुद्ध ने एक चीवर स्वीकार करके दूसरा चीवर आनद को भेंट करने के लिए कहा। पुक्कुस ने आग्रह किया कि उसे भी शिष्य बना लिया जाए। बुद्ध ने उसे देशना की और त्रिरत्नो का उच्चारण कराया। पुक्कुस ने बुद्ध को धन्यवाद करके विदा ली।

यात्रा में बुद्ध के वस्त्र गदे हो गए थे और फट भी गए थे। आनद ने सहायता देकर नया चीवर धारण करवाया। इसके बाद बुद्ध उठ खड़े हुए और कुशीनारा की ओर चलने का भिक्षुओ को संकेत किया। जब वे ककुथ नदी के तट पर पहुचे तो उन्होंने नदी में स्नान किया और अधिक जल पिया। वहा से वे आम के बाग में पहुचे। वहा उन्होंने भिक्षु चडक को कहा कि वह उनके अतिरिक्त चीवर को जमीन पर बिछा दे जिससे वह आराम कर सके।

बुद्ध ने आनद को बुलाया और कहा, “आनद, तथागत ने उपासक चड के यहा जो भोजन किया था, वह अंतिम भोजन था। लोग चड पर यह आरोप न लगाए कि उसने खराब भोजन कराया, इसलिए मैं बताना चाहता

हू कि जीवन में मुझे दो ही बार का भोजन सर्वोत्तम लगा—एक सवोधि प्राप्त के पूर्व का भोजन और दूसरा निर्वाण-प्राप्ति से पूर्व का यह भोजन। उसे इस बात के लिए प्रसन्न होना चाहिए कि बुद्ध के दो अविस्मरणीय भोजनों में से एक भोजन उसने कराया था।”

थोड़ी देर तक विश्राम करने के बाद बुद्ध उठ खड़े हुए और कहा, “आनंद हमें हिरण्यवती नदी पार कर लेनी चाहिए। उसके दूसरे तट पर साल वृक्षों का जो वन है, वह बहुत सुंदर है और मल्ल राज्य में है। वह सुंदर साल वन ही कुशीनारा का प्रवेश द्वार है।”

महा-परिनिर्वाण

ज व बुद्ध और भिक्षु साल वृक्षों के वन में पहुँचे, तब तक गोधूलि
वेला हो गई थी। बुद्ध ने आनंद से कहा कि दो साल वृक्षों के
बीच में लेटने के लिए स्थान बना दो। बुद्ध उत्तर दिशा में सिर करके लेट
गए। सभी भिक्षु उनके चारों ओर बैठ गए। वे जानते थे कि बुद्ध इसी
रात निर्वाण प्राप्त कर लेंगे।

बुद्ध ने वृक्षों की ओर देखकर कहा, “आनंद देखो, अभी वसन्त ऋतु
नहीं आई है किन्तु साल वृक्षों में लाल-लाल कोपलें निकल रही हैं। क्या
तुम देख रहे हो कि फूलों की पत्तियाँ तथागत तथा भिक्षुओं के चारों
पर गिर रही हैं ? यह वन वास्तव में बहुत सुंदर है। पश्चिम के आकाश
में ढलते सूर्य की लालिमा कितनी सुंदर है ? साल वृक्षों की शाखाओं को
लहराती हुई शीतल मंद पवन कितनी सुखद है। तथागत को यह सब बहुत
प्रिय और आत्म-विभोर करने वाला लग रहा है। भिक्षुओं, यदि आप लोग
तथागत के प्रति अपना आदर और कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हो तो इसका
यही एक मात्र मार्ग है कि उनकी शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को
ढालो।”

सायकालीन गर्मी हो रही थी और मान्य उपवन बुद्ध के ऊपर पखा
झलने लगे किन्तु बुद्ध ने इससे उन्हें रोक दिया। संभवतः बुद्ध नहीं चाहते
कि सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देखने में बाधा पड़े। बुद्ध ने मान्य अनिरुद्ध से
पूछा—“आनंद दिखाई नहीं दे रहा, वह कहा है ?”

एक अन्य भिक्षु ने कहा, “मैंने आनंद को कुछ वृक्षों के पीछे खड़े
होकर रोते देखा था। वह बुढ़ा रहे थे, मैंने अभी अपना आध्यात्मिक लक्ष्य
प्राप्त नहीं कर पाया है और गुरुदेव विदा ले रहे हैं। गुरुदेव से अधिक
मेरा क्या करने योग्य है।”

बुद्ध ने आनंद को बुलवाया और उन्हे आज्ञवस्तु कराते हुए कहा, "आनंद, दुखी मत होओ। तथागत ने बार-बार कहा है, कि सभी धर्म अनित्य हैं। जन्म के साथ मरण, विकास के साथ हास और मिलन के साथ विछोह जुड़ा हुआ है। मृत्यु न हो तो जन्म कैसे संभव है ? हास के बिना विकास कहा होता है ? विछोह के बिना मिलन कैसा ? आनंद, तुमने तन-मन लगाकर हृदय से मेरी अनेक वर्षों से सेवा की है। मुझे सहायता प्रदान करने में तुमने अपनी समस्त शक्तियां लगा दीं, इसके लिए मैं तुम्हारा अत्यन्त आभारी हूँ। आनंद तुममें अनेक गुण हैं किन्तु तुम इससे भी आगे जा सकते हो। थोड़ा-सा और प्रयास करो तो तुम जन्म-मृत्यु के बंधन काट सकोगे। तुम आत्म-मुक्ति प्राप्त कर सकते हो और प्रत्येक दुःख से उबर सकते हो। मैं समझता हूँ कि तुम यह करने में सक्षम हो। उससे मुझे सर्वाधिक प्रसन्नता होगी।"

अन्य भिक्षुओं की ओर देखकर वह बोले, "आनंद से अच्छा सेवक मुझे नहीं मिल सकता। पूर्व सेवक मेरा चीवर या भिक्षा-पात्र गिरा देते थे किन्तु आनंद ने इन्हे कभी पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया। आनंद ने मेरी छोटी से छोटी आवश्यकताओं और बड़े से बड़े कार्यों का निर्वाह पूरे ध्यान से किया है। आनंद को ज्ञात होता था कि कब कहा किस भिक्षु, भिक्षुनी, उपामक, राजा, अधिकारी अथवा अन्य मप्रदाय के मानने वाले को मुझसे मिलाना है। इन सभी मुलाकातों की उन्होंने चतुराई के साथ प्रभावपूर्ण व्यवस्था की। तथागत को विश्वास है कि अतीत या भविष्य के सर्वोधि प्राप्त गुरु को आनंद में अधिक प्रतिभासम्पन्न और निष्ठावान् महायक प्राप्त नहीं हो सकेगा।"

आनंद ने आग्रहपूर्वक कहा, "प्रभु, कृपा करके यदा शरीर मत त्यागिये। कुशीनगर मित्रों की ओपडियों का छोटा सा कमरा है। आपके लिए शरीर त्यागने के लिए गजगुह, श्रावस्ती, सक्कत, कोशाम्बी अथवा वागणसी ही उपयुक्त स्थान होंगे। कृपया कोई अन्य स्थान शरीर त्यागने के लिए चुन लीजिए जिम्मे अधिक में अधिक लोग आपके अंतिम दर्शन कर सकें।"

बुद्ध ने उत्तर दिया, "आनंद, कुशीनगर भी मानवपूर्ण स्थान है, मरने की या मित्रों के मरने का छोटा सा कमरा ही क्यों न हो। तथागत को शरीर-त्याग के लिए वह स्थान उपयुक्त लग रहा है। आनंद, क्या तुम देख रहे हो कि मरण के क्षण में ऊपर लिख रहे हैं ?"

बुद्ध ने आनंद से कहा कि कुशीनगर जाकर मरणांत लोगों को सर्वत्र जाते हैं कि बुद्ध आज वन अंतिम प्रहर में मार्ग चले के क्षण में निर्याण

प्राप्त करेंगे। मल्ल तोणो ने जब यह सुना तो सब शीघ्र बुद्ध के पास पहुंचे। उनमें एक सन्यासी सुभद्र भी थे। सभी लोग तो बारी-बारी से बुद्ध को नमन कर रहे थे तो सन्यासी सुभद्र ने अन्तर में पूछा कि क्या मैं बुद्ध से मिल सकूँ ? अन्तर में यह सोचकर सब कर दिया कि बुद्ध थके हुए हैं। बुद्ध ने उनकी बातचीत सुन ली और कहा, "आता, सन्यासी सुभद्र को आने दो। तथगत उनके मिलने को तैयार है।"

सन्यासी सुभद्र ने बुद्ध को नमन किया। वह बहुत समय से बुद्ध की देशना में आकर्षित हो रहे थे किन्तु कभी उनसे मिलने का मौका प्राप्त नहीं हुआ था। सुभद्र ने कहा "प्रभु मैंने पुराण वाज्यप, माम्करि गोशालि पुत्र अजित केशकाव्वा, वाहुर कात्थगग्न सत्रय वंरातिपुत्र और निर्ग्रंथ नाथपुत्र सर्वोपरि आचार्यवर गुरुओं के विषय में सुना है। आपके विचार से इनमें से किन्हीं ने सर्वोपरि प्राप्त कर ली है ?"

बुद्ध ने कहा "सुभद्र, उन्होंने सर्वोपरि प्राप्त की या नहीं, यह जानना अब आवश्यक नहीं है। तथगत आपको सद्धर्म का वह मार्ग बता सकते हैं, जिससे आप सर्वोपरि प्राप्त कर सकें।"

बुद्ध ने सुभद्र को अष्टांगिक मार्ग की देशना की और अंत में कहा, "सुभद्र, जहाँ भी हम अष्टांगिक मार्ग की सत्यनिष्ठा से साधना की जाएगी, लोगो को सर्वोधि प्राप्त हो सकेगी। सुभद्र, यदि तुम इस मार्ग के अनुसार साधना करोगे तो तुम्हें भी सर्वोधि प्राप्त हो सकेगी।"

सन्यासी सुभद्र को प्रतीत हुआ जैसे उसके हृदय-कपाट खुल गए हो। उन्होंने बुद्ध से अनुरोध किया कि मुझे भी भिक्षु की प्रवृत्त्या दे दीजिए। बुद्ध ने आनंद से कहा कि इन्हें अभी यहीं प्रवृत्त्या दे दी जाए। सुभद्र को बुद्ध ने अपना अंतिम शिष्य स्वीकार किया।

सुभद्र के केश-मुंडन के उपरान्त उन्हें शीलो की शिक्षा दी गई और चीवर एवं भिक्षा-पात्र दे दिया गया। इसके बाद बुद्ध ने अपने आस-पास बैठे हुए भिक्षुओं की ओर देखा। आस-पास के भिक्षु भी आ गए थे और उनकी मख्या पाँच सौ हो गई थी। बुद्ध ने उनको देशना की।

"भिक्षुओ, सद्धर्म-शिक्षाओ के विषय में आपके मन में कोई सदेह हो तो अब भी तथगत से पूछने का समय है। इस अवसर को हाथ से मत जाने दो अन्यथा बाद में कहोगे, 'उस दिन मैं बुद्ध के सम्मुख था, किन्तु मैंने पूछा नहीं।' " बुद्ध ने ये शब्द तीन बार दोहराए किन्तु कोई भिक्षु नहीं बोला।

मान्य आनंद ने कहा, “प्रभु, कितनी अद्भुत स्थिति है। मुझे भिक्षुओं के सघ पर पूर्ण निष्ठा है। प्रत्येक ने आपकी देशना को भलीभांति हृदयगम कर लिया है। किसी को आपकी देशना के विषय में अथवा सद्धर्म-मार्ग के विषय में कोई शका नहीं है।”

बुद्ध ने कहा, “आनंद, तुम विश्वास के आधार पर कह रहे हो किन्तु तथागत को प्रत्यक्ष ज्ञान है। तथागत जानते हैं कि सभी भिक्षुओं को त्रिरत्नो पर गहन निष्ठा है। इनमें से सबसे कम साधना-सम्पन्न भिक्षु भी जन्म-मृत्यु की धारा में प्रवेश करने की अवस्था में है।”

बुद्ध ने शांत भाव से भिक्षु समुदाय को देखा और कहा, “भिक्षुओं, तथागत अब क्या कहते हैं, उसे सुनो। यदि जन्म है तो मृत्यु सुनिश्चित है। मुक्ति प्राप्त करने के पथ पर परिश्रमी बनकर आगे बढ़ो।”

बुद्ध ने आखे बंद कर लीं। वह अंतिम वचन बोल चुके थे। पृथ्वी हिली और शाल के फूल वर्षा की भांति झड़ पड़े। प्रत्येक को प्रतीत हुआ कि उनके चित्त और शरीर दोनों ही कपायमान हो गए कि बुद्ध ने महा-परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया है।

पाठको ! यह पुस्तक रख दीजिए और कुछ मिनटों तक मद-मद श्वासे लीजिए। इसके बाद ही पुस्तक आगे पढ़िए।

बुद्ध ने शरीर त्याग दिया था। कुछ भिक्षु बाहे फैलाए पृथ्वी पर गिर पड़े और करण स्वर में कह ठठे, “बुद्ध नहीं रहे । प्रभु का निधन हो गया । विश्व के नेत्र मुद गए । अब कौन अपनी शरण में लेगा ?”

कुछ भिक्षु इस प्रकार रो-पीट रहे थे तो कुछ भिक्षु शांत बैठे थे और अपनी श्वसन-क्रिया पर ध्यान केन्द्रित कर उन शिक्षाओं का ध्यान कर रहे थे जो बुद्ध ने ठन्हे दी थी। मान्य अनिरुद्ध ने उनसे कहा, “वधुओं, इस प्रकार करुणार्द्र होकर मत रोओ। बुद्ध देव ने शिक्षा दी थी कि जन्म के साथ मृत्यु, विकास के साथ हास और संयोग से वियोग जुड़ा हुआ है। यदि आप बुद्ध की इन शिक्षाओं को समझेंगे और उनका पातन करेंगे तो इस प्रकार अधीर नहीं रहेंगे। कृपया बैठ जाइए। प्राणायाम कीजिए। हम मौन धारण करेंगे।”

सभी अनिरुद्ध के मतानुसार बैठकर उन मंत्रों का पाठ करने लगे जो उन्हें कटग्य थे। देर तक हुए सूत्र-पाठ के बाद मान्य अनिरुद्ध ने धर्म-शिक्षा दी और बुद्ध के महान् कार्यों—उनके ज्ञान, कर्मणा, सद्गुणों, ध्यान-साधना, आनंद और गमन्य भाव—की प्रशंसा की। इसके बाद मान्य आनंद ने बुद्ध

के जीवन के मार्गाभिन्न प्रयोगों की चर्चा की। मत भर दोनों मान्य शिष्य
 बगै-बगै से निकल रहे थे जिन्हें उपानस शत भाव से मुनते रहे। मशालें
 बुझ जाने पर नए मशालें जलाई दी गईं। इस प्रकार उग्र रात का प्रभात हुआ।

पुरातन पथ, धवल मेघ

ज व पौ फटी तो मान्य अनिरुद्ध ने मान्य आनद से कहा, "बधुवर, कुशीनारा जाकर अधिकारियों को सूचित कर दीजिए कि हमारे गुरुदेव ने शरीर त्याग दिया है जिसमें वे आगे की व्यवस्था आरम्भ कर सकें।"

मान्य आनद चीवर धारण करके नगर गए। उस समय मल्ल राज्य के अधिकारी स्थानीय समस्याओं पर विचार-विमर्श कर रहे थे। बुद्ध के निधन का समाचार सुनकर उन्होंने गहरा दुःख व्यक्त किया। उन्होंने बुद्ध के अंतिम मन्त्रों की व्यवस्था करने की खातिर अन्य सभी प्रश्नों पर विचार स्थगित कर दिया। दोपहर होते-होते कुशीनारा में हर किसी को ज्ञात हो गया था कि बुद्ध माता वन में निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। बहुत से रोने और छाती पीटने लगे। उन्हें इसी बात का खेद था कि जब बुद्ध जीवित थे तो उनके दर्शन का साधन प्राप्त कर पाते। लोग पुष्पाजलि, सुगन्धित द्रव, संगीत वाद्य और कपड़े के थान लेकर साल वन आए। उन्होंने बुद्ध को नमन कर पुष्प-गुच्छ उनकी पवित्र काया पर अर्पित किए और उनके शरीर पर सुगन्धित द्रव लगाए। उन्होंने विशेष नृत्य-गान का आयोजन किया और कपड़े के रंग-विरंगे थानों को वृक्षों के चारों ओर लपेटा। लोग पांच मी भिक्षुओं के लिए भोजन भी लेकर आए। शीघ्र ही वहाँ माता वन एक महोत्सव में परिणत हो गया। मान्य अनिरुद्ध को बार-बार विशादा घटा बजवाना पड़ता जिसमें एकत्र जन समुदाय शांत हो जाए और भूतों का पाठ किया जा सके।

छः दिनों और उ गते तक कुशीनारा और समीपस्थ पावा के लोग पुष्पजलिकां सुगन्ध-द्रव अर्पित करने गे और नृत्य-गान होता रहा। दो माता वृक्षों के बीच पुष्पों के ढेर रंग गए। मानवें दिन मल्ल अधिकारियों ने सुगन्ध द्रव्यदान के में स्नान किया और समवेत वारों वस्त्र धारण किए और

बुद्ध के पार्थिव शरीर के समीप छः दिनों तक कुशीनारा की जनता द्वारा पुष्प-गुच्छ, सुगंध-द्रव का अर्पण और संगीत नृत्य का आयोजन

बुद्ध के पार्थिव शरीर को नगर में ले गए। वे उनके पार्थिव शरीर को नगर के केन्द्र में में घुमाते हुए अपने मुख्य मंदिर 'माकुत वधन' मंदिर ले गए।

नगर के अधिकारियों ने राजोचित सस्कार की व्यवस्था की थी। बुद्ध के पार्थिव शरीर को कपड़े की कई तहों में लपेट गया और एक लौह बक्से में रखा। उस बक्से को एक और बड़े बक्से में रखा गया। तब उसे चिता पर रखा गया। चदन की बड़ी चिता पर रखकर जब मुखाग्नि दी ही जा रही थी कि एक अश्वारोही तेजी में आया और थोड़ी देर में मुखाग्नि देने का अनुरोध किया। उसने बताया कि मान्य महाकाश्यप पांच सौ भिक्षुओं के माय अंतिम संस्कार में शामिल होने पावा से आ रहे हैं। मान्य महाकाश्यप चम्पा में धर्मोपदेश कर रहे थे, जब वैशाली में बुद्ध के शरीर त्यागने के निर्णय और उत्तर की ओर चले जाने का समाचार मिला। वह तुरंत ही बुद्ध की खोज में निकला पड़े। जहां भी वह गए, वहीं के भिक्षु भी उनके साथ चल पड़े। जब वह पावा पहुंचे तो विपरीत दिशा से एक यात्री को याता का फूल लगाए आते देखा। उसने बताया कि छ दिन पूर्व ही बुद्ध ने कुशीनागर के समीप सालवन में शरीर त्याग दिया है। यह समाचार पाकर मान्य महाकाश्यप की खोज समाप्त हो गई थी और साथ के पांच सौ भिक्षुओं को लेकर कुशीनागर की ओर चल पड़े। मार्ग में एक अश्वारोही इस बात पर महमत हो गया कि वह शीघ्र गति से जाकर उनके आगमन की सूचना बता दे दे कि मान्य महाकाश्यप बुद्ध के शव-संस्कार में सम्मिलित होने आ रहे हैं।

दोपहर को मान्य महाकाश्यप और पांच सौ भिक्षु 'माकुत वधन' मंदिर पहुंच गए। उन्होंने चोंवर से अपने दाहिने कंधे को ढका। हाथ जोड़े और चिता की तीन बार परिक्रमा की। उन्होंने पांच सौ भिक्षुओं सहित बुद्ध के पार्थिव शरीर में माष्टा प्रणाम किया। तीसरे नमन के बाद चिता को अग्नि दी गई। सभी भिक्षुओं और उपासकों ने उन्हें करबद्ध नमन किया। मान्य अनिरुद्ध ने बट बजाकर सभी को सूत्र-पाठ कराया। इन सूत्रों में अनित्यता, अनात्मता, अनासक्तता और मुक्ति का कथन किया गया था।

जब चिता की अग्नि ठंडी हुई तो मुग्धित जल में डमका छिड़काव किया गया। बक्से खोलकर उनकी काया की अस्थियां और भस्म स्वर्ण-काशो में रखी गईं और उनके मंदिर की प्रमुख वेदिका पर रख दिया गया। बुद्ध का शरीर जल में डूबने का समाचार अनेक नगरों को पारने ही भेज दिया था और उन्होंने अपने-अपने में गर्वनिधिमूल्य बुद्ध के श्रद्धार्थ अर्पित करने आने

लगे। उन्हें बुद्ध के अवशेषों का कुछ भाग दिया गया जिन पर वे अपने यहाँ स्तूप निर्माण करा सके। मगध, वैशाली, शाक्य, कोलिय, वुलिय, पावा और पैठ राज्यों के प्रतिनिधि आए हुए थे। बुद्ध के अवशेषों को आठ भागों में विभक्त किया गया। मगध वाले राजगृह में, लिच्छिवि वैशाली में, शाक्य राज्य कपिलवस्तु में, वुलि लोग वेठदीप और मल्ल राज्य के लोग कुशीनारा और पावा में स्तूप बनवाएंगे।

राजकीय प्रतिनिधियों के अपने राज्यों को लौट जाने के पश्चात् भिक्षु अपने-अपने स्थानों को साधना-अभ्यास करने और सद्धर्म शिक्षा देने के लिए चले गए। मान्य महाकाश्यप, अनिरुद्ध और आनन्द बुद्ध का भिक्षा-पात्र वापस वेणुवन ले आए।

एक मास पश्चात् मान्य महाकाश्यप ने राजगृह में भिक्षुओं की सगीति (परिषद्) बुलाई जिसका उद्देश्य बुद्ध द्वारा निर्दिष्ट सूत्रों और शीलो का प्रामाणिक सकलन तैयार करवाना था। साधना के स्तर और सघ के अनुभवों के आधार पर इसमें बुलाए जाने के लिए पाँच सौ भिक्षुओं का चयन किया गया। यह परिषद् वर्षा-प्रवास काल में आरम्भ होकर छ मास तक चलनी थी।

मान्य कौण्डिन्य, सारिपुत्त और मौद्गल्यायन के बाद मान्य महाकाश्यप बुद्ध के चौथे सर्वाधिक वरिष्ठ मान्य शिष्य माने जाते थे। सादगी से रहने और विनम्रता के कारण उनको विशेष सम्मान दिया जाता था। बुद्ध इन पर गहरा विश्वास और स्नेह करते थे। हर कोई जानता था कि जेतवन में जब बुद्ध ने कमल कलिका पर त्राटक ध्यान लगाया था, उस समय सबसे पहले मुस्कराने वाले मान्य महाकाश्यप थे क्योंकि बुद्ध ने उन पर शक्तिपात किया था और वे सवोधि प्राप्त सबुद्ध हो गए थे।

इस परिषद् का आयोजन राजा अजातशत्रु ने किया था। मान्य उपालि की शीलो के गहन ज्ञाता के रूप में प्रतिष्ठा थी, इसलिए उन्हें परिषद् में आमंत्रित किया गया था और उनसे शीलो का पाठ करने और उन स्थितियों का वर्णन करने का आग्रह किया गया था जिनके फलस्वरूप उन शीलो का निर्धारण किया गया था। मान्य आनन्द को बुद्ध की समस्त देशनाओं को दोहराने के लिए तथा यह बताने के लिए बुलाया गया था कि वह देशना कब, कहा तथा किन स्थितियों में दी गई थी।

स्वभावतः यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि मान्य उपालि और आनन्द को प्रत्येक विवरण पूरा-पूरा स्मरण ही होगा, इसलिए पाँच सौ सम्माननीय भिक्षुओं की उपस्थिति बहुत सहायक थी। इस परिषद् में समस्त शीलो का

सकलन किया गया और उनका नाम 'विनय पिटक' रखा गया। बुद्ध की मममन्त देशनाओं के सकलन को 'सूत्र पिटक' की सज्ञा से अभिहित किया गया। इन सूत्रों को, दीर्घता तथा विषय-वस्तु के आधार पर, चार भागों में विभक्त किया गया। मान्य आनन्द ने परिपद् को बताया कि बुद्ध ने मुझसे कहा था कि मेरे शरीर-त्याग के बाद छोटे-मोटे शीलो की गणना न की जाए। अन्य भिक्षुओं ने आनन्द से पूछा कि क्या आपने उनसे पूछा था कि छोटे-मोटे सूत्रों में उनका क्या आशय था तो आनन्द ने स्वीकार किया कि यह पश्न करने की बात तो मेरे ध्यान में ही नहीं आई। लम्बे विचार-विमर्श के बाद यह निश्चय किया गया कि भिक्षुओं तथा भिक्षुनियों द्वारा अपनाए जाने हेतु सभी सूत्रों का सकलन किया जाए तथा किसी भी सूत्र को न छोड़ा जाए।

बुद्ध के निर्देश का स्मरण रखते हुए यह निश्चय किया गया कि सूत्रों का सकलन वदिक भाषा (संस्कृत) के सूत्रों के रूप में न किया जाए। सूत्रों और शीलो को प्रमुखतः अर्द्धमागधी में ही सकलित किया जाए। परिपद् में यह निश्चय किया गया कि सूत्रों का अनुवाद अन्य भाषाओं में भी किया जाए, जिसमें लोग अपनी मातृ-भाषा में उनका अध्ययन कर सकें। परिपद् में यह भी निश्चय किया गया कि वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों में प्रमत्तार्थ करने का पाठ करने वाले भिक्षुओं (भाणकों) की मर्यादा में भी वृद्धि की जाए।

परिपद् के समापन के पश्चात् सभी भिक्षु अपने-अपने साधना तथा शिक्षण केन्द्रों को लौट गए।

नैगना नदी के तट पर रुड़े मान्य ग्वाग्नि चहती हुई नदी को देख रहे थे। दूसरे तट पर चहकते युवक अपने भयों को उथरते स्थान में नदी पार करने का नैयर्ग कर रहे थे। हर युवक के पास हथिया और टोकल था, और वेना में जैसा पतालीस वर्ष पुराने उसके पास हुआ करता था। ग्वाग्नि जान ले कि ये युवक इन टोकलियों में भयों के चरने के लिए ताजी कर लाने गए हैं।

बुद्ध ने उन्हीं नदी में स्नान किया था। क्या 'बोधि वृक्ष' के जो पत्तों में वे अर्द्धमागधी और जनता में गया है। मान्य ग्वाग्नि जान को उन्हीं स्थानों में जाने से। वह जो वन पत्तों को नार्त निर्जन नदी पर गया

था। बोधि वृक्ष अब तीर्थ-स्थल बन गया है और वहा की झाड़िया एब काटेदार वृक्ष काटकर साफ कर दिए गए हैं।

मान्य स्वास्ति ने इस बात के लिए आभार व्यक्त किया कि बौद्ध परिषद् में आमन्त्रित पाच सौ भिक्षुओं में वह भी था। इस समय उसकी आयु छप्पन वर्ष की थी। सद्धर्म-पथ के उसके सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र राहुल का पाच वर्ष पूर्व निधन हो गया था। राहुल पूर्ण निष्ठा और परिश्रम से साधना करने की प्रतिमूर्ति था। यद्यपि वह राजघराने में जन्मा था किन्तु अत्यधिक सादगी के साथ जीवन-यापन करता था। यद्यपि सद्धर्म-प्रचार में उसका योगदान बहुत अधिक था, किन्तु अपने मुह से उसने कभी उसका बखान नहीं किया।

राजगृह में कुशीनारा तक की बुद्ध की आखिरी पद-यात्रा में स्वास्ति उनके साथ था। बुद्ध ने जब शरीर त्यागा तो उन क्षणों में भी वह उनके पास था। पन्ना में कुशीनारा तक जाते समय मार्ग में किस प्रकार मान्य आनन्द बुद्ध से पृच्छते थे कि हम कहा जा रहे हैं। बुद्ध केवल यही कहते, "हम उत्तर की ओर जा रहे हैं।" स्वास्ति उनके कथन का अर्थ समझ रहा था। जीवन भर यात्राएँ करते समय उन्होंने लक्ष्य का कभी ध्यान नहीं रखा। वह पूर्णतः मचेतन अवस्था में एक-एक पग उठाते और वर्तमान के प्रत्येक क्षण का आनन्द लेते। जैसे गजराज अपने अंतिम दिनों में अपने स्वदेश लौटता है, उसी प्रकार बुद्ध अपने जीवन के अंतिम चरण में उत्तर की ओर चल दिए। उन्हें शरीर त्यागने के लिए लुम्बिनी अथवा कुशीनारा पहुँचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका उत्तर की ओर जाना ही पर्याप्त था। कुशीनारा भी तो लुम्बिनी वन का अंग था।

इसी प्रकार अपने घर की ओर आकर्षित हो मान्य स्वास्ति एक रात पहले ही नैरजना नदी के तट पर पहुँचे थे। यही तो उनका घर था। वह स्वयं को ग्यारह वर्ष का वह किशोर ही समझता था जो और किसी के भैसों की देख-भाल करके अपने भाई-बहिनो के लिए दो जून का भोजन जुटाता था। उरुवेला ग्राम अब भी पहले जैसा ही था। हर घर के आगे पपीते के पेड़ लगे थे। धान के खेत वैसे ही थे और नैरजना नदी पहले की ही भाँति बह रही थी। चरवाहे अब भी भैसों चराते थे और भैसों को नहलाते थे। यद्यपि सुजाता उस गाँव में नहीं थी किन्तु उसके बच्चों के भी वच्चे हो गए थे और वहा से चले गए थे। किन्तु उरुवेला सदैव स्वास्ति का घर रहेगा। स्वास्ति को उस समय का ध्यान आया जब उन्होंने भिक्षु सिद्धार्थ को पहली बार वन में चलित ध्यान करते देखा था। उसे उन भोजनों

का भी स्मरण हो आया जो उसने और गाव के बच्चों ने बुद्ध के साथ बैठकर किए थे। अतीत के ये चलचित्र एक बार फिर साकार हो उठे। जब चरवाहे वालक नदी पार करके इस पार आएंगे तो वह अपना परिचय देगा। इनमें से हर वालक म्वास्ति है। जैसे बहुत पहले उसे शांति, आनंद एवं मुक्ति के मार्ग पर प्रवेश का अवसर प्रदान किया गया था, वह भी इन बातों को को मद्धर्म मार्ग दिखलाएगा।

मान्य म्वास्ति मुस्कराए। एक महीने पहले कुशीनारा में युवा भिक्षु सुभद्र की मान्य महाकाश्यप से हुई तीखी बातचीत का उसे स्मरण हो आया। यह भिक्षु पावा से उनके साथ यात्रा कर रहा था। उसे जब पता चला कि बुद्ध ने शरीर त्याग दिया है तो सुभद्र ने कहा था, "चलो, बुझा तो गया। इसके बाद हम सब स्वच्छन्द होंगे। अब कोई हमें डाटने वाला, झिड़कने वाला नहीं होगा।" मान्य महाकाश्यप उस युवा भिक्षु की बात सुनकर स्तब्ध रह गए किन्तु बोरो कुछ नहीं थे।

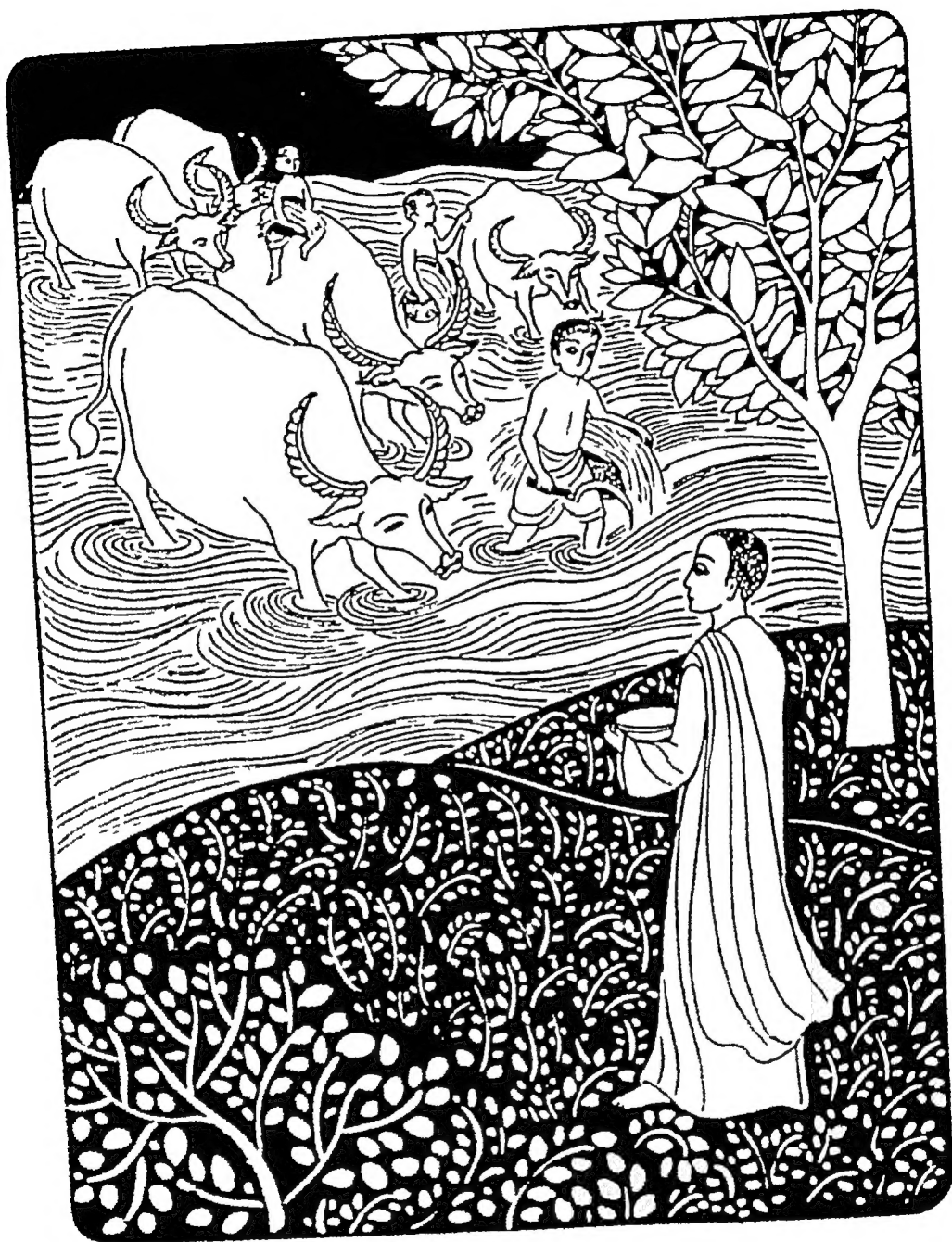
पले हाँ मान्य महाकाश्यप ने उस युवा भिक्षु को डाटा नहीं, किन्तु आनंद से खरी-खरी बातें कह दिया करते हालांकि आनंद बुद्ध के बहुत सम्मानित वरिष्ठ शिष्य थे। सभी सूत्रों के शुद्ध सकलन के लिए आनंद की उपस्थिति आवश्यक समझी जाती थी किन्तु परिषद् के समवेत किए जाने के तीन दिन पहले महाकाश्यप ने आनंद से कहा कि मैं गभीरता से विचार कर रहा हूँ कि तुम्हें परिषद् में बाहर ही रख दूँ क्योंकि मद्धर्म शिक्षा का ठोस ज्ञान होने पर भी अभी तुम्हें अच्छी अनुभूति नहीं हुई है। अन्य भिक्षुओं को भय हुआ कि महाकाश्यप के इस कथन से अपमानित अनुभव कर ऊँची आनंद चले ही न जाएँ। किन्तु आनंद चुपचाप अपनी कुटिया में घुस गए और भीतर में द्वार बंद कर लिए। वह तीन दिन और तीन रात तक गहन ध्यान-समाधि में रहे। जिस दिन परिषद् की प्रथम बैठक होनी थी, उसी दिन सबेरे आनंद को संयोजी प्राप्त हो गई थी। तीन दिन तक मतलब ध्यान में बैठे रहने और थक जाने के कारण आनंद ने जेमे ही चटाई पर पीठ लगाई कि उन्हें संयोजी प्राप्त हो गई। प्रातःकाल जब महाकाश्यप आनंद से मिले तो उनके चेहरे पर दृष्टि लगाई तो समझ गए कि क्या घटित हो गया। उन्होंने कहा कि अब अगले परिषद् में बैठ लेंगी।

आनंद ने उसकी ओर दृष्टि की तो देख कि नाग गगन में ध्वज फहरा रहे हैं। सब उस चर आग ध और नदी तट की चार प्रजातों के समूह में कामना कर रहे हैं। राजा, राजकुमार, राजपुत्र तथा अन्य अनेक

स्थानों की यात्रा करते समय बुद्ध अनेक बार इस पथ पर चलते हुए निकले थे। सर्वत्र बुद्ध के पदचिह्न हैं और प्रत्येक सजग पग रखते हुए स्वास्ति की प्रतीति हो रहा था कि वह बुद्ध के पद-चिह्नों पर चल रहा है। बुद्ध के पथ पर उसके पग चल रहे हैं। जिन मेघखंडों को बुद्ध ने देखा था, वे ही आकाश में विचर रहे हैं। उसका प्रत्येक निर्मल पग पुरातन पथ पर बुद्ध के धवल मेघों को जीवन्त कर रहा था। वह बुद्ध के मार्ग पर चल रहा था।

बुद्ध ने शरीर त्याग दिया है, किन्तु मान्य स्वास्ति को सर्वत्र बुद्ध की विद्यमानता की अनुभूति हो रही थी। समस्त गंगा-क्षेत्र में बोधि वृक्ष रोप दिए गए हैं। वे विरवे सतत् बढ़ते-बढ़ते अब वृक्ष हो गए हैं। पैंतालीस वर्ष पहले किसी ने बुद्ध और सबोधि-पथ का नाम भी नहीं सुना था। अब गैरिक वस्त्र धारण किए भिक्षु और भिक्षुनिया सामान्य रूप से दिख जाते हैं। बहुत से धर्म-केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। बहुत से राजाओं तथा उनके परिवारों और बड़े-बड़े विद्वान और अधिकारी बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में आ चुके हैं। समाज के निर्धनतम और सर्वाधिक दलित वर्गों के सदस्यों को सद्धर्म की शरण प्राप्त हो सकी है। सद्धर्म के पथ पर चलकर उन्होंने अपने जीवन और आत्मा को मुक्त कर लिया है। पैंतालीस वर्ष पूर्व स्वास्ति एक निर्धन चरवाहा था और आज वह भिक्षु है और जाति-पाति के भेद-भाव एवं बाधाएँ समाप्त हो गई हैं। आज मान्य स्वास्ति का राजा तक आदरपूर्वक अभिनंदन करते हैं।

बुद्ध कौन थे जो इतना जबरदस्त परिवर्तन लाने में समर्थ हुए। नदी तट पर चरवाहों को कुश घास काटने में जुटा देखकर मान्य स्वास्ति के मन में यह प्रश्न उठा। यद्यपि बुद्ध के अनेक वरिष्ठ शिष्यों का निधन हो गया है किन्तु अभी महान साधना और सिद्धि प्राप्त बहुत से भिक्षु विद्यमान हैं। इनमें से बहुत भिक्षु युवा ही हैं। बुद्ध विशाल बोधि वृक्ष के बीज के समान हैं। बीज अकुआ कर जड़े पकड़ चुका है और जड़े मिट्टी में फैल गई हैं। संभवतः लोग जब वृक्ष को देखते हैं तो उन्हें बीज दिखाई नहीं देता किन्तु बीज उसमें विद्यमान होता है। इस प्रकार वह बीज कभी नष्ट नहीं होता, वह स्वयं ही पेड़ हो जाता है। बुद्ध ने शिक्षा दी है कि कुछ भी विद्यमानता से अविद्यमान नहीं होता। बुद्ध की शरीर काय बदल गई है किन्तु वह अब भी विद्यमान है। जो ध्यान से देखेगा, वह बुद्ध को सब के रूप में साकार देखेगा। वह परिश्रमी साधक, दयालु और बुद्धिमान युवा

नगजग नदी पार करते भ्रमों के चक्काहों को निहारते हुए मान्य स्यामि
 २५१

भिक्षुओ मे विद्यमान देख सकेगे। मान्य स्वास्ति ने समझ लिया कि बुद्ध के धर्म-काय को सबल बनाना उसका उत्तरदायित्व है। उनकी देशना और सब ही बुद्ध की धर्म-काय है। जब तक धर्म और सब सुदृढ़ रहते हैं, तब तक बुद्ध विद्यमान हैं।

स्वास्ति ने जब चरवाहे बालको को नदी के इस पार आते देखा तो वह मुस्करा उठा। यदि मैं इन वच्चो मे, बुद्ध के सद्धर्म मार्ग को सतत् जारी रखकर समत्व-भाव, शांति और आनंद नहीं जगाता तो इस कार्य को कौन करेगा ? बुद्ध ने इस कार्य का श्रीगणेश किया था। उनके शिष्यो को वह कार्य सतत् चालू रखना है। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के जो बीज बोये हैं, वे विश्वभर मे जड़े पकड़ेगे और वृक्ष बनेगे। मान्य स्वास्ति को लगा कि बुद्ध ने अपने हृदय के दस हजार मूल्यवान बीज बोये हैं। स्वास्ति इन बीजो को अकुरित होने, जड़े पकड़ने और मजबूत बोधि वृक्ष बनाने मे सहायक होगा। लोग कहते हैं कि बुद्ध का निधन हो गया है किन्तु स्वास्ति देख रहा था कि बुद्ध पहले की अपेक्षा कहीं अधिक विद्यमान है। वह स्वास्ति के चित्त और शरीर मे है। वह जिधर भी देखता, उधर सर्वत्र ही बुद्ध उपस्थित हैं—वे बोधिवृक्ष मे हैं, नैरजना नदी मे हैं, हरी घास मे हैं, धवल मेघो मे हैं और पत्तो मे विद्यमान है। युवा चरवाहे स्वयं बुद्ध है। एक क्षण मे वह उनसे बातचीत करेगा ही। वे भी बुद्ध का आरम्भ किया हुआ कार्य आगे बढ़ाएंगे। स्वास्ति ने जान लिया कि बुद्ध का कार्य सतत् चालू रखने के लिए सभी वस्तुओ पर सजगता से देखना, शांतिपूर्वक पग उठाना और करुणामय भाव से मुस्कराना आवश्यक है, जैसे कि स्वयं बुद्ध किया करते थे।

बुद्ध उद्गम स्थान थे। स्वास्ति और चरवाहे युवक उस स्थल से निकलने वाली सरिताए हैं। जहा भी ये सरिताए प्रवाहित होगी, वहा-वहा बुद्ध विद्यमान होंगे।

• • •